

श्री

मुख्य कथ प्रकाशक

धनस्यामदाय आश्रान

गीताप्रेस गोरखपुर

सं १९९१ से १९९८ तक ५१५

सं ११ सुखीन संस्करण ५

सं १११ बापुर्न संस्करण ५

कुल १५,१५

मूल्य १।=) एक रुपया छः आना

समिन् १।१) एक रुपया बाण्ड आना

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

अनुक्रमणिका

अध्याय विषय

पृष्ठ-सख्या

ग्रन्थकारकी प्रस्तावना

... ५

पूर्वखण्ड—कर्मकाण्ड

मङ्गलाचरण	...	२१
१ काल-निर्णय	...	२९
२ पूर्ववृत्त	.	६१
३ ससारका अनुभव	.	८२

मध्यखण्ड—उपासनाकाण्ड

४ आत्मचरित्र (बीजाध्याय)	..	११७
५ वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग	..	१३२
६ तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन	..	१७७
७ गुरु कृपा और कवित्व-स्फूर्ति	...	२६१
८ चित्तशुद्धिके उपाय	..	२९२
९ सगुणभक्ति और दर्शनोत्कण्ठा	..	३५७
१० श्रीविठ्ठल स्वरूप	.	४०४
११ सगुण-साक्षात्कार	..	४२५

उत्तरखण्ड—ज्ञानकाण्ड

१२ मेघ-वृष्टि	..	४६३
१३ चातक-मण्डल		५१६
१४ तुकाराम महाराज और जिजामाई		५५०
१५ धन्यता और प्रयाण	...	५६६

चित्र-सूची

संख्या	क्रम	पृष्ठ
(१)	भीमिह्व	प्रस्तावनाके सामने
(२)	भीमिह्व कलमाह, पण्डरपुर	मंगलकरणके सामने
(३)	भीतुकाम	२९
(४)	तुकारामजीका जन्मस्थान	८७
(५)	भीतुकामजीके हस्ताक्षर	२५६
(६)	मण्डार पहाड़	३२६
(७)	इन्द्रायणीका दृष्ट और भ्रमनाय	४३५
(८)	तुळसीवन और शिखर	४४
(९)	बैकुण्ठप्रयागके स्थानमें नौबुरगीका दृष्ट	५७७

प्रस्तावना

भगवान् श्रीपाण्डुरङ्गकी कृपासे आज श्रीकृष्णजन्माष्टमी (सवत् १९७७) के परम शुभ अवसरपर मैं अपने पाठकोको श्रीतुकाराम महाराजका यह चरित्र भेंट करता हूँ । चरित्रग्रन्थोंमे मेरा प्रथम प्रयास 'महाकवि मोरोपन्त और काव्यविवेचन' था जो आठ वर्षके सतत उद्योगके फलस्वरूप सवत् १९६५ में (मराठी भाषामें) प्रकाशित हुआ । इसके अनन्तर श्रीएकनाथ महाराजका सक्षिप्त चरित्र सवत् १९६७ के पौष मासमें और ज्ञानेश्वर महाराजका चरित्र और ग्रन्थ-विवेचन सवत् १९६९ के चैत्र मासमें प्रकाशित हुआ । इसके आठ वर्ष बाद यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । श्रीतुकाराम महाराजके ऋणसे अशतः मुक्त होनेका यह सुअवसर भगवान्ने प्रदान किया, इसके लिये उन दयाघन श्रीनारायणके चरणकमलोंमें प्रणामकर किञ्चित् प्रास्ताविक आरम्भ करता हूँ ।

सबसे पहले इस ग्रन्थके आधारके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक है । प्रथम और मुख्य आधार श्रीतुकारामकी अभङ्गवाणी ही है । महाराजका चरित्र यथार्थमें उनके अभङ्गोंमें ही चित्रित है । उनका अन्तरङ्ग, उनका अभ्यास, उनके अनुभव और उपदेश उनके अभङ्गोंमें इतनी उत्तमताके साथ निखर आये हैं कि इतना सुन्दर वर्णन और किसीसे भी बन न पड़ेगा । महाराजके अभङ्गोंको जो जितनी ही आस्था, आदर और चावसे पढ़ेगा और मनन करेगा, उसके सामने महाराज भी अपना हृदय, उतना ही अधिक, खोलकर रख देंगे । महाराजकी पूर्वपरम्पराको अवश्य ही समझ लेना होगा । मैं यह निःसंकोच और निष्पङ्क कह सकता हूँ कि परम्पराको समझते हुए श्रीतुकाराम महाराजकी वाणीके अन्तर्गत प्रत्येक शब्दके अर्थ को समझना ही इस ग्रन्थ का उद्देश्य है ।

कुछ दिन यानी बीस-पच्चीस वर्ष बीते हैं। श्रीगुरुग्राम महाशयके अमल उनके सहज उद्धार हैं उनमें 'हृषिमत्ता' नाममात्रकी भी नहीं है— न विचारमें है, न भावमें ही। कुछ प्रत्यक्ष ज्ञानसंप्राप्त होतें हैं, कुछ उपदेशपरक और कुछ स्वगतमात्रपरक। गुरुग्राम महाशयने जो अमल रचे वे संसारके शानमण्डारको भरनेकी बुद्धिसे नहीं रचे। संसारको सीम देनेके लिये कुछ अमल उन्होंने कहे हैं ठही, पर अधिकारा अमल उनके मगवान्के साथ एकान्तकी सहज स्फूर्तिसे ही निकले हुए हैं। अथवा कुछ ऐसे भी अमल हैं जो उनके स्वगतसंश्रयसे निकल पड़े हैं। भुक्त कहे करूँ, मनसे संवाद। अपनी ही बात, आपसे ही। ऐसा उनके मनका बैठक था, इससे उनके अमल प्रायः उनके स्वगतमात्रपरकसे ही हैं। अनेक प्रसङ्गोंका वर्णन इस चरित्रग्रन्थमें उन्हींके अमलोंद्वारा हुआ है। स्नान-स्नानपर जो उनके अमलोंके अकस्तरण दिये हैं उसका कारण भी यही है।

श्रीगुरुग्रामकी अमलबानी ही इस चरित्रका मुख्य और प्रथम आधार हो है ही। पर इन अमलोंका चुनाव कैसे किया किन-किन संघर्षोंको देखा और किनको प्रमाण माना यह भी बताना देना आवश्यक है। सबसे पहले माधवचन्द्रोबाने वर्ष १९२९-२४ में गुरुग्रामकी 'व्यापार विजयमेवमे' छापकर प्रकाशित की। इसमें १९९८ अमल थे। इसके पश्चात् बम्बई-विद्याविमलके बाहरेकटर सर अलेक्जेंडर प्रांटकी विचारितसे बम्बई-सरकारने चौबीस हजार बपवा खर्च करके विष्णुशास्त्री पण्डित तथा छद्म पाण्डुराज पण्डितसे संशोधन करके छापकर छापे प्कार हजार अमलोंका एक संग्रह हस्तप्रकाशमेसे छपाकर प्रकाशित किया। इन पण्डितद्वयने देहू तन्त्रालय कल्लत और पण्डरपुरकी पुरानी हस्त लिखित प्रतिओंको देखकर एक प्रति तैयार की और इस प्रकार यह ग्रन्थ वर्ष १९२६ में प्रकाशित हुआ। इसपर बारकरीसेके लक्ष्मीन प्रसिद्ध नेता भाऊ काटकरकी सुझाव लगी है और बड़े-बड़े अक्षरोंमें यह लिखा है कि 'इस ग्रन्थको हमने देहू स्थानमें देखा है। यह सच्चे ज्ञेयोप्य है। इस ग्रन्थमें आरम्भमें श्रीगुरुग्राम

महाराजका चरित्र अगरेजी और मराठी भाषाओंमें दिया गया है । जो महीपति बाबाके आधारपर लिखा गया है । इसमें पादटिप्पणियोंमें पाठभेद तथा कठिन शब्दोंके अर्थ दिये गये हैं । जिन पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंपरसे यह ग्रन्थ उतारा गया, उन प्रतियोंको मैंने देखा है । ये सब प्रतियाँ सौ-सवा-सौ वर्षके आगेकी नहीं हैं, तथापि उनकी कोई परम्परा तो अवश्य है । इन पण्डितद्वयको सन्ताजी जगनाडेकी बही देखनेको नहीं मिली, यह भी स्पष्ट है, तथापि सब बातोंका विचार करते हुए 'इन्दुप्रकाश' से प्रकाशित यह सग्रह बहुत अच्छा है । छपे हुए सग्रहोंमें सबसे अच्छा सग्रह यही है । इसके बाद मॉडगाँवकरजीने भी पाठभेदोंके साथ एक सग्रह छपा है । आपटे और निर्णयसागर आदिने भी विषयविभाग करके भिन्न-भिन्न सग्रह प्रकाशित किये हैं । तुकाराम तात्याका नौ हजार अभङ्गोंका सग्रह सवत् १९४६ में प्रकाशित हुआ । तुकाराम महाराजके अभङ्गोंका सुस्थिर एकाग्र दृष्टिसे विचार करनेपर इस सग्रहमें सगृहीत अनेक अभङ्ग तुकारामके नहीं प्रतीत होते, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस सग्रहके ऐसे सभी अभङ्ग जो अन्य सग्रहोंमें नहीं हैं, प्रक्षिप्त हों । बात यह है कि अभीतक अभङ्गोंकी पूरी खोज और परख अच्छी तरहसे होने ही न पायी है । पुराने सग्रहोंमें प्रायः साढ़े चार हजारसे अधिक अभङ्ग नहीं हैं और तुकारामके सर्वमान्य अभङ्ग इतने ही हैं । सवत् १९६६ में श्रीविष्णुबोवा जोगने सार्थ सग्रह छपा । सब अभङ्गोंका अर्थ लगानेका यह प्रथम ही प्रयास था । इस दृष्टिसे यह सग्रह अच्छा है । इस सग्रहके साथ बारह पृष्ठोंकी एक प्रस्तावना श्रीविष्णुबोवाने जोड़ी है और उसके बाद ही उन्हींके आग्रहसे मेरा लिखा हुआ श्रीतुकाराम महाराजका अल्प चरित्र बारह पृष्ठोंमें आ गया है । पण्डरपुरमें श्रीतुकाराम महाराजके अभङ्गोंकी दो प्राचीन बहियाँ हैं जो वारकरीमण्डलमें प्रसादस्वरूप मानी जाती हैं । एक वहाँके बडवाँ यानी पण्डोंकी बही और दूसरी मालियोंकी । पहली बही दो सौ वर्ष पुरानी, सुविख्यात विठ्ठलभक्त श्रीप्रह्लादबोवा बडवेके समयकी मानी जाती है । यह बही गङ्गुकाकाके मठमें है । दूसरी बही मालियोंकी

देहकर तथा बाधकरके अस्ताहोंमें सम्मान्य है । बड़बौकी बहीपरसे पूनेके धर्मभूषणप्रेसने श्रीहरिनारायण भाण्डेके तत्त्वावधानमें चार हजार इन्होंने अमहोष्म संग्रह और माछियोंकी बहीपरसे पुस्तकविशेषों श्रीमोडकोलेकीने अग्नितेष्पुप्रेषसे पाड़े चार हजार अमहोष्मका संग्रह प्रकाशित किया । ये दोनों संग्रह सन् १९७ में प्रकाशित हुए । दोनों ही संग्रह सम्प्रदायमात्र हैं और धारकरियोंके मन्त्रोंमें इन्होंने काम किया जाता है । इनके सिवा दो संग्रह और हैं । श्रीतुम्भराम महापन्थके वैकुण्ठ सिधारे पूरे तीन सौ वर्षों में न बौध्ने पाये थे कि उनके अमहोष्म पाठमेव और प्रशिक्षित अमहोष्मका संग्रह पत्र पड़ा और उनके अस्सी अमहोष्मके विषयमें सबकी एक राय होना बड़ा कठिन हो गया । ऐसा क्यों हुआ यह भी एक प्रश्न है और इसीका उत्तर ईदनेके प्रश्नमें श्रीतुम्भराम महापन्थके अस्सी अमहोष्मका संग्रह ईद निकलनेकी ओर सब शोधकोका ध्यान लगा । आशाकी यह एक सफ़ल-सी विज्ञापनी ही कि यदि श्रीतुम्भराम महापन्थके लेखक गङ्गाधर महापन्थ और सन्ताजी ठेकी अगनाइद्वारा प्रशिक्षित अमहोष्मकी बहियाँ करीबे मित्र अर्थ तो तुम्भराम महापन्थके अस्सी अमहोष्मका पता छानना बहुत सुगम हो जायगा । इसी आशासे सन् १९६ में मैंने सलेमोंब आकर अगनाइके करके बेझ देले । उनमें सन्ताजी और उनके पुत्र बाबाजीके हाथकी बहियाँ मित्र यहीं । उनमें तीन अगह वृत्ताधर सन्ताजी ठेकी अगनाइ । इस लेखक पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और ता २८-४-१९ ३ ई के वेंचरी में मैंने दो काकमोंका एक लेख लिखकर इस अमहोष्म संग्रहकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करनेका प्रयत्न किया । सन्ताजीके एक लेखमें शाके १५५८ (संवत् १७ ३) और वृद्धरे लेखमें शाके १६१ (संवत् १७४५) लिखा हुआ है । इससे वह भी पता चला कि सन्ताजी तुम्भरामजीके प्रयाणके पश्चात् पाछीत कर्य और बौध्ने रहे । सन्ताजीके हाथका लिखा यह अमहोष्म उतारकर प्रकाशित करनेका काम तो मुझसे नहीं बन पड़ा पर शोधकोकी इति तो उस बार का ही गयी । श्रीवचोपस्थ पोतशाने तत्त्वावधानकी

वहीपरसे २५८ अभङ्ग उतारे और उन्हें भारत इतिहास-संग्रह-मण्डलके पञ्चम सम्मेलन वृत्तमें प्रकाशित किया । इसके पश्चात् सन्ताजीकी और एक वहीका पता लगाकर यानेके श्रीविनायकराव भावेने श्रीतुकाराम महाराजके 'असली अभङ्गोंका संग्रह' दो भागोंमें हालमें ही प्रकाशित किया है । यह संग्रह बड़े महत्त्वका है । इसमें तेरह सौ अभङ्ग हैं । ये अभङ्ग तुकारामजीके असली अभङ्ग हैं । इसमें सदेह करनेका कोई कारण नहीं रह गया है । श्रीविनायकरावजी लक्ष्मीजीके कृपापात्र हैं और विद्वान् भी हैं, उन्होंने यह सत्कार्य निःस्वार्थ प्रेमसे किया है । यह 'सन्ताजीसहिता' या 'जगनाडीसहिता' अभी अधूरी है । इस संग्रहमें छपे हुए अभङ्ग सन्ताजीके हाथके हैं और शुद्ध लेखनपद्धति अवश्य ही तुकारामजीके समयकी और साथ ही सन्ताजीके हाथकी है, यह बात भी ध्यानमें रहे । श्रीतुकाराम महाराजका अध्ययन कितना विगल और किस उच्च कोटिका था सो आगे पाठक देखेंगे ही । सन्ताजीकी शिक्षा दीक्षा जैसी थी उसी हिमायसे उनके लेखनमें शुद्धि अशुद्धि आ गयी है । देहूमें मैंने दस-बीस बार चक्कर लगाये और तुकारामके वगजोंके यहाँके प्रायः सब पोथियोंके बेष्टन और कागज पत्र देखे हैं, और इन सबका उपयोग इस चरित्रग्रन्थमें यथास्थान किया है । देहूमें तुकारामजीके खास घरमें तुकारामजीके हाथकी लिखी एक वही सुरक्षित रखी है । इसे देखनेके लिये बड़ा प्रयत्न करना पड़ा है । इसमें महाराजके दो सौ पचीस अभङ्ग हैं । इसका लेखनप्रकार तुकारामजीके समयका और सन्ताजीकी बहीका-सा ही है । पर जो कुछ लिखा है वह शुद्ध और सुव्यवस्थित है । तुकारामजीके वंशज पूर्वपरम्परासे इस बहीको तुकारामजीके हाथकी लिखी बही मानते चले आये हैं । इस बहीमेंसे दो अभङ्गोंका फोटो इस ग्रन्थमें जोड़ा है । तुकारामजीके हाथके अक्षर कम से कम उनकी सही प्राप्त करनेके लिये मैंने नासिक और त्र्यम्बकमें रहनेवाले देहूकरोंकी मूल बहियोंको देखा । उनकी सही मिल जाती तो बड़ा आनन्द होता ! अस्तु । और एक 'अभङ्गगाथा' का उल्लेख करके यह गाथा समाप्त

करेंगा । बहिषावाका असल संग्रह मुझे शिऊरमें स्थित है । छपा हुआ संग्रह नकलरखे छपा है, असलरखे नहीं । छपे हुए संग्रहमें एक अमल इस प्रकार है—

कल्लों अल्लें तुल्लें जिन । वेवा लू मास पोपल ॥१॥
 अठथिता मांघ रुपा । सदा निर्गुणीच छपा ॥२॥
 पाट पाहे आठ व्याधी । सत्तानुरेखि मुळीची ॥३॥
 वहेपी म्हणे परवेसि । येथें आम्हां सर्गें जीसी ॥४॥

इस अमलको पढ़ते ही ऐसा लगा कि यह तुकारामका ही अमल है और व्यापा' में देखा तो सचमुच ही वह तुकारामका अमल निकल । इन्दुप्रकाश, आबमूपण और अगदितेषु प्रेसोंद्वारा प्रकाशित संग्रहमें कुछ शब्दोंके हेरफेरके साथ यह अमल छपा है । बहिषावाके अल्ल संग्रहमें यह अमल इस प्रकार है—

कल्लों अल तुल्ल जिन । वेवा लू मास पोपल ॥१॥
 आठथिता याव रुपा । सदा निर्गुणीच छपा ॥२॥
 पाट पाहे अठथा बी । सत्ता मोरे मुळि बी ॥३॥
 तुल्ल म्हणे परवेसि । येथें आम्हां सर्गें जीसी ॥४॥

सन्ताजीकी गायमें 'इन्दुप्रकाश' का-ना ही पाठ है । इन्दुप्रकाश व्यापा' दो साम्प्रदायिक व्यापा' सन्ताजीकी व्यापा' बहिषावाकी व्यापा'—ये ही पाँच संग्रह मुख्य हैं । १ वाँ संग्रह अभी छपा नहीं है । कुछ पठभेद हैं शक्ति-अष्टमिके कुछ हेर-फेर हैं, इनका संशोधन होना आवश्यक है । तथापि तात्पर्यार्थकी दृष्टिसे देखते हुए व्यापा'-व्यापा'में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है । सम्प्रदायके सिद्धान्त यदि परिष्कृत हो, श्रुतिस्मृतमहात्म्यके विचारों और भावनाओंका अन्तराल परिशुद्ध हो कम-से-कम निष्पत्तियोंकी अन्तर्धारा जैसी हुई हो तो किसी भी संग्रहसे काम लिया जा सकता है । अमलोंके द्वारा पाठ समीक्षित सकते हैं जब वा तो तुकारामजीके हाथकी कोई प्रति मिले अथवा सब उपलब्ध प्रतियोंके अमलोंको बड़ी चतुरतासे शोधकर परस्पर और संशोधन—दोनों प्रकारसे सर्वमान्य हो सके-तब कोई मनीषी संग्रह प्रस्तुत किया जाय । मैंने अनेक-

के सभी समग्रोंमें खाम-खास महत्वपूर्ण और मार्मिक अभङ्गोंको मिलान करके देखा है और हम प्रकार सम्प्रदायपरम्पराकी दृष्टिसे चारकरियोंमें प्रेमसे सम्मिलित होकर तथा आलन्दी, देहू, पण्ढरीमें परम्परानुसार कथा कीर्तन-प्रवचन सुनने और सुनानेसे प्राप्त सम्प्रदायशुद्ध विचारपद्धतिके अनुसार इन अभङ्गोंका अध्ययन और मनन किया है । हम चरित्रग्रन्थका जो प्रथम और मुख्य आधार है अर्थात् श्रीतुकाराम महाराजके अभङ्ग, उमका यहाँतक विवरण हुआ ।

ग्रन्थका दूसरा आधार है शोध । बहुतोंको इस बातका बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही मनुष्य शोधक और भावुक दोनों कैसे हो सकता है । मेरे विचारमें सतोंका चरित्रलेखक तो भावुक, रसिक और चिकित्सक यानी शोधक होना ही चाहिये । परम्परा, उपासना और भक्तिभावकी उत्कटताके बिना मतोंके रहस्य नहीं जाने जा सकते, न उनके ग्रन्थ ही समझमें आ सकते हैं । इस युगमें खोजसे बेखबर रह करके भी तो काम नहीं चल सकता । इसलिये जहाँतक हो सकता है, मैं दोनों ही बातोंको चरित्रग्रन्थोंमें मिलाता हूँ । प्रस्तुत ग्रन्थके लिये, खोजका काम जितना भी मैं कर सका उतना मैंने किया है । इसका दिग्दर्शन भी ऊपर कुछ करा चुका हूँ । यों तो सारा ग्रन्थ ही खोजसे भरा हुआ है । यहाँ उसका विस्तार कहाँतक किया जाय ? देहूमें दस-बीस बार जाकर वहाँकी पोथियाँ, कागज-पत्र और बहियाँ देखीं और उनमेंसे उतना ही मसाला इस ग्रन्थमें लगाया है जितना कि इसके लिये पोषक और आवश्यक था । श्रीशिवाजी महाराजके श्रीतुकारामतनय श्रीनारायण बोवाको लिखे दो पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं । तुकारामजीके पुत्रोंकी जायदादका बटवारा और बहिणावार्देके पतिके सम्बन्धका एक व्यवस्थापत्र इत्यादि कई कागज-पत्र मेरे हाथ लगे हैं, पर इस ग्रन्थमें उनकी चर्चा चलाकर ग्रन्थका कलेवर बढ़ाना मैंने उचित नहीं समझा । तुकारामजीकी आजदिनतककी वशावली देहू, पण्ढरपुर, नासिक और ज्यम्बककी वशावली तथा प्राचीन लेखोंसे मिलकर तैयार की, सो भी इस ग्रन्थमें नहीं जोड़ी है । तुकारामजीके और सवशज देहूमें तथा अन्यत्र भी बहुत हैं । तुकाराम महाराज

के अनन्तर उनके पुत्रों में उनके पुत्र नारायण बोवाके अतिरिक्त गोपाल बोवा, राधोबा और बासुदेव बोवा—तीन पुरखोंने अच्छी क्याति कमायी। नारायण बोवाका जन्मपति श्रीमहादु महाराजने तीन गाँव भेंट किये थे। देहू गाँवकी सनदमें यह लिखा है कि ध्याजी तुकोबा गोसाँई के पुत्र नारोबा गोसाँईने प्रसिद्धगढ़ दुर्गमें पत्र भेजा, उसमें लिखा कि श्रीतुकाराम महाराज देहूमें असावक्या-कीर्तन करते हुए अहम्य हो गये, यह बात प्रसिद्ध है। उन्हींके हाथों इन श्रीमगाबाजी की मूर्तिकी पूजा हुआ करती थी। कीर्तन करते हुए तुकारामजीका अहम्य होना इस बातकी सर्वत्र प्रसिद्धि तथा तुकारामजीका मूर्तिपूजन करना—ये तीनों बातें नारायण बोवाने बड़े महत्त्वकी कही हैं। इस ग्रन्थके पूर्वपीठिकाग्राममें लोकमें मिळे हुए कागज-पत्रोंका पूरा उपयोग किया है। इस कारणमें तुकारामजीके परपोस गोपाल बाबाका नामाच्छेद कह स्थानोंमें किया गया है। यह गोपाल बोवा तुकाराम महाराजके मझठे पुत्र बिठोबाके पोते हैं। राधोबा बिठोबाके परपोते हैं। बिठोबाके दो पुत्र एक गान्धर्व और दूसरे गणेश। गान्धर्वके पुत्र गोपाल बोवा हुए और गणेशके अन्धक और फिर अन्धकके राधोबा।

तुकारामजीके प्रथम पुत्र महादेव बोवा थे। इनके बंधमें बामुदेव बोवा हुए—तुकारामजीके महादेव महादेवके आबाजी, आबाजीके मुकुन्द और मुकुन्दके बामुदेव। तुकारामजीके बार बामुदेव बोवा ही सभसे अच्छे निकले। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने देहूका सम्प्रदाय अन्न। बंधावकीका दोष विवरण यहाँ देना अनावश्यक है। शिऊरमें बाबर बरिणाबाई और शिऊर स्वामीके सम्बन्धमें जो हँस-खोस की उसका उपयोग ब्याख्यान किया है। निसीबारायका इत्यदिस्थित ओबीबद्ध ग्रन्थ मिस्र उससे भी काम किया है। देहू और ज्येष्ठगाँवके वर्णन तथा शिखरेख भी पाठक देखें। इस ग्रन्थका 'अखनिर्बन्ध'—अन्यास शोचते ही भरा है। ग्रन्थमें ज्यों-ज्यों बारकरी सम्प्रदायका स्वरूप वर्तता है। ज्यों-ज्यों कागज-पत्र पुरानी बहिरों और बेकन मिळे उन सबकी लोक ठीक तरहसे भी है। लोकमें कोई स्थान अभी यदि लाखी रूढ़ गया

हो अथवा किसीकी खोज इसके बाद प्रकट हो तो उसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आठ वर्षसे इस ग्रन्थकी पुकार मची है और इसके बारेमें अनेक लेख और व्याख्यान प्रसिद्ध होते रहे हैं, फिर भी यदि किसीने कोई बात मुझसे छिपा रखी हो तो यह उन्हींका दोष है।

इस चरित्रग्रन्थका तीसरा आधार है तुकारामजीके प्रयाणकालसे लेकर अबतक उनका जो जो चरित्रकथन और गुणकीर्तन हुआ, जो-जो आख्यायिकाएँ ख्यात हुईं, जो-जो चरित्रग्रन्थ और प्रबन्ध लिखे गये—उन सबका पर्यालोचन। इस सम्बन्धमें भी दो बातें कहनी हैं। इस ग्रन्थमें तुकाराम महाराजकी गुणावली और भगवत्कृपाके प्रसङ्गोंका वर्णन पाठक पढ़ेंगे। इस गुणावली और भगवत्कृपाके दिव्य प्रसङ्ग महाराजके जीवनकालमें सबपर प्रकट हो चुके थे। इस कारण उनके समकालीन तथा पश्चात्कालीन सभी सत कवियोंने प्रेममें विभोर होकर उनका वर्णन किया है। इन्द्रायणीके दहमें तुकारामकी बहियोंको भगवान्ने जलसे उबार लिया। यह घटना सवत् १६९७ से भी पहले कोल्हापुरतक गाँव-गाँवमें फैल चुकी थी। इसी सवत् १६९७ का एक लेख बहिणाबाईके आत्मचरित्रमें मिलता है कि कोल्हापुरमें जयराम स्वामी हरिकीर्तन करते हुए श्रीतुकाराम महाराजके अभङ्ग गाया करते थे। रामेश्वर भट्टने तुकाराम महाराजकी जो स्तुति की है उसका प्रसङ्ग आगे आवेगा ही। इन्हींकी एक आरतीमें एक चरण इस आशयका है कि, 'पत्थरसहित बहियोंको जलपर ऐसे रखा जैसी लाई छिटकी हो।' सदेह वैकुण्ठ-गमनके विषयमें रङ्गनाथ स्वामीका बड़ा ही सुन्दर पद अन्तिम अध्यायमें आया है। इन्हींके भाई विठ्ठल (जन्मसवत् १६७३) की प्रसिद्ध प्रभाती 'उठि उठि बा पुरुषोत्तमा' में यह चर्चा भी आ गयी है कि, 'उनकी बहियोंको तुमने पानी लगनेतक न दिया।' सवत् १७४३ में देवदासने जो, 'सन्तमालिका' रची उसमें कहा है कि 'जातिके बनिये तुकाराम, तेरे भजनमें बड़ा गाढ़ा प्रेम है। इसीसे तूने उस पुरुषोत्तमको पा लिया, जो तेरे कागज भी जलसे तारने चला आया।' श्रीधर स्वामीके 'सन्तप्रताप' में बहियोंके उबारे जानेकी बात लिखी है। सवत् १७३५ के

बार सन्तगुणकीर्तनोंमें तुकारामकी बाहियोंके तारे आने तथा उनके सघरीर बेकुण्ठ विचारने—इन दोनों ही घटनाओंका कीर्तन किया गया है। शिवदिनकेसरी मध्वमुनीश्वर देवनाथ महाराज आदिने अपने पदोंमें तुकाराम महाराजकी स्तुति करते हुए इन दो कथाओंका सरण किया है। समर्थ श्रीरामदास स्वामीके सम्प्रदायवाचकोंने भी तुकारामजीके प्रति अत्यन्त प्रेम व्यक्त किया है। समर्थ और तुकाराम एक दूसरेसे अनन्य ॥ मिसे होंगे। 'मिछाके मिसेछे छोटै-बड़ै सबको परल छे' 'महन्त महन्तको हूँदे' इत्यादि सीमा 'प्रासबोष' छाप देनेवाले समर्थ दक्षिणमें कुम्भानदीके तीरे संवत् १७ १ में आये। इसके पाँच वर्ष बाद संवत् १७ ७ में तुकाराम अवस्थित हुए। इन पाँच वर्षके कालमें समर्थ तुकारामजीसे कभी न मिसे हों यह वाक्य अत्यन्त ही प्रतीय होता है। रामदास-तुकाराम-मिछाके कथाप्रसङ्ग रामदासी ग्रन्थोंमें वर्णित हैं। उद्धव-मुक्तेने समर्थचरित्रमें तथा रङ्गनाथ आत्म स्वामी रामन निबन्ध, बोक्के बोवा और जकराम स्वामीने लिखा है कि पम्हरपुरमें तुकाराम रामदास मिसे।

भीम स्वामीके 'सन्तजीवमृत' में तुकारामचरित्र बौत जमझोंमें है। पर इन बौत जमझोंमें भी समर्थ-तुकाराम-मिछनका प्रसङ्ग वर्णित है तथा और भी कई प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आख्यायिकाएँ हैं। 'प्रास विभामवास' की भी यही बात है। तुकारामजीकी कई अनोखी बातें इस ग्रन्थमें हैं। उनकी विपत्ति उनके धैर्य, निरुद्धता और असीम प्रेमात्मिका बहुत व्यक्त वर्णन है। संतोकी छोटै-बड़ी सभी गाथाओंमें तुकारामका गुणकीर्तन हुआ है। तुकारामजीकी सब आख्यायिकाओंको एकत्र करके और उनकी कुम्भारण्यर आनकर सन्तचरित्रकार महीपति बाबादे पढ़े (संवत् १८१९) 'मच्छविजय' में पाँच आख्यायिका और पीछे (संवत् १८११) 'मच्छजीवमृत' में सोलह आख्यायिका तुकाराम चरित्र लिखकर तुकाराम महाराजकी बड़ी सेवा की। इन सब बातोंसे यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार महाराजके कथा बारकरी और कथा अलग सभी सम्प्रदायोंके छेगोंमें तुकारामजीकी कीर्तिकाका प्रसारती रही। परंतु सबसे बड़कर तुकारामजीके सम्बन्धमें

मोरोपन्तकी तीस-पैंतीस आर्याएँ हैं जिनमें उन्होंने तुकाराम, तुकारामके अभङ्ग, इन अभङ्गोंके कीर्तनोंपर और कीर्तनोंद्वारा जनसमूहपर होनेवाले परिणामोंका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तुकाजी 'विमद, विराग, विमत्सर' थे, नारद-प्रह्लादके समान लोगोंको हरिकथामृत पान करानेके लिये वैकुण्ठसे उतरे थे। ऐसे यह ज्ञानाम्बुधि और 'मूर्तिमान् भक्तिरस' श्रीतुकारामको सब लोग 'प्रेमसे गावें, ध्यावें और अपने पापोंको तुका-बानीसे मस करें।'।

स्वात्मानुभव देखते तुकजी केवल सखा जनकजीके ।
 वैराग्य देख जिनका डोलन लागे अंग सनकजीके ॥१६॥
 वाणी अभंग जिनकी बिन होके हो न हरिकथा साँची ।
 श्रोता अभंग पाते स्तन मातासे प्रसन्नता साँची ॥१७॥
 बहु जड-जीवोंको जो सुभक्तिकी दें सीख तुका ज्ञानी ।
 उन सम कोई होगा कभी कहीं क्या भक्त तुका-वानी ॥२०॥
 (हिन्दीपद्यानुवाद)

'इन्दुप्रकाश' वाले सग्रहके प्रकाशित होनेके बादसे तुकाराम महाराजके चरित्र और अभङ्गोंकी ओर लोगोंका ध्यान विशेषरूपसे लगा। इस सग्रहमें दिये हुए चरित्रके आधारपर बगला और कर्णाटकी भाषाओंमें तुकाराम महाराजके चरित्र लिखे गये। श्रीबालकृष्ण महार-हसका सुन्दर निबन्ध (सवत् १९३७), श्रीकेलुसकरलिखित चरित्र (सवत् १९५३), श्रीभिडेजीका 'तुकाराम बोवा' प्रबन्ध और फिर इन्द्रौरके प्रो० शान्ताराम देसाईग्रथित 'तुकाराम अभङ्गरत्नोंके हार' शीर्षक सत्यजिज्ञासाप्रधान और थाह लेनेवाला हृदयकी लगन-लगा निबन्ध—ये सब निबन्ध और ग्रन्थ प्रकाशित हुए। फ्रेजर साहबने तुकारामके कई अभङ्गोंका जो अङ्गरेजी अनुवाद किया वह प्रसिद्ध है।

हमारे ईसाई माह भी श्रीगुरुग्रन्थकी गुण-गौरव-सेवामें हमसे बहुत पीछे नहीं हैं। हाँ मेरी माहकेल्लका प्रबन्ध भी अच्छा है और रेबरेण्ड नेरेम्प (पूर्व हिंदू धीनीककण्ठ गोरे) का लिखा हुआ श्रीगुरुग्रन्थका धर्मविवरण 'रत्न' निबन्ध बहुत ही विद्वत्पूर्ण है। रेबरेण्ड नवलकर और डॉ० मैक निडलके अङ्गरेजी भाषामें लिखे लेख नामोस्तेमयोग्य हैं। यहाँकी तुकाराम-चर्च-सोसायटी तुकारामकी बानीका प्रचार करनेमें बहुत यत्नबान्द है। अबतक किन-किन लोगोंने अपने-अपने ढङ्गसे तुकारामके चरित्र और अमर्त्यके विषयमें जो कुछ भी लिखा, उन सबको सम्प्रवाद देकर अब प्रस्तुत ग्रन्थकी दृष्टिके विषयमें जो शब्द लिखता हूँ।

इस ग्रन्थके (१) अमर्त्यका सूक्ष्मावलोकन, (२) सत्य और (३) अवतारके प्रबलीकरण निरीक्षण—ये तीन आधार बताये। अब इस ग्रन्थका स्वल्प संक्षेपमें निवेदन करता हूँ। महात्मनरजके पश्चात् पहले अखनिर्ययका प्रश्न हुआ किया है। इसके बादके दो अध्यायोंमें तुकारामका पूर्वचरित्र है और फिर नम्र मध्यमण्ड उपासनाप्रधान है। यह उपासनासिद्ध श्रीगुरुग्रन्थ महाग्रन्थके बन्तोंके ही आधारपर विस्तार पूर्वक लिखा है जिसमें ऐसा प्रयत्न किया गया है कि महात्मनीय मातृवत् धर्मात्मावियों अर्थात् बारकरियोंको और सामान्यता सबको ही इस मातृवत्तत्त्वदात्मका सिद्ध मूलक्रमसे ब्यर्थ परिचान हो। और यह स्पष्ट हो कि तुकाराम किस साधनक्रमोपानसे साक्षात्कारकी पैड़ीतक पहुँच गये उनके सामने शृणोपासनाका रहस्य कुछ बात, उन्हें श्रीविष्णु-स्वरूपका बोध हो और उनके लिये परमार्थमार्गपर चरचना सुस्पष्ट हो, मक्तिमार्गको वे स्पष्ट देखें। यही इस विस्तारका मुख्य हेतु रहा है। मातृक भगवद्गुरुओंके वह मध्यमण्ड बहुत प्रिय और बोधप्रद होगा। बारकरी सम्प्रदायकी सिद्धान्तपद्धति बतलाकर एकादशीव्रत नाम-संकीर्तन, सत्य और प्रत्येकारका महात्म तथा तुकारामजीके पूर्वाम्बर

का विवरण बताकर विस्तारके साथ अन्तरङ्ग प्रमाणोंको देते हुए यह चर्चा चलायी है कि उन्होंने किन-किन ग्रन्थोंका अध्ययन किया था और किस ग्रन्थसे क्या पाया था । सातवें अध्यायमे गुरुकृपा और गुरु-परम्पराका विवरण है । चित्तशुद्धिके साधनोंमें पाठक तुकारामजीकी लोकप्रियताका रहस्य, मनोजय, एकान्तवास, आत्मपरीक्षण और नाम-सकीर्तनका आनन्द लें । फिर भक्तिमार्गकी श्रेष्ठता, सगुणनिर्गुणविवेक, श्रीविठ्ठलोपासना और श्रीमूर्तिपूजा, भगवन्मिलनकी लगन—इन सबको देखते हुए सगुण प्रेमको चित्तमें भरते हुए विठ्ठलस्वरूपका परिचय प्राप्त करके श्रीविठ्ठलमूर्तिको ध्यानसे मनोमन्दिरमें बैठावें और रामेश्वर भट्ट और तुकाराम महाराजके बादके मर्मको जान तुकारामकी ध्यान-निष्ठाको ध्यानमें ला श्रीतुकारामके साथ सगुण-साक्षात्कारके उनके आनन्दका प्रतिआनन्द लाभ करें । इस ग्रन्थका मध्यखण्ड श्रीतुकाराम-चरित्रका हृदय है । इसी हृदयको लेकर आगे बढ़िये । मेघवृष्टिमें तुकारामजीने ससारियोंको बार-बार कैसे जगाया है, दाम्भिकोंका कैसा भण्डाफोड़ किया है, यह देख लें । पीछे तुकाराम और शिवाजी-प्रकरण समग्र पढ़नेके पश्चात् पाठक यह समझ लेंगे कि, सन्तोंपर ससारियोंकी ओरसे जो आक्षेप किये जाते हैं वे कितने अयथार्थ हैं । इसके अनन्तर सोलह शिष्योंकी वार्ताएँ, निलोबारायकी महिमा और इनके बादके वारकरी नेता, तुकारामबाबा और जीजाबाईका गृहप्रपञ्च, दोनोंकी ओर-छोरकी दृष्टियोंका मध्य देखते हुए यह देखें कि श्रीतुकाराम महाराज ज्ञान-भक्तिके परमात्मानन्दको कैसे प्राप्त हुए और कैसे सशरीर वैकुण्ठ सिधारे ।

धन्यवादके दो शब्द

हन्दौरसंस्थानाभिपति श्रीमन्त सवाई तुकोजीराव होलकरने -इस चरित्रग्रन्थका लेखन प्रायः समाप्त हो चुकनेपर इस सत्कार्यके निमित्त

बहुत बड़ी प्रत्यक्षता की, इसके लिये मैं उनके प्रति अपनी सार्विक
 छत्रछा प्रकट करता हूँ। तुझमेगी भीतिबराह कृष्ण कैकिणी तथा
 स्व कर्नक कीर्तिकर और इस प्रग्यकी हस्तविसित प्रतिको पढ़ते
 हुए चर्चाशाय सहायता करनेवासे भीमिडेगीके भी बड़े उपकार
 हैं। मन्वान् भीषाश्वरजके उपकार तो शायोवाय न्यक्त हो ही
 नहीं सकते हैं। तुझानीमें यही कहना पड़ता है कि—

बस करो पत्नी मम के वचन ।

तेरे हृष्यमान जाणीक्य ॥ १ ॥

तेरा प्रिया तेरे चरणोंपै सरा ।

मार है खराय पंजुर्य ॥ २ ॥

पूना 'मुमुक्षु कापोख्य
 ब्रह्मास्मी
 संवत् १९७७

साधुसन्तोका दासगुरुदास—
 लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर

पुर्व खण्ड-कर्मकाण्ड

श्री
निबलरुयमार्ग
फरपुर

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

श्रीरुक्मिणीवल्लभाय नमः

मंगलाचरण

समचरणसरोजं

जवननिहितपाणि

सान्द्रनीकाम्बुदामं

तरुणसुलसिमाकाकम्बरं

मण्डन

मण्डनानाम् ।

सदयघवलहासं

कज्जनेत्रं

विट्ठल

चिन्तयामि ॥

सम चरण

अभङ्ग

दृष्टि

विट्ठरि

साजिरी ।

तेर्ये

माझी

दूरी

वृत्ति

राहो ॥ १ ॥

आणिक

न

कगे

मायिक

पदार्थ ।

तेर्ये

माझें

आर्त

नको

देवा ॥ ध्रु० ॥

ब्रह्मादिक

पदें

हुं खाची

शिराणी ।

तेर्ये

दुश्चित्त

झणी

जडों

देसी ॥ २ ॥

तुका

म्हणे

त्याचें

कळलें

आम्हा

वर्म ।

जें

जें

कर्म

धर्म

नाशिवन्त ॥ ३ ॥

‘जिनके चरण और नेत्र सम हैं ऐसे भगवान् ईश्वर पर खड़े बड़े ही मले लप्राते हैं । हे भगवन् ! हे हरि ! मेरी चित्तवृत्ति सदा वहीं लगी रहे । और कोई मायिक पदार्थ मुझे नहीं चाहिये, भगवन् ! उसमें मेरा मन कभी न लगे । ब्रह्मादिक पद दुःखोंके ही घर हैं, उनमें मेरा चित्त कभी

बुद्धि न हो । तुका कहता है, उसका धर्म मैंने जान लिया; जो-जो कर्म-
कर्म हैं, सब मगधवान् हैं ।'

सम चरम देखि, ईदसुन संछे । मेरो मन मेदि, सदा हरि ॥ १ ॥
अम न कहि न, मायिक पदार्थ । निम्नकामार्थ, गहौं गहौं ॥ २ ॥
ब्रह्मादिक पर बुद्धि-निवृत्त । तहाँ मेरो मन, न हो कदा ॥ ३ ॥
तुका कहै बाको, जानो, सबधर्म । जो जो कर्म कर्म, मातैं नष्ट ॥ ४ ॥

(विष्णोपनिषद्)

(१)

मच्छरान् पुण्डरीकने वह कहा उपकार किया जो वैकुण्ठधामका
निज लक्ष्य पहाँ के आये । वासुधैतुः श्रीपाण्डुरङ्ग (श्रीकृष्ण) गहों और
म्यात्मेतमेव बड़ प्रेमसे आकर यहाँ समझ लड़े हैं । एक अक्षरक
अप्रियकसे वह वृत्त (भू) वैकुण्ठ ही है । और भी अनेक वैकुण्ठ
कहनेवाले तीर्थस्थान हैं पर इसके समान नहीं । इसकी पञ्चकोष्ठीय पाप-
ताप या अप्रिय-म्यादि आ ही नहीं सकती । फिर विधि और निषेध नहीं
किसके सिधे रहेंगे । पुराण ऐसा कथाते हैं कि जहाँके मनुष्य कर्तुर्मुक्त हैं
इनके हाथोंमें सुवर्णनक्षत्र है कस्यान्तमें भी यहाँ कमी पाप नहीं प्रवेश
कर सकता । पञ्चरी (पञ्चरपुर) महासेन है इसकी महिमा अपार है ।
तुका कहता है यहाँके बारकरी (नियमपूर्वक वाचा करनेवाले श्रीविष्णु-
मन्त्र) अन्य हैं ।

(१)

कटीक कर अर तुकसीमन्त्र । ऐसी नैरकाल कर्म देखू ॥ १ ॥
चरण-सुख सिद्धे ईदपर । ऐसी सम कर्म कर्म देखू ॥ २ ॥
कटी पीठावर मन्त्र-वाहन । परम मोहन कर्म देखू ॥ ३ ॥
सूख सूख बुद्धि चरम केनक । अब तो ब्रह्मक न्यूनता ॥ ४ ॥
तुका कहै कसमी, करो पूरी न्यास । करो न निरुद्ध हरि मेरे ॥ ५ ॥

(२३)

(४)

हे रक्मिणीवल्लभ ! तुम्हारी छविमें मेरी आँखें गड़ जायें । हे नाथ । तुम्हारा रूप मधुर है, नाम भी तुम्हारा वैसा ही मधुर है । ऐसा करो कि इसी माधुरीमें मेरा प्रेम सदा बना रहे । अरी मेरी बिठामाई ! मुझे यही वरदान दे और मेरे हृदयको अपना घर बना ले । तुका कहता है, मैं और कुछ नहीं चाहता, सारा सुख तो तेरे चरणोंमें ही है ।

(५)

सुदर सुकुमार, मदनमोहन । रवि-ससि-मान, हर लीने ॥ १ ॥
कस्तूरीलेपन, चदनकी सौर । सोहै गर हार, वैजयन्ती ॥ टेक ॥
मुकुट कुडल, श्रीमुख सोहत । सुख-सुनिर्मित, सवै अग ॥ २ ॥
पीत पट धारे, पीतावर काछे । घनश्याम आछे, कान्हा मेरे ॥ ३ ॥
जी मेरो अधीर, मिले कौं मुरारी । हटो तुम नारी, तुका कहै ॥ ४ ॥

(६)

सुदर सो ध्यान, ठाढे ईंटासन । कर कटि-सन, मन भावै ॥ १ ॥
गले वृदा-माल, काछे पीतावर । मोहै निरतर, सोई ध्यान ॥ ध्रु० ॥
मकर कुडल, जगमगै खनन । कौस्तुभ रतन, कठ राजै ॥ २ ॥
तुका कहै मेरो, यहै सर्व सुख । जो देखूँ श्रीमुख, प्रियतम ॥ ३ ॥

(७)

श्रीअनत	मधुसूदन । पद्मनाभ	नारायण ।
जगव्यापक	जनार्दन । आनन्दघन	अविनाश ॥ १ ॥
सकल	देवाधिदेव । दयार्णव	श्रीकेशव ।
महानन्द	महानुभाव । सदाशिव	सहजरूप ॥ ध्रु० ॥

कलशर विहर्षमर । मकलभज कलशकर ।
 सखसपथ सखसकर । धीरसामर धैर्यसामर ॥ २ ॥
 कमलनवन कमलपत्नी । कर्मिनि मोहन मनमूर्ति ।
 मन्दारक पारकप्रति । धामनमूर्ति विनिमय ॥ ३ ॥
 सर्वेश समुज निगुन । कल्पमक जगदीश्वर ।
 ननुदेव दशमी-नन्दन । वास्तवैज† कलकल ॥ ४ ॥
 हुका रत्नरी हरणी । ठैव दीनै निज चरण ।
 विनव मरी कीनै मलय । मयवदन ते सुखानो ॥ ५ ॥

(८)

जो नित्य निरामय आह्वय आनन्दस्वरूप और योगीश्वरोंके निज
 ज्येष्ठ है वही समनरण श्रीविष्णुरूप है। श्रीमास्तीरपट्ट ईश्वर विरज
 रहे हैं । पुराण किनकी स्तुति करते नहीं बघाते और वेद भी किनका पार
 नहीं पाते वही श्रीपुष्करके प्रेमसे शाकर बन गये हैं । हुका कहा है
 तन्महादेव मुनिगण किनका ध्यान करते हैं वही हमारे कुम्भेश्वर यह
 श्रीपाञ्चरत्न महापुरुष है ।

* कर्णर विधिवाक्य—पृथ्वीको चरण करनेवाले । इस विश्वमें नीला
 जल १५ इन्च ११ में जलान् करते हैं—आकाश १५ यत्न विरज
 मेमला कर्णर पृथ्वीको जलक में लाने मूर्तिको चरण करता है । इत्यन्त यत्न
 करते हुए चरणेकर महापुरुष करते हैं, वही पृथ्वीमें इस वैद्य हैं इसीसे इस महा
 कर्णरमें यह मिट्टीके वह कीने-सी पृथ्वी पुनः नहीं जाती ।

† वास्तवैज—यह मण्डी कल्पमयी हिन्दी-मनुष्यमें भी कहे-वा-र्यों
 रहने विद्य है । मीनो का वर्ण है ऐक्य और ऐक्य-रोग्य हिन्दीमें भी करते
 ही है ।

—मनुष्यक

(२५)

(९)

श्रीविठ्ठल-नाम-सङ्कीर्तन बड़ा ही मधुर है । विठ्ठल ही तो हमारा जीवन है और झाँझ-करताल ही हमारा सारा धन है । 'विठ्ठल, विठ्ठल' वाणी अमियरसमञ्जीवनी है । तुका रँगा है इसी रङ्गमें, अङ्ग-अङ्गमें विठ्ठल श्रीरङ्ग हैं ।

(१०)

मेरी बिठामैया प्रेम-रस पनहाती है, छातीसे लगाकर अपना अमृतस्तन मेरे मुखमें देती है । अपने पाससे जरा भी बिछुड़ने नहीं देती । जो भी माँगता हूँ, देती है, 'ना' तो कभी करती ही नहीं । निठुराई नामको भी नहीं, दयाकी मूर्ति है । तुका कहता है, वह अपने हाथसे जो कौर मेरे मुँहमें डालती है, वह ब्रह्मरस ही होता है ।

(११)

आषाढी आयी, कार्तिकीकी हाट लगी । बस, ये ही दो हाट काफी हैं और व्यापार अब करनेका कुछ काम नहीं । यहाँ भक्तिके भावसे कैवल्यआनन्दकी राशियोंका लेन-देन करो । विठ्ठल नामका सिक्का यहाँ चलता है, उसके बिना कोई किसीको यहाँ पूछता नहीं ।

(१२)

नैहर है मेरा, पढरी-पत्तन । कूटत धान, गाऊँ गीत ॥ १ ॥
राई रखमाई, सत्यमामा माता । पटुरग पिता करें वास ॥ टेक ॥
उद्धव अक्रूर, व्यास अबरीष । नारद मुनीश, माई मेरे ॥ २ ॥
गरुडजी बन्धु, लाडिले पुंढलीक । तिनके कौतुक, गेय मेरे ॥ ३ ॥
मेरे बहु गोती, सत ओ महत । नित्य सुमिरत, सर्वनाम ॥ ४ ॥

निवृत्ति ज्ञानदेव साधन चांगडी । भरे शक्ति है जी, नामदेव ॥ ५ ॥
 नाम जन्मित्र, मरहरि सुभा । शिवास कबीर, मये भरे ॥ ६ ॥
 सुनो सूरदास, मागि साँवलाजी । पीत गुणकजी गरी गरी ॥ ७ ॥
 चोखमेख संत डारबके द्वार । कमी ना बिसार हरि-दास ॥ ८ ॥
 जीवन के जीवन, एका-जनार्दन । पायक श्रीकान्ह मीरनार ॥ ९ ॥
 कब मुनि संत, मईत सबन । सबके चरण माये पर्व ॥ १० ॥
 सुख संग ब्रह्म पंढरी-दर्शन । लखी कीर्तन कहीं सदा ॥ ११ ॥
 तुका बड़े मात, पिता भरे है ही । मुसक्य गृही, गृहात्मनी ॥ १२ ॥

इन सन्तोंके बड़े उपकार हैं । क्योंकि बिनाइ १ ये मुझे निरन्तर
 ब्रह्मते रहते हैं । क्या देखकर इनका पण्डित उठाई १ इनके चरणोंमें यदि
 अपना प्राण भी अर्पण कर दूँ तो वह भी व्यर्थ है । बिनाइ स्वर आत्मन
 भी हितार्थ उपदेश होता है । ये किटना कह उठाकर मुझे धिक्का देते हैं ।
 कबड़ेपर गौका जो मान होता है उही मानते ये मुझे सम्हाके रहते हैं ।

जो ब्रह्मरूप हैं उनके कर्म भी संकल्पविकल्पविरहित होनेसे ब्रह्मरूप
 ही होते हैं । स्फटिकचिह्न जिस रंगकी वस्तुके पास रहो उही रंगकी
 चिह्नपरी पड़ेगी पर वास्तवमें वह रहती है उपाधिरहित अकल्प ही । कबड़े
 अनेक प्रकारकी बोझियोंसे माछको पुच्छरते हैं पर उन बोझियोंका क्यातन्त्र
 ज्ञान माछको ही होता है । ऐसे जो उपाधिरहित अकल्पजानी हैं, तुझ
 उनकी कदना कथा है बार-बार उनके चरणोंमें गिरता है ।

(२७)

(१५)

सन्तोंने मर्मकी बात खोलकर हमें बता दी है—हाथमे झाँझ, मजीरा ले लो और नाचो । समाधिके सुखको भी इसपर न्योछावर कर दो । ऐसा ब्रह्मरस इस नाम-सङ्कीर्तनमें भरा हुआ है । भक्ति-भाग्यका बल-भरोसा ऐसा है कि उससे इस ब्रह्मरससेवनका आनन्द दिन-दिन बढ़ता ही जाता है । चित्तमें अवश्य ही कोई सन्देहान्दोलन न हो । यह समझ लो कि चारों मुक्तियाँ हरिदासोंकी दासियाँ हैं । इसीसे तुका कहता है, मनको शान्ति मिलती है और त्रिविध ताप एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं ।

(१६)

सदा-सर्वदा नाम-सङ्कीर्तन और हरि-कथा-गान होनेसे चित्तमें अखण्ड आनन्द बना रहता है । सम्पूर्ण सुख और शृङ्गार इसीमें मैंने पा लिया और अब आनन्दमें झूम रहा हूँ । अब कहीं कोई कमी ही नहीं रही । इसी देहमें विदेहका आनन्द ले रहा हूँ । तुका कहता है, हम तो अग्निरूप हो गये, अब इन अङ्गोंमें पाप-पुण्यका स्पर्ग भी नहीं होने पाता ।

(१७)

नाम-सङ्कीर्तन सुगम साधन । पाप-उच्छेदन जडमूल ॥ १ ॥
मारे मारे फिरो काहे बन बन । आवें नारायण घर बैठे ॥ टेक ॥
जाओ न कहीं करो एक चित्त । पुकार अनन्त दयाधन ॥ २ ॥
'राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव ।' मन्त्र भरि माव जपो सदा ॥ ३ ॥
नहि कोई अन्य सुगम सुपथ । कहूँ मैं शपथ कृष्णजीकी ॥ ४ ॥
तुका कहे सीधा सबसे सुगम । सुधी-जनाराम रमणीक ॥ ५ ॥

(२८)

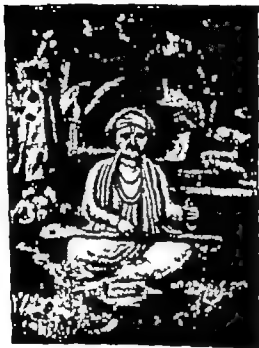
(१८)

झोरे-झोरे जानम मेरे पैरमें सम्य गये । नामका अक्षर प्रेम
प्रसाद जन्म है । राम-कृष्ण नाथनच नाम अक्षर जन्म है, कहीं मी
कण्ठित होनेवाला नहीं । यह-परमोक्त होनी, तुका कहे, इसके समीप हैं ।

(१९)

हरिश्चंद्र हास्य नहीं बन पित्त । तुम्हारे मिहन्त नामक ॥ १ ॥
नहीं सिर मर संसार ज्ञेय । हरे मरुत पांडुरंग ॥ टंक ॥
रहे मन पीर सदा समाधान । तुम्हारे निधान संग रहे ॥ २ ॥
तुका कहे मेरे सम्य पांडुरंग । व्यापि रहे जग झुलने ही ॥ ३ ॥

श्रीगुरुदेव

ॐ

श्रीतुकाराम-चरित्र

पहला अध्याय

काल-निर्णय

जो-जो कुछ धर्मसे है उसकी रक्षा करनेके लिये प्रतियुगमें मैं आया करूँ, यह तो स्वभाव-प्रवाह ही है और यह पहलेसे ही चला आया है । (४९) इसी कामके लिये मैं युग-युगमें अवतार लेता हूँ । पर इस बातको जो समझे वही बुद्धिमान् है । (५०)

—श्रीगणेश्वरी अ० ४

श्रीतुकाराम-चरित्रकी महिमा

इस प्रथमाध्यायमें श्रीतुकाराम महाराजके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाओंका कालानुक्रम निश्चित करना है । तत्त्व-दृष्टिसे विचारें तो

महात्माओंके जीवनका हिसाब ही हम क्या लगा सकते हैं ! मृत्युको मारकर जो चिच्छीम हुए और काब-भागको नाचकर उसपर नाचते हुए जो झेक-संग्रहमात्रके जिये स्वेच्छसे भूखेकमें बिचरते रहे उनका जन्म क्या और मृत्यु ही क्या ! जीवमुक्त महात्मा झेक-कल्याणकी विमल सूर्य बरतन जिसमें चरण किये समब-समबपर भूखेकमें अक्षीर्ण हुआ करते हैं, और कुछ सत्सङ्गियोंको अपने उत्सवका असामान्य खम दिखकर ज्यों-के-त्यों ही खिलीन हो जाते हैं । जन्म-मरणका जो हमजोग उनपर मिय्या ही आरोपन करते हैं । यथार्थमें सर्वमत्मान् जो अपने स्वार्थ ही खिर रखे हैं पर उदयास्तको ध्यान मानकर हम उनपर उनके उगने-डूबनेका आरोपन किया करते हैं । हमारा दिन-रात भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे परकी छतपर सूर्यका प्रकाश आया है तब हम उमसते हैं कि सूर्योदय हुआ और जब हमारे घरसे सूर्यमत्मान् नहीं खिलानी देते तभी हम सूर्यास्त मान लेते हैं । जीवम-कल्याणिक भगवदक्षारमें और प्रत्य विमृष्टिवेकि चरित्रोंकी भी वही बात है । उनका अजन्मा होकर भी धन्यम्, अश्रित होकर भी धर्म करना और अमर होकर भी मरना ही यथार्थमें उनका परिचय है । तुकाराम महाराजके ऐसे चरित्रका विचार करनेसे उनका परिचय सिद्धना असम्भव ही हो उठता है । तुकारामजी कहते हैं, 'हम बेकुण्ठवासी हैं ज्यों बेकुण्ठसे आये हैं । ऐसे बेकुण्ठवासी तुकारामका चरित्र ज्योंसे जब अरम्भ हुआ और ज्यों जाकर जब समाप्त हुआ, वह मजबूत कौन क्या सकता है ! तुकारामजीने स्वयं ही बताया है कि हम ज्योंसे आये और किधकिधे आये । 'मरिचिका बहुत बने मरिचिकाजन्म हमन हो और तब जोग मरिचसे मगवान्का जन्म-जन्मकार करें यही उनके अक्षीर्ण होनेका प्रयोजन था और उनका चरित्र भी उन्हींकी धर्मीसे धन्यी कई बेवनीति । कर्क कृति सन्तोषी । ज्यों वा । भगवन्का उन्हेछा से करके ही वह आये थे । भूख को हरि पदमसे उदित सुख

सुदेश भक्ति पथ ।' भक्तिका डट्टा बजाने, कलिकाल-नागको नाथने, वेद-नीतिका प्रचार करने, भगवान्‌के सुखद सुरम्य भक्ति-मार्गका सन्देशा लेकर वह आये थे । अर्थात् वह सिद्धरूपसे-भगवद्भिभूतिरूपसे ही अवतीर्ण हुए थे । ऐसे सत्पुरुषका चरित्र सामान्य साधकके चरित्रका सा लिखना क्या समुचित होगा ? अकाल पड़ा, स्त्री-पुत्र अन्नके बिना भूखो मर गये, मन विकल हुआ, चित्तपर विपाद छा गया और फिर इससे वैराग्य हो आया । तब भण्डारा-पर्वतपर गये, ग्रन्थोंका अध्ययन और नामस्मरण करने लगे । स्वप्नमें गुरुने आकर दर्शन दे अनुग्रह किया, इससे वह कृतार्थ हुए, कवित्वस्फूर्ति हुई, मुखसे अभङ्ग-गङ्गा प्रवाहित होने लगी, हरि-कीर्तनोंकी धूम मचायी और अन्तमें परलोक सिधारे । इन बातोंके अतिरिक्त श्रीतुकाराम महाराजका चरित्र और हम क्या वर्णन कर सकते हैं ? इन बातोंमें सासारिक दुखोंका जो भाग है वह तो कितने ही ससारियों और साधकोंके भागमें बड़ा ही रहता है । इसी रास्तेहीपर तो सब चल रहे हैं । पर इन्हें तुकाराम महाराजकी-सी दिव्य स्फूर्ति नहीं होती, इसका कारण क्या है ? दुर्भिक्ष, अपमान, आपदा, स्त्री-पुत्र-विरह इत्यादि बातोंसे अत्यन्त दुखी होकर तुकाराम ससारसे उपराम हुए, यही तो हम चरित्रकार तुकाराम-चरित्र सुनावेंगे, पर ऐसी-ऐसी आपदाओंका रोना रोनेवाले असंख्य जीव इस ससारमें हैं । पर इन सबको तुकारामकी-सी उपरामता अशक्त भी क्यों नहीं होती ? नाना प्रकारकी विपत्तियोंसे घबराकर कुँएमें जा गिरनेवाले या अफीम खाकर आत्महत्यापर उतारू होनेवाले अथवा 'हाय पैसा ।' करते हुए मरनेवाले सींढमें लिपटी मक्खीकी तरह घनके ही पीछे पड़े हुए उसीमें मर मिटनेवाले जीवोंकी इस ससारमें कोई कमी नहीं है । कमी है उन्हीं लोगोंकी जो विपत्तियोंपर सवार होते हैं, उनसे दब नहीं जाते । इनको तुच्छ समझनेवाले, विपत्तियोंके पहाड़ोंको ढा देनेवाले तुकाराम ऐसे ही रणबाँकुड़े वीरोंके सरदार थे । ऐसे वीर, ऐसे वीर-शिरोमणि

किन्हीं मन्त्रों को बड़-मूछे ठकाड़ डालन, कहते पैरा होते हैं, वही तो प्रम है। बात यह है कि जी महात्मा हैं वे महात्मा ही हैं। उनके सम्बन्धमें कार्य-कारण-परम्परा बोकनेकी हमारी विचार-प्रवृत्ति वैधायी वैधाय ही हो जाती है। गुरुग्राम-जैसे सन्त-वीर एक ही जीवनके पक्ष नहीं मनेकजन्म-संछिद्र होते हैं। गुरुग्रामने देहग्राममें और उनके कर्तुर्विह्वल पुष्प-कर्म किया वही पुष्प-कार्य वह पूर्वजन्मोंमें भी करते रहे, इसीसे विपत्तियोंके बड़-बड़े दुर्गोंको उन्होंने आसानीसे जीत लिया। विपत्तियोंके आनेसे उन्हें वैराग्य हुआ वह करना तो नहीं बीमा नहीं देता। यहोंके योग्य बात वही है कि उनके जन्म-सिद्ध अपार ध्यान-भक्ति-वैराग्यके सामने विपत्तियों बाह्यकी भीतकी तरह वह नहीं। गुरुग्रामजीने स्वयं ही कहा है किन्हे अनेक जन्मोंसे हम यही करते आये हैं- संसार-मुक्तसे दुखी जीवोंको विश्वास दिखकर बाह्यत बँधते हरिके गीत गाते, वैष्णवोंको एकत्र करते और पत्थरोंको पिघलते—वही सब तो करते—आये हैं। जन्म-जन्म यही करते आये हैं और इस जन्ममें भी यही करना है। इनके सिवा और क्या देना कर सकता है? एक स्थानमें उन्होंने कहा है कि ध्यातव्य! जब जब आपने अवतार किया तब-तब मलिकान् मानन्द छूटने और वह मानन्द सबको वितरण करने मैं भी आपके लक्ष्य आया हूँ। प्रभुके प्रत्येक अवतारमें आकर उन्होंने मलिकान् बंधन बचाया और आगे भी बचाते ही रहेंगे। ऐसे किन् श्रीगुरुग्रामने महापद्म-देशके देह-स्थानमें आकर अवस्थान किया उनको इन सब बीजोंकी एक मात्र गूँथकर तैयार करना उन्हींसे बन पड़ सकता है जो वैरा ही दिव्य-वैशिष्ट्य महात्मा हो मयाद् जो ऐसे मगधविभूतियोंके अगले-सिद्धते सब खरिबोंमें एक-ही प्रवर्द्धित होनेवाली अन्तःसत्त्विक जीव-धाराको प्रवर्ध कर सकता हो। यह परम नौभाग्य किन्को प्राप्त है? हम तो अपने अन्तरङ्ग स्वयंकी भी अन्तर्गत मनोव्यापारोंका डीक-डीक पता नहीं लगा सकते उनके

स्वभाव, गुण, दोष और चेष्टाओंकी गोंठें नहीं खोल सकते, उनके क्रम-विक्रमके इतिहासके गोरखचन्देको नहीं सुलझा सकते, उनके चरित्रोंके विविध प्रसङ्गोंका वास्तविक स्वरूप नहीं जान सकते, और यहाँतक कि अपने ही मनकी बातोंतकको नहीं समझ पाते । ऐसी अवस्थामें तुकाराम-से दिव्य पुरुषोंके चरित्रोंका रहस्य भला क्या जान सकते हैं ? सच है, महात्माओंके चरित्र वर्णन करनेका काम आसमानपर खोल चढ़ानेका-सा ही साहस है ! महात्माओंके चरित्र महात्मा ही जान सकते हैं, महात्मा ही लिख सकते हैं । स्वयं सन्त हुए बिना मन्त चरित्रका रहस्य नहीं जाना जा सकता । तुकाराम-जैसे मन्तका चरित्र तुकाराम-जैसे सन्त ही लिखें तभी उनका चरित्र-कथन यथार्थ हो सकता है । इतना सब कुछ सोचते हुए भी मैंने यह चरित्र लिखनेका साहस किया है । कविकुलतिलक कालिदासके कथनानुसार मेरा यह प्रयत्न कहीं ऐसा न हो जैसे कोई बौना मनुष्य ऊँचे वृक्षकी ऊँची डारमें लगे फलोंको तोड़नेके लिये अपने हाथ ऊँचे करे । इस बातका भय भी मुझे हुआ, पर बालकपर बड़ोंकी कृपा होती है । फल तोड़नेकी बालककी इच्छा जान बड़े उसे अपने कन्धोंपर उठा लेते हैं, और उनकी ऊँचाईका सहारा पाकर बालक अपना हठ पूरा कर लेते हैं । मैंने यह चरित्र लिखनेका साहस किया है, यह ऐसा ही है और साधु-सन्तोंके कृपाशीर्वादका ही इसे सहारा है । इस बाल-हठको पार लगाना भी उन्हींका काम है । भक्तोंके चरित्र भगवान्को प्रिय होते हैं । शानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'जो मेरे (भगवान्के) चरित्रोंका कीर्तन करते हैं वे भी मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे लगते हैं । (२२७) और जो मेरे भक्तोंकी कथा कहते हैं उन्हें तो मैं अपने परम देव मानता हूँ ।' (२३८) [शानेश्वरी अ० १२] श्रीगीता शानेश्वरी माताके इन वचनोंके अनुसार यह पुण्य-कार्य भगवान्को प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन जान,

चित्तमें हृद अर्था धारण कर श्रीपाण्डुराज मगधनाका स्मरण करके मैं इस वाग्यश्रुति आरम्भ करता हूँ ।

२ फाल-गणनाका महत्त्व

श्रीशुक्लयजुस महापुत्रका जन्म कब हुआ, कब उन्हें गुरुप्रवेश प्राप्त हुआ, कब वह यज्ञोपवीत पहने गये उनके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएँ कब किस क्रमसे हुई और उनकी कुल आयु कितनी थी इन बातोंकी चर्चा अबतक बोझी-बहुत हो चुकी है । पर सब परहूँअति इन सब बातोंका पूर्ण विचार करके निर्णय करनेका काम अभीतक नहीं हुआ है । इसलिये इस निम्नस्थाने वह निर्णय करनेका काम यथासाध्य पूरा किया जाय । परमार्थ-दृष्टिमें फाल-गणनाका विचार कोई बड़ा महत्त्व नहीं रखता, पर इतिहासकी दृष्टिमें इसका बड़ा महत्त्व है । महात्माओंके जीवनचरित्रोंमें मुमुक्षुजन यही आनना चाहते हैं कि उन महात्माओंमें कौन-कौन-से दिव्य कथन थे और वह दिव्य सम्पदा उन्होंने कैसे पायी, परिस्थितियों कइसे मिटते हुए वे महत् पदपर कैसे आस्य हुए, वैराग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ उन्होंने क्या-क्या अभ्यास किया कैसी दिनचर्या और जीवनचर्या बनायी उनकी ज्ञान-महिती और भावविद्या कैसी थी छद्मोंमें भावमन्त्रोंमें उन्हें कैसे उबार्य संसारको वे क्या सिखा गये इत्यादि । मुमुक्षुओंका तो यही ध्यान पड़ा है और यही ठीक भी है; क्योंकि तन्त्र-धरिषोंको देख अपना धरिष सुधारने सन्तोंके निर्मल धरिष-दर्पणको अपने चमत्कार रखकर उनके भक्ति-ज्ञान-वैराग्यको प्राप्त होने उनके परधियोंको देख-देख उठी रातोंसे बहनेकी छत्रेच्छा मगधनाका विन्हीं प्राप्त हुई हो उन्हें फाल-गणनाकी-सी नीरस-सी चर्चा केकर क्या करना है ? अगमधर्मोंमें वैद्य हुआ मनुष्य क्षुब्ध होनेपर आत्मपद तोड़कर सा केना ही सबसे आवश्यक धर्म समझेगा । उसे इस चर्चासे क्या प्रयोजन कि वे फल कितने क्या

कैसे, कहाँसे पाकर ल्याये और कितने वरममें ये फले ? क्षुधा-निवृत्तिकी चित्तवृत्तिमें इस चर्चाका कोई खास महत्त्व नहीं है । उसका काम क्षुधा-निवृत्तिका साधन करना है, इधर-उधर देखना नहीं । महान् भक्त प्रह्लाद किस शताब्दीमें, किस जातिमें, किम देशमें, कब पैदा हुए और कब तक जिये । भागवत ग्रन्थ किसका बनाया है—वेदव्यासदेवका या बोपदेवका अथवा इसकी रचना किस शताब्दीमें हुई इत्यादि बातोंकी चर्चा परमामृतके प्यासे परमार्थके साधकोंको नीरस-सी ही जान पड़ेगी । वह प्रह्लादके जीवन-रसको पानेके लिये छटपटाने लगेगा जिससे प्रह्लादने पिताके सब अत्याचारोंको सहकर नारायणके परम रसका पान किया । इतनी-सी उमरमें इतना महान् तप और ऐसी अटल निष्ठा । इसीके ध्यानमें निमग्न होकर वह प्रेमभरे अन्तःकरणमें प्रह्लादको अपने नेत्रोंमें चित्रित कर लेगा, और 'पुकारते ही दौड़े आकर खम्भको फोड़कर बाहर निकलनेवाले ऐसे दयालु मेरी विठामाईके सिवा और कौन हो सकते हैं ?' इस कथा-रहस्यको हृदयमें धारण कर तुकारामके समान वह भगवत्प्रेमानन्दमें उछलने और नाचने लगेगा । सच्चे भक्तोंका यही मार्ग है और अपने परम कल्याणका यही साधन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । तथापि आधुनिक पद्धतिसे चरित्र-ग्रन्थ लिखनेवाला लेखक काल-गणनाकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता । इतिहास और समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे काल निर्णयका बड़ा महत्त्व है । काल निर्णय इतिहासका नेत्र है, काल-निर्णयके बिना इतिहास अन्धा रह जाता है । ठीक-ठीक काल निर्णय न होनेसे कार्य-कारण-सम्बन्धको समझना असम्भव होता है, कितने ही निराचार भ्रम लोगोंमें फैल जाते हैं और 'कहींकी ईंट और कहींका रोड़ा' लेकर 'मानमतीका कुनवा जोड़ा' जाता है । इसलिये काल-निर्णयका काम छोड़ नहीं दिया जा सकता । अतएव इस प्रथम अध्यायमें ही यह काम कर लें, तब द्वितीय अध्यायसे श्रीतुकाराम महाराजका कालक्रमानुसार चरित्र वर्णन करेंगे ।

३ ज्योतिर्विदोंकी सहायता

भारतमें ही मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि तिमि-बार और शक-सक्त आदिभूत मिथुन प्रसिद्ध ज्योतिर्विदोंसे ठीक-ठीक करा दिया है और तभी यह अभ्यास सिद्धा है। पुनेके प्रसिद्ध ज्योतिगी श्रीकेतकर, श्रीलरे और ग्वाळियरके श्री आग्नेने इन काममें सहायता की है। पर सबसे अधिक (स्वर्गीय) स्वर्णमान्य तिरुङ्का उपकार है जिन्होंने आठ दिनमें सब गणित करके मुझे जिन शक-मिथियोंकी आवश्यकता थी उनका निर्णय करके एक कागजपर लिखकर मेरे हवाले किया। इस अभ्यासमें जो ज्योतिर्विद है वह सब स्वर्णमान्य तिरुङ्का है। जिन ज्योतिर्विदोंने इस कार्यमें मेरी सहायता की उन सबके प्रति मैं यहाँ हस्ताक्षर प्रकट कर काल-निर्णयके प्रसन्नकी ओर आगे बढ़ता हूँ।

४ प्रयाण-कालके बारेमें तीन मत

श्रीगुरुग्राम महाराजके जन्म-संस्कृतके सम्बन्धमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। जो है अनुमान है और ऐसे अनुमानोंके चार मत हैं। प्रयाण-कालके सम्बन्धमें भी तीन मत हैं। इन सब मतोंका परीक्षण करके यह देखा जाय कि इनमें प्रायः मत कौन सा है। जन्म-काल या प्रयाण-काल कुछ भी हो तो भी उससे किसीका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। काल-निर्णयका विषय कोई आप्रका विषय भी नहीं है। गणितके द्वारा ही इस विषयमें निर्णय किया जा सकता है। पर यहाँ गणितकी सहायता भी पूरा काम नहीं देती वहाँ तारतम्यसे काम लेना पड़ता है। जन्म-काल अथवा प्रयाण-काल कोई भी एक काल निश्चित करके सब दूसरा काल निश्चित करना ठीक होगा। पहले प्रयाण-काल निश्चित करें। इस सम्बन्धमें जो तीन मत हैं वे इस प्रकार हैं—

(१) प्रयाण-कालके सम्बन्धमें जो सबसे प्राचीन ज्ञेय मिला है

यह तुकाराम महाराजके लेखक सन्ताजी जगनाडेके पुत्र बालाजी जगनाडेके हाथका लिखा है। इन दोनों पिता-पुत्रके हाथकी लिखी अमर्गोंकी बहियाँ तलेगाँवमें हैं। बालाजीके हाथकी बहीमें २१६ वें पृष्ठपर यह लेख है—‘श्रीनृपशालीवाहन शक १५७२ विकृति नाम सवत्सर फाल्गुन वदी २ द्वितीया वार सोमवारके दिन तुकोबा गोसाईं वैकुण्ठ गये। स्वशरीरसहित गये।’ इस लेखसे तुकाराम महाराजकी प्रयाण-तिथि फाल्गुन वदी २ सोमवार शाके १५७२ है।

(२) देहूमें देहूकरोंके यहाँ पूजामे जो अमर्गोंकी बही है उसमें अन्तके एक पृष्ठपर यह लेख है—‘शाके १५७१ विरोधी नाम सवत्सर फाल्गुन वदी द्वितीया, वार सोमवार। उस दिन प्रातःकालमें तुकोबाने तीर्थको प्रयाण किया। शुभ भवतु मंगलम्।’ यही समय महीपतिबाबाने भी भक्तलीलामृत अ० ४० में दिया है। जगनाडोंकी बहियोंके लेखोंके बादके ये दोनों लेख हैं और ये ही बहुत माने गये हैं।

(३) प्रसिद्ध इतिहासकार (स्वर्गीय) राजवाडेका यह मत है कि फाल्गुन वदी द्वितीया, वार सोमवार शाके १५७० में आती है इसलिये प्रयाण-काल १५७० शाके मानना चाहिये।

५ मर्तोंकी मीमांसा

इन तीनों लेखोंमें फाल्गुन वदी २ समान है और सर्वथा प्रमाण है। कारण, देहूमें तथा वारकरियोंमें सर्वत्र ही इसी तिथिको, तुकाराम महाराजके प्रयाण कालसे ही, पुण्योत्सव मनाया जाता है। वर्षके सम्बन्धमें तीन मत हो गये हैं, पर कठिनाई यह है कि शाके १५७०, १५७१, १५७२ इनमेंसे किसी भी वर्ष फाल्गुन वदी द्वितीयाको सोमवार नहीं था। १५७१ में फाल्गुन वदी २ को सोमवार न पाकर राजवाडे महोदयने सोमवारके लिये प्रयाण-काल एक वर्ष पीछे घसीटा है, पर १५७० में भी

उस तिथि को सोमवार नहीं मिला, रविवार आया है । १५७१ में धनिवार और १५७२ में गुरुवार आता है । पचासुन बही २ को इन तीन वर्षोंमें किसीमें भी सोमवार नहीं है । पर प्रयाण-काष्ठको रखना होगा इन्हीं तीन वर्षोंके मीतर ही । शिवाजी महाराजका जन्म शिवनेरीदुर्गमें सालके १५४९ में वैशाख शुद्ध २ को हुआ । बादामी कोंडदेवकी सहायतासे स्वराज्य-संस्थापनका उद्योग उन्होंने सालके १५९५ के अगमम आरम्भ किया । शिवाजीकी मनोभूमि बर्मभूमि थी, विजयबाई (उनकी माता) और बादामीसे उन्हें जो शिक्षा मिली वह भी बर्म-शिक्षा ॥ थी । शिवाजीके हृदयमें यह विश्वास जमा हुआ था कि स्वराज्य-संस्थापनका उद्योग राष्ट्र-सन्तोंके कृपाशीर्वादके बिना सफल नहीं हो सकता । इसीसे निम्बड-निवासी महाराज देव और देहूके विरोह-बीही श्रीतुकारामके पवन दर्शनका सौभाग्य उन्हें सालके १५९५ के पश्चात् ५९ वर्षके मीतर ही प्राप्त हुआ और कीर्तन सुननेका भी उन्हें कसका ज्ञा भया । बादामी पूनेके दबैवार थे । एक संन्यासी महाराजके कहनेसे उन्होंने तुकाराम महाराजको पूनेमें बुलवाया और पूनावासी महाराजके कीर्तन सुनकर मुग्ध हो गये । उसके निचपर उनके ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका रंग पड़ गया जैसा कि महीपतिशायने लिख रक्खा है । बादामीकी मृत्यु १५९९७ सालके अगमग हुई १५९८ तक तो वह अक्षय्य ॥ अकिंत थे क्योंकि १५९८ का उनका एक निर्वय-यश प्रतिष्ठ है । इनका तुकारामजीको पूनेमें किया जाना उनके कीर्तनपर पूनावाठियोंका मुग्ध होकर अयम्यकार करण तुकाराम महाराजकी अनेक कृपाओंका शिवाजीका भयन करना इत्यादि बातें सालके १५९९ और

• 'शिव शम्भुजी' और 'शिवमारा' के प्रमाणों का श्रीशिवाजी महाराजका जन्म-वर्ष छोड़ १५५१ (संवत् १६८९) ज्ञाया जाय है । अती प्रमाणसे जन्म-दिन पचासुन शुद्ध २ है ।—अनुपमरक

१५७१ के बीचकी हैं। शाके १५७०-७१ के लगभग तुकाराम, शिवाजी और रामदास तीनोंका मिलन अवश्य हुआ होगा। इसलिये इसके बाद और १५७२ के पहले अर्थात् ७०, ७१ और ७२ इन्हीं तीन वर्षोंमें किसी समय तुकाराम महाराजने प्रयाण किया होगा। इन तीन वर्षोंमेंसे कौन-सा वर्ष निश्चित होनेयोग्य है यह देखनेके लिये एक बात विचारणीय है।

६ प्रयाण-काल-निर्णय

तुकाराम महाराजने अपनी धर्मपत्नी जिजाबाईको 'पूर्णबोध' नामसे ११ अभगोंमें जो उपदेश किया है वह प्रयाणके ४-५ ही दिन पहले किया होगा, यह उन अभगोंको देखनेसे ही स्पष्ट विदित होता है। 'तुकाराम और जिजाबाई' वाले अध्यायमें इन अभगोंका विस्तारके साथ विचार होने-वाला है इसलिये यहाँ इस प्रसंगमें जितने अशका विचार आवश्यक है उतना ही करेंगे। इन अभगोंमें तुकारामजी जिजाबाईसे कहते हैं, 'घर-द्वार, गाय-बैल, बाल-बच्चे इन सबपरसे अपना ममत्व हटा लो और अपना गला छुड़ा लो। सबका अपना-अपना प्रारब्ध है, इसलिये तुम इनके मोहमें फँसकर अपना नाश मत करो। घर-द्वार, भाजन-छाजन सब ब्राह्मणोंको दानकर एकदम निश्चिन्त हो जाओ। इससे हम-तुम साथ ही वैकुण्ठ चले चलेंगे। देव, ऋषि, मुनि सब हम दोनोंका जयजयकार करेंगे।

यह सुख दोनोंको मिलेगा, देवता और ऋषि बड़ा उत्सव करेंगे, रत्न-जटित विमानमें बैठारवेंगे, गन्धर्व नाम-गान करेंगे, सन्त-महन्त सिद्ध अगवान्नी करेंगे, गुलामात्रकी इच्छा वहाँ पूर्ण होगी। जहाँ अपने माता-पिता बैठे हैं वहाँ चलें और उनके चरणोंका आर्लिगन कर उनपर लोट जायें। जब इन नेत्रोंको माता पिताके दर्शन होंगे उस समयके सुखका मैं क्या वर्णन करूँ।'

इन अभगोंसे यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि 'पूर्णबोध' के ये अभग उन्होंने उसी समय रचे हैं जब वैकुण्ठकी ओर ही उनका ध्यान लगा था।

प्रजापति के पूर्व कुछ दिन यह विचारते कहा करते थे कि हम अब बैकुण्ठ
 चले । पर यह उनकी बात समझ न सकी । वे अर्मग उठी समवे हैं अब
 वे देशश्रुति, स्थिति विमान, वे बैकुण्ठवासी माता-पिता, नेत्रों
 सामने आ गये न । कुछ दशमीति ही बैकुण्ठकी रट लगी । उही दिन
 माता-पिता तुकारामसे मिलने बैकुण्ठसे आये । उस समय उनकी सत्कार
 करनेबोम्य कोई सामग्री तुकारामके समीप नहीं थी । तब उन्होंने इस
 आश्चर्य अर्मग कहा है कि भूमीके अस्थिति होकर पर आये हैं अब
 इनका क्या देकर सत्कार करें । पानीमें पावकक कन चोकर सामने रख
 दिये । इस घटनाके अन्तरालक फासुन कुछ १ को चालकके कर्णों
 ही मंगलको मोग लगी है । इसे देखते अन्तराल कनिष्ठा-दशमी
 करते भी हैं ।

और एक बात है बैकुण्ठ विवासेका निश्चय करनेपर ही उन्होंने
 विवाहार्थके पूर्वशेष सुनाकर अपना कर्तव्य पूरा किया । यह केवल मेरी
 ही कल्पना नहीं है । निम्नेबारायने भी कहा है कि पहले स्वर्गके बाटे हुए
 तुकारामने अपनी स्त्रीको उपवेश किया । यह उपवेश उन्होंने किस दिन किया
 वह उहीके अर्मगोंसे-मात्र हो जाता है । प्रायः कहा है, शरणीक पर्वका है;
 शुक्लक आश्वीनवार है ऐसे पर्वपर स्त्रीको कहा करके सब कुछ पूरा
 कर दो । फासुन कुछ ११ को शनिवार १२ को सोमवार १३ को मंगल-
 वार १४ को बुधवार पूर्वमाको शुक्रवार कदी १ को शुक्रवार और कदी
 २ को शनिवार इस प्रकार तिथि-अन्तर यह एक सप्ताह कन जाता है और
 शेष के केकेपरसे भी यह दिशा ठीक मिलती है । फासुन कुछ १२
 को सोमवार या यह बात तुकाराम मारायके अर्मगों ही सिद्ध है और
 इसी कर्मसे कनिष्ठा मिलकर देखनेसे भी कदी १ को अब शनिवार ही जाता
 है तब ही दिशा कही है कि पहले १५०-०१-०२ इन तीन वर्षोंमें
 किस किसी वर्ष फासुन कदी १ को शनिवार हो कदी वर्ष तुकाराम माराय-

के प्रयाणका वर्ष माना जाय । शाके १५७२ में इस तिथिको गुरुवार है, १५७० में रविवार है, केवल १५७१ में ही इस तिथिको शनिवार है । फाल्गुन शुक्ल १२ को सोमवार होना चाहिये सो इसी वर्षमें है और इसी क्रमसे वदी २को शनिवार है । इसलिये शाके १५७१ ही तुकाराम महाराज-के प्रयाणका वर्ष मानना चाहिये । कई पुराने कागजोंमें १५७१ में ही तुकाराम महाराजके प्रयाण करनेका उल्लेख भी है । तात्पर्य, फाल्गुन वदी २ (पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे चैत्र कृष्ण २) शाके १५७१ (सवत् १७०६) शनिवारके दिन प्रातःकाल तुकारामजी वैकुण्ठ सिंघारे यह बात निश्चित हुई ।* अब जन्म वर्ष देखें ।

७ जन्म-वर्षके बारेमें चार मत

जन्म-वर्षके सम्बन्धमें चार मत इस प्रकार हैं—

(१) कवि चरित्रकार जनार्दन गमचन्द्रजीने लिखा है कि 'तुकाराम देहमें शाके १५१० में पैदा हुए ।'

(२) देहू और पण्ढरपुरकी तुकारामकी वशावलीमें उनका जन्म माघ शुक्ल ५ गुरुवार शाके १५२० को लिखा है ।

(३) इतिहासकार राजवाडेने वाईमें मिली हुई एक प्राचीन वशावलीको प्रमाण मानकर और प्रमाणान्तरोंसे मिलानकर तुकाराम-जन्म शाके १४९० में माना है ।

(४) 'सन्तलीलामृत' में महीपतिबाबाने तुकारामके प्रथम इक्कीस वर्षोंका जो चरित्र-विवरण दिया है उससे ये बातें मालूम होती हैं—

१३ वें वर्ष तुकारामके सिरपर गृहस्थीका सारा भार आ पड़ा ।

१७ वें वर्ष उनके माता-पिता इहलोक छोड़ गये और पीछे बड़े भाई सावजीकी स्त्रीका देहान्त हुआ ।

१८ में वर्ष साकशी तीर्थाटनको गये ।

२ में वर्षतक इन तीन वर्षोंमें इन्होंने यह-सुख-दुःखके साथ कुछ पूर्वक गृहस्थी चलायी ।

२१ में जब दिगम्बर निकल्य, और दुर्मिष पदा, गुणरामकी श्रेष्ठ पत्नी और उससे उत्पन्न पुत्र दोनों लक्षके बिना हाहाकार कर मर गये ।

महीपतिबाबाने यह विवरण देकर इसे गुणराम-चरित्रकी पूर्वाप-समाप्ति' कहा है । इसका वाच्यार्थ ही ग्रहण करें और इन २१ वर्षोंके पूर्वाप' मान लें तो गुणरामकी आयु ४२ वर्ष मानी पड़ेगी । महीपतिबाबाने गुणरामके प्रवाणका वर्ष १५७१ ही बताया है, इससे ४२ वर्ष घटा दें तो जन्मवर्ष थाके १५२९ ई. आता है । पर इस 'पूर्वाप-समाप्ति' को कल्पार्थसे अज्ञान प्रकृतिका अन्त' मानें तो जन्मका कोई भी वर्ष मान किया जा सकता है । पर बहुतोंने वाच्यार्थ ही ग्रहण किया है और जन्म वर्ष थाके १५१ माना है ।

८ चार मसोंका विचार

इन चार मसोंमें कौन ठीक उतरता है, यह जब देखना चाहिये । कवि चरित्रकारने जन्म-वर्ष १५१ दे दिया है पर कोई प्रमाण नहीं बताता है इसलिये वह प्रामा नहीं हो सकता । देहू और पन्धरपुरकी बंसा वृक्षोंको मैंने देखा है । वे ५ - ७५ वर्षसे अधिक प्राचीन नहीं हैं और इनमें जो जन्म-वर्ष १५२ दिया है उसके साथ इन्हींमें ही कुछ जन्म-दिनि माथ छद्म ५ गुरुवारका भस्म महो बैठता । माथ छद्म पञ्चमीको गुरुवार हो नहीं या । इस वर्ष माथ छद्म ५ को रविवार था और माथ छद्म ५ को सोमवार था इसलिये इसे भी प्रमाण नहीं मान सकते ।

९ इतिहासकार राजबाहेका मत

इतिहासकार राजबाहेने जन्म-वर्ष थाके १४९ माना है और इसके

पक्षमें तीन प्रमाण दिये हैं—(१) वाईमें मिली हुई वंशावली, (२) निबन्धमालामें वामनविष्णु लेलेद्वारा प्रकाशित एक प्राचीन पत्र, जिसमें तुकारामके गुरु-उपदेशके सम्बन्धमें महीपति नामक किसी पुरुषके बनाये ५ अभग हैं, जिनमेंसे एक अभगका आशय यह है कि बाबाजी चैतन्यने शाके १४९३ प्रजापति नाम संवत्सर वैशाख बदी १२ को समाधि ली और उसके तीस वर्ष बाद तुकारामपर अनुग्रह किया । प्रजापति-संवत्सरसे ३० वाँ संवत्सर शार्वरी (शाके १५२२) है । पर तुकारामने एक अभगमें कहा है कि माघ शुक्ल १० 'गुरुवार' देख गुरुने अङ्गीकार किया, इसलिये माघ शुक्ल १० को 'गुरुवार' का होना आवश्यक है । शाके १५२२में इस तिथि-को गुरुका यह वार नहीं मिलता, मिलता है शाके १५२० विलम्बी संवत्सर-में अर्थात् उपर्युक्त महीपतिके अभगमें तीस वर्षकी जो बात लिखी है उसका अर्थ तीस ही नहीं, पचीस-तीस-जैसा है । इस प्रकार राजवाड़ेके मतसे बाबाजी चैतन्यने तुकारामको शाके १५२० विलम्ब नाम संवत्सरमें माघ शुक्ल १० गुरुवारके दिन उपदेश किया । जन्म-वर्ष शाके १४९० और गुरुपदेश-वर्ष १५२० मानकर इस बीचके तुकाराम-चरित्रके २१ वर्ष-का विवरण राजवाड़ेने वही माना है जो महीपतिबाबा बतलाते हैं । शाके १५७१ के फाल्गुन मासमें तुकारामने प्रयाण किया अर्थात् उस समय उनकी आयु ८१ वर्षकी थी । उपर्युक्त महीपतिके अभगमें शाके १४९३ में बाबाजी चैतन्यकी समाधि है और इसके तीस वर्ष अनन्तर तुकारामको उनका गुरुपदेश प्राप्त होता है । इसे सही मान लेनेसे तुकारामकी आयु उस समय २५-३० वर्षकी रही होगी यह स्पष्ट है । अर्थात् इस प्रकारसे उनका जन्म-वर्ष शाके १४९० मानना पड़ता है । (३) तुकारामने एक अभगमें कहा है, 'जरा कर्णमूलमें आकर बातें करने लगी', इससे भी राजवाड़े यह अनुमान करते हैं कि तुकाराम स्वर्ग सिंभारनेके समय बहुत वृद्ध हो गये थे ।

इन तीन प्रमाणोंके अतिरिक्त एक प्रमाण राजवाड़ेजीकी ओरसे में

ही पेश किये देता हूँ । तुम्हारे नामों के शिष्यों में से एक शिष्या कछेरे नामक शिष्य सोहगाँवमें रहते थे वहाँ उनका बसनाया हुआ एक मृप है और उसपर शाके १५१४ में खुदा हुआ एक शिष्यामेल है । उस शिष्यामेलको शोधकर उसपर एक प्रबन्ध मैंने शाके १८१७ में भारत इतिहास-संशोधक-मण्डलकी समाने पढ़ा था । राजवाड़ेजी किसी सोहगाँव बतलते हैं वह सोहगाँव नहीं है वह बात मैंने उन सेममें प्रमाण बता दी थी और वह शिष्यामेल भी सामने रख दिया था । इस शिष्यामेलसे तुम्हारे नामका जन्म शाके १४९ में ही हुआ होगा इन्हीं बातोंकी पुष्टि होती है ।

१० उनके मतका परीक्षण

अब राजवाड़ेके मतानुसार तुम्हारे नाम-जन्म शाके १४९ में मान लेना कदाचित् मुकिसमत हो सकता है वह देखें ।

बाबा की बंशावलीको प्रमाण मानें तो उस प्रमाणमें प्रमाद मौजूद है । महीरातिबाबा और देहूकरोंकी बंशावली दोनों ही एक रास्ते बतलते हैं कि विश्वम्भरबाबाके दो पुत्रोंमें हरि बड़ा था और मुकुन्द छोटा पर बाबा की बंशावलीमें मुकुन्दको बड़ा और हरिको छोटा कहा है । इसके अतिरिक्त बाबा की बंशावलीमें तुम्हारे नाम दादाका नाम रंगनाथ और परदादाका नाम मोमजी लिखा है । पर महीरातिबाबा और देहूकरोंकी बंशावली दोनों ही दादाका नाम बान्दजी और परदादाका नाम बांकरबाबा बतलते हैं । यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि बाबा में किसी पारकरीके घरकी किसी पोथी में किसी हुई बंशावलीकी अपेक्षा तुम्हारे नाम-शिष्य और शोधक महीरातिबाबा और तुम्हारे नाम के पंथोंके बचन अधिक विश्वनीय और न्यायपूर्ण हैं । इसलिए बाबा की बंशावलीमें ऐसी-ऐसी भूलें हैं उनका न्याय हुआ जन्म-वर्ष १४९ की बजायक विश्वनीय हो सकता है ।

राजवाड़ेने जिन महीराति के अर्थ उद्धृत किये हैं वह महीराति की

ये ? कोई महीपति-नामधारी जरूर थे, पर महीपतिबाबा वह नहीं हैं, यह बात उन अभंगाकी ही दो बातोंसे स्पष्ट होती है । कारण, यह महीपति कहते हैं कि तुकारामको ओतुरनामक स्थानमें गुरूपदेश प्राप्त हुआ, और भक्त-लीलामृतमे महीपतिबाबा लिखते हैं कि तुकारामको यह गुरूपदेश देहूमें प्राप्त हुआ । दूसरी बात यह है कि यह महीपतिबाबाजी चैतन्य और केशव चैतन्यको एक ही बतलाते हैं । और वारकरी-सम्प्रदायमें यह मान्यता है कि राघव चैतन्य, केशव चैतन्य और बाबाजी चैतन्य तुकारामकी गुरुत्रयी हैं अर्थात् बाबाजी चैतन्यके गुरु केशव चैतन्य और केशव चैतन्यके गुरु राघव चैतन्य थे । इन दोनों बातोंसे यह स्पष्ट होता है कि ताहरावादकर श्रीमही-पतिबाबाके ये अभग नहीं हैं । यह कोई दूसरे ही महीपति हैं । राजवाडे जिन बाईकी वशावली और महीपतिके अभगोंके आधारोंपर तुकारामकी ८१ वर्षकी आयुकी अट्टालिका खड़ी करते हैं वे आधार बहुत ही कच्चे हैं । इनको प्रमाण नहीं माना जा सकता ।

‘जरा कर्णमूले’ वाली बातसे राजवाडेजीने अनुमान किया है कि मृत्यु-समयमें तुकाराम बहुत वृद्ध हो गये थे । कानोंके पासके बाल जब श्वेत होने लगते हैं तब उसे यमराजकी ध्वजा यानी यमराजके आगमनकी प्रथम सूचना मानने और कहनेकी परिपाटी पहलेसे चली आयी है । पर अतिवृद्ध होना ही उसका अभिप्राय नहीं है । बालोंका श्वेत होना ३८ वें वर्षसे ६० वें वर्षतक, अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार आगे-पीछे आरम्भ हो जाता है । तुकारामको वयस्के १८ वें वर्षके बादसे ससारमें दुःख-ही-दुःख भोगने पड़े, इससे ४० वें वर्षके लगभग उनके मुँहसे ‘जरा कर्णमूलमें आकर बातें करने लगी’—ऐसा उद्गार निकला हो तो क्या आश्चर्य है ? और ‘जरा कर्णमूलमें आकर बातें करने लगी’ इस वाक्यसे जरा या बालोंके श्वेत होनेका आरम्भ ही सूचित होता है । और यही अभिप्राय व्यक्त

करनेके लिये इस प्राचीन उत्तिप्रकारका प्रयोग किया जाता है। कथा-सरित्सागर द्वितीय अम्बक द्वितीय तरंगका २१६ वाँ श्लोक देखिये—

अथ तस्य धरा प्रसाम्प्रितवृत्ती
 भूपवातां क्षितिपस्य कर्ममूकम् ।
 साहसैव विप्रोक्त्य धातव्योपा
 नत दूरे विचयस्युता नमूत ॥
 यह सुमायित तो प्रसिद्ध ही है—
 भूतान्तस्य वृत्ती धरा कर्ममूके
 समागत्य वलीति कोक्या मशुष्यम् ।
 पस्त्रीपञ्चमनन्तो लज्जया
 मज्जर्ष्य रसात्तपपाहारकिन्त्यम् ॥

संस्कृत-साहित्यमें ऐसे अनेक व्यक्तियों लिखे जा सकते हैं। यदि प्रभाव-काळमें तुकाराम सचमुच ही बहुत बड़ हुए होते तो बड़त्व-सम्बन्ध और भी कुछ उल्लेख उनके कर्ममें मिले होते और उल्लेखोंकी उन्हीं उद्धृत भी करते। पर ऐसे उल्लेख कहीं हैं ही नहीं।

अब त्रिधा कठोरके रूपकी बात यह यही। इस रूपपर धार्मिक १५१४ का उल्लेख है। इससे तुकारामजीका जन्म इससे बहुत पहले हुआ होगा ऐसा अनुमान कोई करे तो वह भी नहीं माना जा सकता। तुकारामजीने सिक्कापर अनुग्रह किया उसके बाद उन्हींकी आज्ञासे सिक्काने वह रूप बनाया। ऐसा महीपतिमाने किता है पर वह मुनी-मुनाजी बात ही उन्हींमें लिखी होती। रूपके सिक्काकेलमें 'शिवजी' नाम है। पर वह शिवजी तुकाराम-जीके शिष्य शिवजी कसेरा हैं या उनके कोई शिष्य-परशुराम या और कोई, यह निश्चयपूर्वक नहीं जाना जा सकता। निश्चय इतना तो लक्षण हो सकता है कि तुकारामके शिष्य शिवजीने तुकारामकी आज्ञासे वह रूप बनाया

होता तो उस गिलालेखमें जहाँ श्रीगणेश और श्रीकालिकाको प्रथम नमन किया गया है वहाँ उनके स्थानमें या उनके साथ ही 'श्रीपाण्डुरङ्गाय नमः', 'श्रीरुक्मिणीविठ्ठलाभ्या नमः' भी अवश्य होता। तुकारामका शिष्य होकर गणेश और कालिकाको तो स्मरण करे और विठ्ठल-रघुमाईको भूल जाय, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये यह कूप बनवानेवाला शिवा कसेरा या तो तुकारामका शिष्य शिवा कसेरा नहीं है या कम-से कम कूप बनवानेके समयतक वह तुकारामका शिष्य नहीं था, यह बात सिद्ध होती है। इस तरह तुकारामका जन्म-वर्ष शाके १४९० [माननेकी, पुष्टि इस कूपसे भी नहीं होती।

तुकारामकी आयुमर्यादा ८१ वर्ष माननेके विरुद्ध एक बड़ी बात यह भी है कि जिस समय तुकाराम वैकुण्ठ सिंघारे उस समय जिजाई गर्भवती थीं। तुकारामके दोनों विवाह उनके माता-पिताके रहते ही हुए थे और माता-पिता उनके वयस्के सत्तरहवें वर्ष मृत्युलोकसे विदा हुए, यह महीपतिबाबाने स्पष्ट ही कहा है। राजवाडेजी भी इस बातको मानते हैं कि तुकारामका प्रथम विवाह उनके वयस्के १२ वें वर्षमें और द्वितीय विवाह चौदहवें वर्षमें हुआ। अर्थात् तुकारामकी द्वितीया पत्नी उनसे अधिक-से-अधिक ५, ६ वर्ष छोटी रही होगी। अर्थात् प्रयाणके समय यदि तुकाराम ८१ वर्षके रहे हों तो जिजाई ७५-७६ वर्षकी रही होगी। पर इस वयस्में उनके सन्तान होना असम्भव है। अपनी बातकी पुष्टिमें राजवाडेजीने निजामुलमुल्क, जर्मन तत्त्ववेत्ता गेटी और 'गुरुचरित्र' में वर्णित बौद्धके वृद्धावस्थामे सन्तान होना, ये तीन दृष्टान्त उपस्थित किये हैं,

राजवाडेजी बतलाते हैं कि निजामुलमुल्क जब ८० बरसके थे तब उनके लड़का पैदा हुआ। पर इस लड़केकी याने निजाम अलीकी माता निजामुलमुल्ककी कौथी स्त्री थी, कितने वर्षकी थी, तथा राजपुरुषोंकी

जन्म-कथाओंमें कभी-कभी कितने पैस-पाँस होते हैं, इन सब बातोंका विचार उन्होंने नहीं किया है। निम्नमुष्कमुष्क-जैनोंके उदाहरण महात्माओंके चरित्रोंमें देना भी प्रशस्त नहीं है। दूसरा उदाहरण गेटीकर है। ६ वर्षक यह ब्रह्मचारी रहे पीछे इन्होंने विवाह किया और विवाह भी एक मुकदीये किया। इसलिये यह द्रष्टव्य भी यहाँ नहीं बटता। फिर शक्तिविन्दके मनुष्योंकी बात कुछ है उष्कविन्दके मनुष्योंकी बात कुछ और। इसलिये भी यह उदाहरण ठीक नहीं है। तीसरा उदाहरण भुवचरित्र में वर्णित झीका है। राजबाबेजी कहते हैं 'ग्रन्थिद गुणचरित्र-मन्थन', मासिक कर्मको छोड़े बीच-बीच वर्ष बीच चुके थे, ऐसी एक बूझा झीके संतान होना किता है। यह झी प्रसूतिके समय ७०-७५ वर्षकी रही होगी। यह कथा भुवचरित्र के ३९ वें अध्यायमें है। यह झी सोमनाथकी पत्नी गंगा है। इस झीके ६ वें वर्ष श्रीगुरुद्वारा संतान हुई, यह तो गुणचरित्रमें किता है पर राजबाबेजीने उसे ७-७५ वर्षकी बना डाला है। इस कथामें उस झीके ६ वर्षकी होनेका कई बार उल्लेख हुआ है। दूसरे यह कि गंगाबाई बॉस थी और उन्हें पुत्र-मुक्त-वर्णनकी बड़ी आकांक्षा थी। जिबाई की बात तो ऐसी नहीं थी। जीवन प्राप्त होनेके समयसे ही उनके कन्धे होने लगे और उनसे उनका भी भी ऊब गया था। तीसरी बात यह कि गंगाबाई बॉस थी और बच्चा होनेके लिये उन्होंने कितनी मानदार्दे मानी थी पुत्रके लिये वह ईश्वरसे प्रार्थना किया करती थी और श्रीगुरुने अपनी सिद्धाईका एक चमत्कार दिखाया तो उन्हें ६ वर्षकी अवस्थामें पुत्र दिव्य। जिबाईके सम्बन्धमें ऐसी कोई बात नहीं है। जिबाईके सन्तानिकी कोई कमी नहीं थी। कन्धे-कन्धे पाकड़े-पीतते इस अवस्थामें उनका भी ऊब गया था और ऐसी अवस्थामें तबतक ७५ वें वर्ष जिबाईके संतान हो यह तो असम्भव है। इसलिये बात यह है कि प्रबाबके समय दुकायमकी आयु ८९ वर्ष नहीं थी और न जिबाईका मासिक कर्म ही बूझा था। चौथी बात

यह कि वयस्के २१ वें वर्षमें वैराग्य वरण करनेवाले तुकाराम ८१ वें वर्षमें भी ग्राम्यधर्मरत हों, यह बात भी जँचनेलायक नहीं है। वर्णाश्रम-धर्मका साधारण नियम यह है कि—

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैषिणाम् ।

वार्धके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

(रघुवश सर्ग १ । ८)

इस साधारण नियमको तुकारामने न माना हो, ऐसी बात तो समझके बाहर है। प्राचीन परम्परा यही है कि कोई भी धार्मिक हिन्दू ५०-५५ वयस्के बाद प्रायः ग्राम्यधर्ममें मन नहीं लगाते। फिर जो तुकाराम अपने अवतीर्ण होनेका यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 'धर्मरक्षणके लिये हमारा सारा उद्योग है' जो अपनी 'वाणीसे वेदनीति ही कहते हैं' और 'वही करते हैं जो सन्तोंने किया', वह तुकाराम अपने इस अन्तिम पुत्रके गर्भमें आनेके समय ८१ वर्षके हो ही नहीं सकते।

११ संवत् १६८६ का अकाल

अब रह गया तीसरा मत, जिसके अनुसार तुकारामका जन्म-वर्ष शाके १५३० है। इसके पक्षमें ऐतिहासिक प्रमाण काफी हैं और परम्पराकी मान्यता भी है। महीपतिबाबाने जो यह कहा है कि २१ वर्षकी अवस्थामें जीवनका 'पूर्वार्ध समाप्त हुआ,' वह वाच्यार्थसे भी सही है और इसको प्रमाण माननेके लिये ऐतिहासिक आधार भी है। वाच्यार्थ लेनेसे तुकाराम महाराजकी आयु कुल ४१-४२ वर्ष माननी पड़ती है और इस प्रकार उनका जन्म वर्ष शाके १५३० ग्रहण करना ठीक है। महीपतिबाबाने लिख रक्खा है कि उनके वयस्के 'इक्कीसवें वर्ष विपरीत काल' आया अर्थात् घोर दुर्मिक्ष पड़ा और उसमें उनकी प्रथम स्त्रीको अन्नके बिना प्राण त्यागने पड़े। तुकाराम महाराजके वयस्का यह इक्कीसवाँ वर्ष (जन्म-वर्ष १५३०

माननेसे) शाके १५५१ में आया है और इतिहाससे यह बात सिद्ध होती है कि शाके १५५१ (मघत् १६८६ बैकम् या सन् १६२९ ई. ईसवी) में केवल पूनेम ही नहीं सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें धोर बुर्मिभ पड़ा था । अम्बुज हमीद अहोरी नामक एक मुलकमान इतिहासकारने शाहजहाँ बादशाहके शासनकालमें प्रथम २ वर्षका एक इतिहास 'शाहजहाननामा' के नामसे लिखा है । यह अहोरी १६५४ ई. में मरे । यह नृपारामजीके समकालीन थे, 'शाहजहाननामा' में उन्होंने लिखा है 'फिछे राठ (सन् १६२९ ई.) शाहजहानकी तरफ बरिदा नहीं हुई और बोलतापावकी तरफ तो एक बूँद भी पानी नहीं गिरा । इस राठ (सन् १६१ ई.) आसपासक सब सुबोंमें नाककी कमी हुई और दन्तिन और गुबरातमें तो हाय मची । यहाँके लोगोंका हाथ ऐसा बेहाल हुआ कि कुछ करनेकी बात नहीं । रोटीके एक-एक टुकड़ेपर जानवर और बच्चे बिकने लगे तो भी कोई ग्राहक न मिलता । बड़े-बड़े दान्नी एक-एक टुकड़ेके लिये हाथ पमारने लगे ! अर्धमिठे इक्षुरी निकल-निकलकर उन्हें पीस-पीसकर वह पित्तान आटेमें मिलाया जाने लगा । बर्होतक मौतों का मयी कि आदमी आदमीको साने लगे ! बर्होतक कि माँ-बाप अपने बच्चोंको साने लगे । बर्होतहाँ अर्धोंके डेर दिखायी देने लगे । अच्छी-से-अच्छी जमीनमें भी एक दाना नहीं पैदा हुआ । कहीं एक बूँद पानी नहीं एक दाना अन्न नहीं यह हालत इन सुबोंकी हुई । (इस्तिखर ऐण्ड बालन मास ७ पृ १४) इसीका उल्लेख एन्सिक्लिस्टनके इतिहासमें (पृ ५७) और पूना एन्सिक्लिस्टमें (भाग १ पृ ४३) किया हुआ है । नृपाराम महाराजके समकालीन इतिहासकारने शाके १५५१-५२के उस यौवन बुर्मिभका यह वर्णन किया है । शाके १५५१ का वर्षाकाळ वर्षाके बिना ही बीटा इससे ठीकी कई बुर्मिभका सामना पड़ा । पर फलेश्वर लगा अन्न बाँहों से था उल्लेख वह वर्ष तो लोगोंने किसी प्रकार रोते पाते बिता दिया । पर अब

शाके १५५२ में भी वर्षा नहीं हुई तब लोगोंके दुःखका कोई ठिकाना न रहा और यहाँतक नौबत आयी कि हजारों आदमी अन्नके बिना मर गये और आदमी आदमीको खाने लगे ! इस दुर्मिक्षके विषयमें अपने यहाँ घरका प्रमाण भी मौजूद है । राजवाड़े महोदयने 'मराठोंके इतिहासके साधन' प्रकाशित किये हैं । इनके १५ वें खण्डमें शिवाजी महाराजके समयका पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है । लेखाङ्क ४१३-४१४ और ४१९ देखिये । मौजा निगुरडाके पाटील (गाँवके मुखिया) ने शाके १५५१ के कुआरमें ३१ मौजोंकी अपनी वृत्तिका आधा हिस्सा बेचते हुए लिखा है कि 'आफत और फितरतके मारे भूखों मर रहे हैं, इसलिये 'आभी पाटिलाई अपनी खुशीसे बेचते हैं ।' शाके १५५३ में फिर इसी बची हुई पाटिलाईका आधा हिस्सा और बेचा है, क्योंकि 'दुर्मिक्षके कारण असह्य कष्ट है, खानेको अन्न नहीं है, व्यवहार करनेवाला कोई बनिया नहीं है ।' इसके बाद शाके १५५५ में बचा हुआ हिस्सा भी यही कहकर बेच डाला है कि 'बड़ा भयङ्कर दुर्मिक्ष है, गाय बैल नहीं रहे, अन्नके बिना मर रहे हैं ।' अस्तु । यह सब शाके १५५२ के दुर्मिक्षसे महाराष्ट्रमें* कैसा हाहाकार मचा था, यह दिखानेके लिये ही लिखा है ।

* महीपतिबाबाने भी उस दुर्मिक्षका वर्णन किया है । पर उन्होंने जो लिखा है वह सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर लिखा है, अपनी आँखोंसे देखा शाल नहीं । प्रत्यक्षदर्शी श्रीसमर्थ रामदास स्वामी थे जिनकी आयु उस समय २१-२२ वर्ष होगी । इसी समयके लगभग उनका तीर्थयात्राकाल आरम्भ हुआ है । उन्होंने इस दुर्मिक्षका वर्णन इस प्रकार किया है—'सब पदार्थ निकल गये, केवल देश रह गया, लोगोंपर सङ्कटके पहाड़ टूट पड़े । कितने स्थान अष्ट हो गये । कितने जहाँ-के-तहाँ मर गये । जो बचे वे अपने गाँव लौटकर मर गये । खानेको अन्न नहीं रहा । ओढ़ने-बिछानेको कपड़ा नहीं रहा । घर-गृहस्थीकी कोई चीज न रही !.. सब लोग उद्वेग-उद्भ्रान्त हो गये । दुःखिह अमीतक मौजूद हैं । कितने जातिअष्ट हो

१२ कान्हवीके शोकोद्गार

तुकाराम महाराजके प्रयाणके पश्चात् उनके छोटे भाई कान्हवीने जो विषय किया है उसके १८ अमग हैं। उन अमगोंको देखनेसे यह कोई भी नहीं कह सकता कि किसी ८१ वर्षके वृद्धकी मृत्युपर यह शोक हुआ है। इन अमगोंमें इतना करुण-रस मरा हुआ है कि उसे देख मही समस्त जानगा कि तुकाराम सक्को अपना बसका लगाकर अकाछमें ही पड़े गये। कान्हवी तुकारामकी पीठपर ही हुए ये, अधिक-से-अधिक ३-४ वर्ष उनके छोटे होंगे। तुकाराम जब विरामी हुए तब कान्हवी कहकर उनके अन्त हो गये थे। इस समय तुकाराम बीस-पच्चीस वर्षके रहे होंगे। पीछे जब कान्हवीने तुकारामकी वांछता जानी, तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह उनके विषय बने। प्रयाणके समय महाराजकी बातें बरि ८१ वर्ष होती तो कान्हवीके ऐसे अनुत्तपभी उद्गार इतने बेगके साथ कभी न निकलते कि 'भस्मा जानकर मैंने तुमसे अति परिचय ही व्यवहार किया' अथवा 'सत्कारमें मुक्त वाच्यको तुम मुक्त दे गये' इत्यादि। तुकाराम यदि उस समय इतने वृद्ध होते तो उसका वह मत्तव्य होता कि कान्हवीको ४ ५ वर्षतक उनके वत्सल-स्नान हुआ होता। कान्हवी भी वृद्ध होते उनके पूर्ण कर्म सुकर नूतन गाम्भीर्यमें परिणत हो पड़े होते। जिसमेंसे ऐसे अनुत्तपका आवेग कभी न निकलता। कान्हवीके मुँहसे ऐसी बात भी न निकलती कि 'मेरी ओढ़नी क्लिन्न गयी' 'मेरा पर हुआ, कच्चे-कच्चे अनाथ हो गये' 'शरा-मरा पर ठण्डा बाध्य'। तुकाराम यदि उस समय वृद्ध होते तो ऐसे उद्गार न निकलते और ऐसे

पदे। जिसने विषय कहकर मर गये। जिसने कभी वृद्ध मरे जिसको वह वरम व वरम भी नहीं हुआ। गवध होता है बुद्धि और वरम दोनों एक साथ ही दूर रहे थे।

(रामदास और रामदासी वर्ष १ अङ्क १)

उद्गारोंमें तब कोई स्वारस्य भी न होता । इन सभी घातोंसे यही निश्चित होता है कि वृद्धावस्था आरम्भ होनेके पूर्व ही तुकाराम इहलोकसे चले गये । कान्हजीका एक उद्गार ऐसा भी है कि 'बच्चे विलख-विलखकर रो रहे हैं, उनके करुणस्वरसे पृथ्वी विदीर्ण हुआ चाहती है ।' तुकारामकी आयु उस समय यदि ८१ वर्ष होती तो उनके मन्तान कोई ४० वर्षके, कोई ५० और कोई ५५ के होते और तब कान्हजीको यह भी न कहना पड़ता कि 'बच्चे दर-दर रोते फिर रहे हैं ।' ये सभी उद्गार उस हालतमें व्यर्थ हो जाते । इन सभी उद्गारोंसे यही प्रकट होता है कि तुकाराम महाराज और तुकाभाई कान्हजीके सन्तान उस समय १५-२० वर्षकी अवस्थाके भीतर-बाहर रहे होंगे । कान्हजीकी वाणीसे यह भी नहीं झलकता कि तुकारामका गृह-प्रपञ्च इस समय समाप्त सा हुआ हो । दूसरी बात यह कि अकाल ही जब वियोग होता है तभी करुण-रस सोहता है—तभी स्फुरता भी है, यह तो रसज्ञ और रसिक जानते ही हैं । यह भी नहीं कह सकते कि ये अभग प्रक्षिप्त हों । कारण, ये तुकाराम महाराजके साथ रहनेवाले उनके लेखक सन्ताजी जगनाडेकी बहीपरसे श्रीभावेजीके 'असली गाथा, भाग १' में भी उतारे गये हैं ।

१३ पूर्व-परम्परा

इन सब प्रमाणोंसे यह प्रमाणित हुआ कि तुकारामका जन्म-वर्ष शाके १४९० जितना आगेका तो नहीं है । जन्म-वर्ष १५३० माननेसे चरित्रके सब प्रसङ्गोंकी शृङ्खला ठीक जुड़ जाती है । महीपतिबाबाने २१ वें वर्ष पूर्वार्ध-समाप्तिकी जो बात कही है वह वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों प्रकार-से ठीक बैठ जाती है, जिजाई तुकाराम महाराजके प्रयाणके समय गर्भवती थीं, इस बातमें भी कोई विसङ्गतता नहीं आती (कारण, उस समय उनकी आयु ३६-३७ वर्ष रही होगी), महीपतिबाबाका यह कहना कि

‘इसीसर्वे वर्ष विपरीत काल आया’ शाके १५५१ के महावृत्तिधारी ऐतिहासिक घटनासे मिला ही जाता है। और काश्मीरका विजय करना भी धार्यक होता है, और परम्परासे लड़ी जायी हुई मान्यताओं भी अमान्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परशुराम पन्त तात्का मोड़बोझने शाके १७७९ में ‘जकीश’ का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने लिखा है कि ‘शुक्रराम ४ वर्षकी आयुमें राजेक होकर परमेक सिधारे।’ सरकारी छात्रागृहसे प्रकाशित ‘इन्सुप्रकाश’ वाले संग्रह में कहा है कि शाके १५१ में देह-स्थानमें शुक्ररामका जन्म हुआ। शुक्रराम महराम हुए। उस समय उनकी आयु ४२ वर्ष थी, वही सब सन्त-समाजों और शुक्ररामके बंधनोंमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार सभी प्रमाणोंसे शुक्रराम महाराजका जन्म-वर्ष शाके १५१ ही निश्चित होता है और इसीसे मानकर शुक्ररामकी जन्म-कुम्हली कन्दनेसे ज्योतिष को चरित्र-कल वतक्या है वह भी शुक्रराम महाराजके चरित्रसे मिलता है। इसलिये शाके १५१ (संवत् १९६५) में शुक्रराम महाराजका जन्म हुआ इस बातको सब अंग मान लेंगे।

१४ गुरुपदेशका वर्ष

अब गुरुपदेशका समय निर्धारित करना है। जन्म शाके १५१ में हुआ १५५१ ५२ के वृत्तिधर्म में उनकी जीका जन्मके बिना देवान्त हुआ, उसके पश्चात् उन्हें वैद्यक्य हुआ। अर्थात् गुरुपदेशका समय शाके १५५२ के पश्चात् ही है। पर वह शाके १५५८ के पूर्व ही हो सकता है। कारण इस प्रकार है। बहिष्मार्थ १५५ में जमी और १९२२ के आश्विन मासमें गुरुपदकी प्रतिपदाको समाधित्य हुई। (गाथा बहिष्मार्थ भग १ पृष्ठ १८९) अर्थात् उस समय उनकी आयु ७२ वर्ष थी वह बात उन्होंने स्वयं भी अपने निर्वाणकालीन अर्जनोंमें कही है। बहिष्मार्थ अब

११-१२ वर्षकी थीं तभी तुकारामने स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिये । बहिणाबाई कोल्हापुरमें थीं, अपने पतिके साथ बैठकर जयराम स्वामीका कीर्तन सुना करती थीं, इन्हीं कीर्तनासे तुकाराम महाराजकी कीर्ति उनके कानमें पड़ी और तुकाराम महाराजकी ओर उनका ध्यान लगा । ऐसी अवस्थामें 'कार्तिक कृष्ण ५ रविवारको तुकाराम महाराजने स्वप्नमें आकर पूर्ण कृपा की ।' कार्तिक कृष्ण ५ को (पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे मार्गशीर्ष कृष्ण ५ को) रविवारका योग शाके १५६२ में आता है । इसलिये बहिणाबाई-के स्वप्नानुग्रहका समय मिति कार्तिक वदी ५ शाके १५६२ ही है । इस समयतक भगवान्ने तुकारामकी 'बहियोंको जलसे उबार लिया' की कथा कोल्हापुरतक फैल चुकी थी । इसके पश्चात् बहिणाबाई अपने पति और माता पिताके साथ देहूमें आयीं । वहाँ कुछ कालतक मम्बाजी बाबाके घर रहीं । मम्बाजीने उन्हें यही कहकर अपने यहाँ टिका लिया था कि 'आगे सोमवती अमावस्या है,' तबतक यहीं रहो । सोमवती अमावस्याका योग १५६२ के फाल्गुनमें, १५६३ के कार्तिकमें और १५६४ के श्रावणमें भी है । अर्थात् इन तीन वर्षोंमेंसे किसीसे भी वर्षमें वह देहूमें गयी होंगी । तथापि जब १५६२ में कार्तिक वदी पञ्चमीको श्रीतुकाराम महाराजका स्वप्नानुग्रह हुआ है तब यही अधिक सम्भव है कि गुरु-दर्शनकी उत्कण्ठासे वह उसी वर्ष फाल्गुनमें ही देहू गयी हों । वहाँ जानेपर मम्बाजीने उन्हें बहुत कष्ट दिया । उसी कष्ट कहानीमें मम्बाजीकी इस शिकायतका भी जिक्र है कि रामेश्वर भट्ट जैसे विद्वान् भी जाकर तुकाके पैर छूते हैं, यह तो बड़ा भारी अनर्थ है । इन दोनों उल्लेखोंसे यह पता चला कि तुकारामकी बहियाँ रामेश्वर भट्टने डुबायीं और भगवान्ने उन्हें उबारा, यह बात शाके १५६२ के पहले ही सर्वत्र फैल चुकी थी । यह कथा बहिणाबाईने १५६२ के कार्तिक मासके पहले सुनी, जब यह घटना हुई तभी

कुछ दिनोंमें ही सुनी हो या दो-एक वर्ष बाद सुनी हो। यह मान लेनेमें कोई हरज नहीं है कि यह घटना १५९ के समाप्त हुए होगी। गुरुकाराम जीके कवित्व-सृष्टि हुई और वे अमंग रचने लगे इस बातका १५९ में दो-तीन वर्ष भीत चुके होंगे। गुरुकाराम अपने कीर्तनोंमें अपने ही बनाये हुए अमंग गाते हैं और उन अमंगोंमें केवार्थ प्रकट होता है। यह बात देखते-देखते रामेश्वर महर्षि के कानीतक पहुँची और तब गुरुकारामको विरोधी खेग कष्ट पहुँचाने लगे। इस अवस्थाको यदि १५९ में रखते हैं तो उनके कवित्व-सृष्टि होनेका समय १५५७-५८ रखना होगा। इस दिसावसे इसके पूर्व ही पर १५५२ के पश्चात् किस किसी वर्षमें माघ शुद्ध दशमीको गुरुवार हो वही वर्ष उन्हें गुरुपदेश प्राप्त होनेका वर्ष मानना होगा। कन्या-में शाके १५५४ की माघ शुद्ध १ को गुरुवार है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि शाके १५५४ सेवत् १६८९ (अंगरेजी सार्वज १ जनवरी १६२६ ई.) माघ शुद्ध १ गुरुवारके दिन आद्यमुहूर्तमें भण्डार्य-वर्षतपर श्रीगुरुकारामको स्वप्नमें श्रीगुरुने उपदेश दिया।

१५ अमंग-रचनाका क्रम

श्रीगुरुपदेशके पश्चात् गुरुकारामजीके कवित्व-सृष्टि हुई। गुरुकाराम जीका एक अमंग है 'ज्योति शत्रु, वैभव किंवा व्यवसाय (ज्योति शत्रु, वैभव केका व्यवसाय)' यह किसी जगहके अभ्यासमें आयेगा। उसमें गुरुकाराम जीने अपने जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएँ प्रकट करा दी हैं। पहले पर गिरसी सैमाजी व्यवसायमें हानि उठायी बुद्धिधर्म प्रथम पत्नी तथा मिना मर गयी वैराग्य हो जाया श्रीविष्णु-मणिरक्षा जीकोदार किंवा, प्रथम पक्षे इसके पश्चात् स्वप्नमें गुरुपदेश हुआ और इसके अनन्तर कवित्व सृष्टि हुई। कवित्व-सृष्टि शाके १५५९ में हुई मानें तो श्रीगुरुकारामजीके श्रीगुरुसे सप्त पञ्चरात्र वर्षपर्यन्त अमंग-गद्गा बहती रही। इन पंद्रह

वर्णोंमें सहस्रों अभग उनके मुखमें निकले । सब अभग आज नहीं मिल रहे हैं । कवित्व-स्फूर्ति होनेपर सबसे पहले उन्होंने बाललीलापर ओवियों रचीं और स्वयं ही बालवोधिनी (देवनागरी) लिपिमें बहीपर लिखा । श्रीकृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यासने श्रीमद्भागवत लिखा, उसके 'दशम स्कन्धमें हगिलीलामृत' है और उसमें 'जगदात्मा गोकुलमें क्रीड़ा कर रहे है,' यही श्रीकृष्णकी गोकुलकी बाललीलाका प्रसङ्ग है । 'उसकी नाँ सौ ओवियाँ हैं' जिनका मर्म, महीपतिबाबा कहते हैं कि 'माधु गन्त ही स्वानुभवसे जानते हैं ।

ये ओवियाँ ऐसी ह कि इन्हें ओवी भी कह सकते हैं और अभग भी । अभग यो कह सकते हैं कि कुछ चरणोंके बाद 'तुका भूणे (तुका कर)' कहकर इतना ही टुकड़ा तोड़कर जोड़ा है । इन्हें अभग कहे तो इनमें चरणोंकी मख्याका कोई ठिकाना नहीं, किमीमें तीन चरण है, किसीमें तीनसे अधिक और किसीमें तीसतक छोटे-बड़े कई चरण हैं । रचना ओवीके ढगकी है । अभगकी जो यह विशेषता है कि द्वितीय चरणमें स्थायी पद आता है सो हममें नहीं है । ओवी बद्ध-सी रचना है इसलिये हम इन्हें ओवियाँ ही कहते हैं । अभगका हिसाब लगायें तो ये बाललीलाके १०० अभग हैं और चरण गिनें तो ९०० ओवियाँ हैं । बात एक ही है । देहू पण्ढरीके सग्रहोंमें बाललीला वर्णन पहले दिया है, पीछे 'पाडुरगनमन' के २३१ ओवियोंके तीन अभग दिये हैं । इन्दुप्रकाशसग्रहमें ये तीन अभग पहले और बाललीलावर्णन पीछे दिया है । ये तीन और बाललीलाके सौ अभग मिलाकर ओवीके ११२५ चरण होते हैं और कुछ सग्रहोंमें ओवियोंका जोड़ ११०० ११२५ जितना ही दिया हुआ है । यह बहिरगकी बात हुई । वर्णित विषयको देखें तो २३१ ओवियाँ प्रास्ताविक हैं और सबसे पहले तुकारामजीने यही लिखा होगा । तुकारामजीके उपास्यदेव श्रीपाण्डुरग

ये, इसलिये सबसे पहले उन्होंने उन्हींका चरित्र लिखा, यह स्वामाधिक ही है। महात्मचरण आदिसे यह स्पष्ट ही व्यक्तित्व होता है कि यह रचना करते हुए तुकारामजीको यह ध्यान है कि यह मेरी पहली ही रचना है। वो ही एक वर्ष पहले गुरुपदेश हुआ था इससे गुरुबन्धना भी इसमें स्वभावतः ही आ गयी है।

बाळजीसाकी ओषिर्कोके कुछ कम पश्चात् दधिकौरो गुह्यीखंडा, गैद आदिके अर्भग बने होंगे। ऐसे सब अर्भगोंका काळक्रम निश्चित करना कठिन है। परन्तु बाळजीसाके पश्चात् आत्मपरीक्षण दर्शन-स्मरणा परिचयकी पद्धति, पूर्णता और उपदेश ऐसा क्रम यदि इन सब अर्भगोंका बाँधा जाय तो उसमें बहुत बड़ी गलती होनेकी सम्भावना नहीं है। बाळजीसाके अर्भग तुकारामजीने स्वयं ही लिखे। पीछे कीर्तन प्रसंग से करताकिर्तो और ओतालीका कमपट ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा और विशेष करके उसके गंगाराम बोवा मन्ना और उम्ताजी बगनाडे अर्भग लिखने-वाले मिल गये तबसे तुकारामजीका स्वयं लिखना बूढ़-ता गया होगा। इन स्मृतिकोंने भी तुकारामजीके सभी अर्भगोंको लिखा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता। एक बार देखूँ मैं एक बूढ़ धारकरीके मुँह सुना कि तुकारामजीने एक कमल अर्भग मण्डात-पर्वतपर रसे एक कमल इन्द्रावणीको मँड लिखे और एक कमल जोगीको रान लिखे। इसका अभिप्राय इतना ही समझमें आता है कि मण्डात-पर्वतपर तुकाराम महाराज जब श्रीविष्णुके ध्यान और नाम-जपमें निमग्न थे तब भगवान्‌को सम्बोधन कर अत्यन्त अर्भग उन्होंने कहे होंगे। यह बात तमब एकान्तमें से। एकान्तको इन अर्भगोंको भगवान्‌के सिवा और कौन सुन सकता था? और उस आनन्दके अनुभवमें निमग्न तुकारामजीको भी उन अर्भगोंको लिख रखनेकी सुकतक न रही होगी। इन्द्रावणीके दहपर भी एकान्तवासमें बड़ी हुआ करता था। कीर्तन प्रसंगसे अथवा अन्य अवसरोंपर

जो अभग उनके मुखसे निकले उनमेंसे कुछ-लगाभग साढ़े चार हजार-अभग लेखकोंकी लेखनीतक पहुँचे । महाराजके हृदयमें स्वानन्दका जो भण्डार भरा हुआ था उसमेंसे बहुत ही थोड़ा अंश हमारे आपके हाथ आया है । भगवान्‌के साथ उनका जो एकान्त हुआ उस समयका सारा सुख भगवान्‌ने ही लूटा और चार दाने सौभाग्यसे हमलोगोंको मिले हैं ! इन चार दानोंसे समूचे भण्डारकी कल्पना जो कोई कर सकता हो वह कर ले ! श्रीतुकारामजीके श्रीमुखसे जो भक्तिज्ञानगङ्गा अखण्डरूपसे सतत पद्मह वर्षतक प्रवाहित होती रही । उसमेंसे चार घड़े पानी जिन उदारआत्माओंकी कृपासे हमलोगोंको मिला है उनके अपार उपकार हैं । महाराजने स्वयं पूर्ण परितृप्त होकर जो चार मुट्ठी उच्छिष्टान्न हमें दिया है उसके परिमलमात्रसे जब समय-समयपर कृतार्थतोकी तरंग-सी उठा करती है तब जिन महाभागोंने साक्षात् तुकाराम महाराजके हाथों पद्मह-त्रीस वर्षतक बराबर प्रसाद पाया हो उन गगाराम, सन्ताजी, रामेश्वर भट्टादि पुण्यात्माओंके सौभाग्यकी कहाँतक सराहना की जाय ? श्रीतुकाराम महाराजका निज योगैश्वर्य तो अवर्णनीय ही है, परमात्माका सम्पूर्ण ऐश्वर्य उनपर प्रकट हुआ । वह कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी कुछ थे, 'गंगासागरसंगममें सभी तरंग एकमय' रूप थीं । 'तुका भये पादुरंग,' यही सच है, उनके अभगोंमें भी सब रंग भरे हुए हैं, हर कोई अपने अधिकारके अनुसार चाहे जिस रंगसे रञ्जित हो ले ।

१६ जीवन-क्रमका मानचित्र

यहाँतक जो विवेचन हुआ उससे श्रीतुकागम महाराजके जीवन-क्रमका जो कालमानचित्र चित्रित होता है वह ऐसा है—

वसन् विष्णु संवत्

वटना

वर्ष

१६६५ श्रीतुकाराम-जन्म ।

१३-१६७८ गृहप्रपञ्चका मार तुकारामजीके सिर पड़ा ।

१४ { १६७९ } के लगभग तुकारामजीका प्रथम और द्वितीय विवाह हुआ ।
१६ { १६८१ }

१७-१६८२ तुकारामजीके माता-पिता और भावबन्धु देहान्त ।

१८-१६८३ तुकारामजीके बड़े भाई ताकजी फिरक होकर चले गये ।

२-१६८५ मन्त्रका विवाद दबाकर प्रथम पुत्र सन्तान्धी और दोनों पक्षियोंके साथ तुकारामजी गृह-प्रपञ्चमें हीरकके साथ बने बड़े ।

२१-१६८६ 'विपरीत काष्ठ' और विवाह । दुर्मिच्छका आरम्भ ।

२२-१६८७ दुर्मिच्छका भीषण रूप । दुर्मिच्छसे प्रथम पत्नीका देहान्त ।
पुत्रकी मृत्यु बेरुम्ब और मामन्नाथ पर्वतारोहण ।

२३-१६८८ श्रीविष्णु-मन्दिरका जीर्णोद्धार कीर्तन-श्रवणकी श्रुत ।

२४-१६८९ माघ शुक्ल १ गुरुवार श्रीगुरुका उपदेश—

२६ { १६९१ } के लगभग कवित्व-सफूर्ति ।
१६९२ }

३-१६ ५ रामेश्वर महाराज पीढ़न और सगुण-साक्षात्कार ।

४१-१७ ६ वैशाख कृष्ण २ (पूर्वमान्त मासके द्विपक्षसे) शनिवार
सुबोधकके अनन्तर ४ बरिका दिनमें प्रकाश ।

दूसरा अध्याय

पूर्ववृत्त

पूर्व-परम्परासे प्राप्त पैतृक सम्पत्ति मेरी, हे पाण्डुरङ्ग । तेरी चरणसेवा है । उपवास और पारण ही मेरे लिये तेरे मन्दिरद्वार हैं । इसीके भोगमात्रका अधिकार हमें मिला है । वश-परम्परासे ही मैं तेरा दास हूँ ।

—श्रीतुकाराम

१ देहूक्षेत्रका वर्णन

श्रीतुकाराम महाराजके अधिवाससे पुनीत और त्रिलोकविख्यात देहूग्राम पुण्यक्षेत्र पूना-प्रान्तमें इन्द्रायणी-नदीके तटपर बसा हुआ है । आलन्दीसे पाँच कोस, तलेगाँवसे चार कोस और चिंचवडसे तीन-चार कोसपर यह पावन तीर्थ है । पूनेसे वायव्य दिशामें, तलेगाँवसे पूर्व ओर, चिंचवडसे उत्तर ओर और आलन्दीसे भी वायव्य ओर है । देहूके चारों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरपर, छोटे-बड़े अनेक पर्वत हैं । शेलारवाड़ी नामक रेलवे स्टेशनसे यह स्थान तीन मील उत्तरकी ओर है । स्थान छोटा-सा होनेपर भी भाग्योदय इसका महान् हुआ जो यहाँ श्रीतुकाराम महाराज अवतीर्ण हुए । तुकारामके समय यह स्थान नाम-सकीर्तनसे गूँजता रहता

था और इसी पुण्यके बलसे आगे बढ़कर वह स्थान महापुरूषके महाश्रेष्ठोंमें परिगणित हो गया । महापुरूषका सबसे प्रधान क्षेत्र पण्डरपुर है । ऐसी ही शाकिनाहन-शतकमें ज्ञानेश्वर महापुरूषके कारण शाकिनीक्षेत्रकी महिमा बढ़ी, सोअबवै शाकिनाहन-शतकमें एकनाथ महापुरूषके कारण पैठणकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उत्तरावै शाकिनाहन-शतकमें तुकाराम महापुरूषके कारण देहू प्रसिद्ध हुआ । तुकाराम महापुरूषके पूर्व देहूमें दो-चार छोटे-छोटे मन्दिर थे और इनके आठवें पूर्वज श्रीविष्णुसूर्य शेषने वहाँ श्रीविष्णु-रघुमाई (कविमणीमाता श्रीकृष्ण) का मन्दिर बनवाया था । उसके आगे कहिये कि सबसे उनके कुलमें पण्डरीकी पारीका निवास विशेषरूपसे प्रथम सबसे देहूग्राम एक पुण्यक्षेत्र बना । परन्तु इसका महान् पुण्य सभी प्रकट होकर कतुर्दिक् विस्फाट हुआ जब तुकाराम महापुरूषने इस धरतीपर पैर रक्खे । तुकाराम महापुरूषके कारण ही देहूक्षेत्र महापुरूषके महाश्रेष्ठोंमें गिना जाने लगा । देहूक्षेत्रके सम्बन्धमें तुकाराम महापुरूषका एक अर्चना भी प्रसिद्ध है जो तुकाराम महापुरूषके सभी प्रकटित अर्चनासंग्रहोंमें मौजूद है और सन्तालीसी वहाँमें भी होनेसे शिवजी प्रामाणिकता नित्यस्मिन् है । इस अर्चनामें तुकाराम महापुरूष अपने समयके देहूक्षेत्रका वर्णन करते हैं—

कल्प है देहूग्राम पुण्यग्राम जहाँ श्रीराघुराज विराजते हैं । कल्प है वहाँके सीतामन्याजी क्षेत्रवाली का नित्य नाम-संकीर्तन करते हैं । इस देहूक्षेत्रमें विद्ययिता नामागमें कविमणीमाताके साथ कटिपर कर धरे उत्तराभिमुख लगे हैं । नामने गुरुद्वानम अश्वत्थ-वृक्ष हाथ बोधे लक्ष्मी दे । दक्षिणमें श्रीराघुराज श्रीहरेश्वर हैं और हनुमान्जी-राजाके तरकी अपूर्ण होमा है । ब्रह्माङ्ग-वनमें श्रीलक्ष्मीनाथाय विराज रहे हैं और वहाँ श्रीविदेवशिव अधिपति है । बाएँपर श्रीविष्णुराज विराजते हैं और

बाहरकी ओर बहिरव और हनुमान्जी पास-पास सुशोभित हैं । इसी स्थानमें यह दास तुका, श्रीविठ्ठल-चरणोंको हृदयमें धारण किये हुए, श्रीहरि-कीर्तन किया करता है ।'

देहूमें इस समय श्रीविठ्ठलनाथजीका जो मन्दिर है और उसके बाहरकी ओर जो दालान बने हुए दिखायी देते हैं वे सब पीछे बने हैं । श्रीविठ्ठल रखुमाई (श्रीविठ्ठलनाथ और श्रीरुक्मिणीमाता) की मूर्तियाँ तो वे ही हैं जो तुकाराम महाराजके पूर्वज श्रीविश्वम्भरबाबाने स्थापित की थीं । तुकारामजीके समयतक वह श्रीविठ्ठल-मन्दिर जीर्ण होकर गिरनेको हो गया था । तुकाराम महाराजने उसका जीर्णोद्धार किया । अवश्य ही जीर्णोद्धारका वह काम, तुकारामजीकी जैसी आर्थिक अवस्था थी उसके अनुसार, सामान्य सा ही हुआ होगा । तुकाराम महाराजके पुत्र नारायण बोवाको तीन गाँवोंकी जागीर मिली, तबकी अवस्था कुछ और थी और उस समय तुकाराम महाराजकी कीर्ति भी सर्वत्र फैल चुकी थी । इसके बाद ही मन्दिरका बड़ा विस्तार हुआ और देहूके इगले पाटिल आदि धनिकोंने मन्दिरको इतना बड़ा और भव्य बनवा दिया । तथापि उपर्युक्त अवतरणमें तुकारामजीने देहूका जो वर्णन किया है वह आज भी यथार्थ है । सब देवता, देवस्थान और उनके पार्श्वस्थान ज्यों के त्यों वर्तमान हैं । पण्ढरपुरमें श्रीविठ्ठल अकेले ही ईंटपर खड़े हैं । श्रीरुक्मिणीजीका मन्दिर वहाँ पीछेसे बना है । और देहूमें श्रीविठ्ठल-रखुमाई पास पास ही खड़े हैं । इनकी मूर्तियाँ उत्तराभिमुख हैं अर्थात् मन्दिर भी उत्तराभिमुख है । सामने गरुडथान है । गरुड और हनुमान्जी भगवान्के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, पूर्वद्वारके समीप दक्षिणाभिमुख श्रीविघ्नराज हैं और बाहर बहिरवजीका छोटा-सा मन्दिर है । मन्दिरके पश्चिम हरेश्वरका मन्दिर है और 'इनामदारों' की बड़ी हवेली है ।

उत्तरीय परकी तरफ तुकारामजीका सात घर है । जिस घरमें जिस ओठरीमें तुकारामजीका जन्म हुआ और वहाँ पीछेसे भीषिङ्ग-मूर्तिकी नवस्वाम्ना हुई उसका ज्ञान-पिण्ड अम्वज प्रकाशित है । तुकारामजीके सात घर और इकेलीके पश्चिम ओर इन्द्रायणीके समीप एक लैंडहर है । कहते हैं कि वहाँ पहले मम्बाजीबाबाका घर और बाग था । भीषिङ्ग-मन्दिरकी परिक्रमामें ही वहाँ ओर इनमदायेंकी इकेली और श्रीतुकाराम-जीका अपना सात घर है । पास ही एक गली है । इस गलीमें नीचे उतरनेपर बायी ओर ही मम्बाजीका लैंडहर है । वे सब स्थान परिक्रमाके भीतर ही हैं । एक बारकी कटना बतलाते हैं कि तुकारामजीकी मैल मम्बाजीके बागमें चुभ गयी । मनकी कार सिटनेका वह अन्ध अन्धर ज्ञान उस भस्तरमूर्ति मम्बाजीने तुकारामजीपर छठ-मूठ का रोष मढ़ा कि इन्होंने ज्ञान-वृक्षकर मैलको कोटकी बाह दृष्टकर, मेरी कुम्भारीमें चुभा दिया । यह कहकर उन्होंने उनकी ओरोंकी बाझोसे तुकारामजीको बैठाई मारा । जिस स्थानमें तुकारामजीपर इस प्रकार मार पड़ी वह स्थान तुकारामजीके परकी पश्चिम ओर इन्द्रायणीके समुख है । इन सब स्थानोंके पश्चिम ओर बल्लास-वन है और उसमें भीषिङ्गेश्वरका मन्दिर है । इस मन्दिरके पूर्व ओर भीषिङ्ग-नारायणका मन्दिर है । वे मन्दिर छोटे छोटे और पत्थरके बने हैं । इन मन्दिरों और तुकारामजीके घरके पूर्व तथा उत्तर-पूर्वमें अम्ब जोगोंके घर थे और जाल मी हैं । देहसेव उस समय ऐसा बसा हुआ था । इन्द्रायणी-नदी देहसेवसे लगकर उत्तर ओर बहती है । मन्दिरके बाहर और नदीके किनारे पुण्डरीकका मन्दिर है । कहते उत्तर ओर आगे बढ़नेमें देव मीठ लम्बा एक बड़ा घर है । इस वहाँके किनारे गोपाळपुर बसा हुआ है और वहाँ पुराना पीरकाब हूँ है । वही वृक्षके समीप महाराजका अन्तिम नीर्न और फिर महाप्रवास हुआ । वहाँसे और सीधे उत्तरकर कोई माघ ग्रीष्म करवाँका स्थान है ।

दहका यह बीचोबीच भाग है। यहाँ मुरलीधरजीका मन्दिर है। महाराज दहर एकान्तमें जो बैठा करते थे सो इसी स्थानमें। यहीं रामेश्वर भट्टने उन्हें बहुत कष्ट दिया, तब महाराज एक शिलापर तेरह दिन ध्यानमें पड़े रहे। इसी अवस्थामें श्रीकृष्णने बालरूपमें उन्हें दर्शन दिये और उनकी बहियोंको जलमेंसे उवारा। इस प्रकार यह शिला भक्तजनोंके लिये अत्यन्त प्रिय और पूज्य हुई। तुकारामजीके स्वर्गारोहणके पश्चात् भक्त-लोग इस शिलाको ढकेलते हुए श्रीविठ्ठल मन्दिरमें ले आये और मन्दिरसे सटा हुआ ही तुकारामजीकी प्रथम स्त्री रखुमावाईका जो 'वृन्दावन' है, उसके सहारे वह शिला खड़ी कर दी। उस वृन्दावनके साथ शिलाका फोटो अन्यत्र दिया हुआ है। इन्द्रायणीके तटपर खड़े होकर पश्चिम ओर देखनेसे बायीं ओर छ मीलपर गोराडी या घोरवडीका पहाड़ दिखायी देता है। देहूसे ठीक पश्चिममें दो मीलपर भण्डारा पहाड़ और दायीं ओर दहके पारपर देहूसे आठ मीलपर भामगिरि या भामनाथ अथवा भामचन्द्र पर्वत दिखायी देता है। भण्डारा-पर्वतका फोटो दिया है और दहका भी एक फोटो है। श्रीक्षेत्र देहूका यह संक्षिप्त वर्णन है।

२ कुल-गोत्र

अब श्रीतुकाराम महाराजके विश्वपावन कुलका कुछ परिचय प्राप्त करें। भगवान्के भक्तोंका कुल-गोत्र देखनेकी वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवद्भक्त किसी जाति या कुलमें कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, वह विश्ववन्द्य ही होता है। नारायणने जिसे अपनाया उसका कुल-गोत्र धन्य हुआ। जिसका देहाभिमान गल गया वह वर्णाश्रम-धर्मको पार कर गया। तीनों लोकको पावन करनेवाले महात्मा जिस देशमें, जिस कुलमें, जिस जातिमें जन्म लेते हैं, वह देश, वह कुल, वह जाति अत्यन्त पवित्र है।

पवित्र सो रंश पवन सो देहा । जहाँ हरिदास, जन्म रहेते ॥

अर्थात् वह कुछ पवित्र है वह देहा पावन है जहाँ हरिके दास जन्म
 रहेते हैं यह स्वयं गुरुप्रसादजीकी उक्ति है । और यह विष्णुसुख छद्मी है,
 तथापि महात्माओंके चरित्रका सब प्रकारसे साहचर्य विचार करते हुए,
 लौकिक दृष्टिसे उनके कुछ और जातिका विचार करना पड़ता है । भुक्ता
 भोजी (भण्ड) नाम महाप्रबन्ध प्रसिद्ध है अर्थात् वह भण्डके बनिपा
 ये, वही भोग समस्त लकते हैं । पर बात यह नहीं है । बनिज-स्वागत उनके
 घरमें कई पुच्छते होता चला आ रहा था और गुरुप्रसादजीने भी अपने
 पूर्व जन्ममें बनिबेका ही काम किया इसीलिये वह बनिपा कहाये । बनिपा
 जाति उनकी नहीं थी । आजकल कुछ जातिमिमानी विद्वान् उन्हें पसण्डा
 छत्रिय' बनानेके फेरमें पड़े हैं । पर अच्छा तो यही होगा कि हम
 गुरुप्रसादजीसे ही उनकी जाति और कुछ पूछ लें । गुरुप्रसादजी कहते हैं—

बन्दी सूर बैराग किया अवस्थ । पारुरूप-रूप पुनर्जन्म ॥

अर्थात् प्यातिका में धुत्र हूँ बना किया बैराग्य और उपासना
 की अपने कुलजन्म बैराग (विडवा) की ।'

अच्छ किया पुनरी है माय । नहीं तो मार अछा बंनके हाथ ॥

हे भंडार । तुने मुझे कुनबी बनाया वह अच्छा किया, नहीं तो
 दम्भसे मैं मार जाता ।

अब सूर रंश । नहीं उन्म बंन पना ॥ १ ॥

अब तो भंडे माय । माय-पित्त चरिनाय ॥ २ ॥

लेख बैराग्य । सी तो नहीं अधिकार ॥ ३ ॥

सर्वमाय बंन । तुम कहे अति हीन ॥ ४ ॥

धुत्र-बंधमें मैं बना रहते दम्भसे तो मैं धुत्र और अब दे

पण्डरिनाथ । तू ही मेरा माँ बाप है । वेदाक्षर घोखनेका मुझे अधिकार नहीं । तुका कहता है मैं सब प्रकारसे दीन, जातिसे हीन हूँ ।*

यही तुकाराम आगे चलकर अपनी करनीसे नरके नारायण हुए, विधिके विधाता बने, यह बात और है; पर उनका जन्म शूद्र-जातिमें हुआ था, यह उन्हींके वचनोंसे स्पष्ट है, महीपतिवावाने 'भक्तलीलामृत' में कहा है कि—'वैष्णव भक्त तुकाराम शूद्र-जातिमें उत्पन्न हुए ।' मोरोपन्त और निवन्धमालाकारने बड़े कौतुकके साथ 'शूद्रकवि' कहकर ही तुकाराम महाराजका उल्लेख किया है । तुकारामजीकी जातिके सम्बन्धमें यह विचार हुआ । अब इनके कुलका विचार करें । समर्थ रामदास स्वामीकी बखरमें हनुमन्त स्वामीने तुकारामका 'मोरे' कुल-नाम (अल्ल) दिया है और महीपतिवावाने 'आवले' कहा है । इनमेंसे सच्चा कुल नाम कौन सा है—मोरे या आवले ? यह प्रश्न कुछ दिन पूर्व लोग किया करते थे । परतु मैंने नासिक तथा त्र्यम्बकमें देहूकरोंके तीर्थपुरोहितोंके यहाँकी बहियाँ देखीं । उनसे मालूम हुआ कि इनका कुल-नाम 'मोरे' और उपनाम 'आवले' है । त्र्यम्बकमें श्रीतुकाराम महाराज गये थे, यह बात पक्की है ।

* तुकाराम महाराजके इन उद्गारोंसे कुछ लोग बड़ी अधीरतासे यह अनुमान कर बैठते हैं कि महाराजका यह ब्राह्मणोंपर कटाक्ष है । पर ऐसा नहीं है और ब्राह्मण भी इसे अपनी निन्दा न समझें । तुकारामजीने वेदोंके अक्षर नहीं घोखे, तथापि पुराणादि ग्रन्थ और अन्य प्राकृत ग्रन्थ उन्होंने देखे थे और ब्राह्मणोंको भी वह अत्यन्त पूज्य मानते थे, यह आगे चलकर आप ही प्रसंगसे शत होगा । अध्ययनके साथ जो दम्भ, दर्पादि विकार उठा करते हैं, उन्हीं विकारोंका तिरस्कारभर यहाँ प्रकट किया गया है । 'विद्या विवादाय' का जो सामान्य प्रकार देखनेमें आता है उससे 'अक्षर घोखने' का अधिकार न होनेके कारण तुकाजी मुक्त रहे, इसी बातपर सतोष व्यक्त किया है ।

पर नाथिक और श्वम्भक दोनों स्थानोंमें तुकाराम महाराजके पुत्र नारायण बोवा और उनके बंधार्योंके लेख हैं। तुकाराम महाराजके इत्याधरका कमाज फटकर नष्ट हो गया है यह देखकर बहुत दुःख हुआ। नाथिकका भस्म मुझसे पहले भी था न पन्थबर्धनने प्राप्त करके प्रकाशित किया था। पर उन्हें भस्मकी लेख नहीं मिली था नकल मिली थी और नकलमें जो एक भूख थी वह उनके लेखमें भी आ गयी। अस्तु। नारायण बोवाका नाथिकका भस्मकी लेख वेदमूर्ति बाबुर गोविन्द गायत्रीकी वहीमें है उक्त लेखमें तुकारामजीके पुत्रों और पोतोंके नाम हैं। यह लेख इस प्रकार है—**आरोवा गोवाजी पिता तुकोवा गोवाजी दादा बोम्बोवा माई बिठोवा गोवाजी माहादजी (गोवाजी) बिठोवाके पुत्र उषोवा रामजी गणेश गोवाजी गोविन्द गोवाजी माहादजीके पुत्र आवाजी पित्रम् कान्हावा गोवाजी उनके पुत्र लण्डोवा माता अर्धजिह्वाई कुम्भवाणी (कुम्भवा बनिवा) उपनाम आवाके गौण देह प्रान्त पूना कुम्भ नाम मारे। इस भस्मकी लेखमें आरोवा (नारायण बोवा) की माताका नाम 'अर्धजिह्वा' है। श्रीपद्मबर्धनके लेखमें यह नाम 'अवन्तीवा' है जो भूख है। तुकाराम महाराजकी स्त्रीका नाम जिजाबाई उर्फ आचळीबाई था। नारायण बोवाने अपनी स्त्री और कुलके सम्बन्धमें स्पष्ट ही लिख दिया है 'कुम्भवाणी उपनाम आवाके कुम्भ नाम मारे। श्वम्भकमें देहकरोंके तीर्थोपाध्यय वेदमूर्ति श्रीहमद बाबूजी काश्यपकी वहीमें नारायण तुकाराम को लेख है यह इस प्रकार है—**आरोवा पिता तुकोवा गोवाजी दादा बोम्बोवा माई माहादवा और बिठोवा मतीजे रामा और गणो और गोविन्दजी चत्तरे माई आवाजी माताजी जिजाईबाई जात कुम्भवा आवाके दादा देह प्रान्त पूना। इस लेखमें आरोवाने अपनी माताका नाम 'जिजाईबाई' दिया है और स्त्री 'कुम्भवा' बताया है। और भी कुछ लेखमें 'कुम्भवाणी****

अवले नामके उल्लेख हैं । इन सब लेखोंसे यह निर्विवादरूपसे निश्चित होता है कि तुकाराम शूद्र, कुणव वाणी (कुनवी बनिया) थे, उनका कुल मोरे था और उपनाम आविले, आवले, अवले था । जाति और कुल देहसे सम्बन्ध रखते हैं । जो देहातीत है उनके लिये जाति और कुल क्या ? साधकावस्थामें तुकाराम महाराजने परमार्थ-दृष्टिसे यह भी कहा है कि 'जिन्हें हृदयसे हरि प्यारे हैं वे मेरी जातिके है ।' अस्तु तुकारामजी-के देहकी जाति और कुल देखा, अब उनके घरानेका विचार करें ।

३ कुलकी पूर्व-प्रतिष्ठा

तुकारामजीका घराना बहुत सुखी, समृद्ध और प्रतिष्ठित था । देहू गाँवमें इस घरानेकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह इस घरानेसे मिले हुए कागज पत्रोंसे जाना जाता है । देहूके ये लोग महाजन थे । तुकारामजी उदासीनवदासीन होकर यह महाजनी वृत्ति छोड़ चुके थे । पीछे नारायण बुवाने यह काम फिरसे प्राप्त करके सँभाल लिया । राजशक ५ कालयुक्त सवत्सर अर्थात् शाके १६०० (सवत् १७३५) के फाल्गुन-मासमें लिखा हुआ शिवाजी महाराजका एक आज्ञापत्र है । इसमें लिखा है—'तुकोबा गोसावीके पुत्र नारायण गोसावीने कहा है कि पूना परगनेके देहू-मौजेकी महाजनी मेरे पिताकी पैतृक वृत्ति है । पिताजी गोसावी (गोसाईं) हुए, इससे महाजनी चलानेकी वह उपेक्षा ही करते गये अब हम इसे न चलावें तो वृत्तिका लोप होता है । इसलिये महाजनी जो पैतृक वृत्ति है उसे हम चलाना चाहते हैं । अतएव पहलेसे जैसे यह वृत्ति चली आयी है वैसे ही उसे हम आगे चलावें ऐसा आज्ञापत्र करा दिया जाय ।' इसपर महाराजने पूना-परगनेके देशाधिकारीको यह आज्ञा दी है कि 'इनकी महाजनी वृत्ति मौरूसी चली आयी है वैसे ही आगे चलायी जाय ।' इस लेखसे यह जान पड़ता

है कि तुलसीदासजीने महाकवी नहीं बसायी पर यह वृत्ति इनके घरनेमें बहुत पहलसे चली आयी थी । तुलसीदासजीके पोतोंकी कितनी हुई एक पेशवाखाने में मी 'श्रीगुरुग्रन्थमन्त्र' नामक एक देहकी श्रेष्ठ मन्त्रकी महाकवी' ये अक्षर हैं । तुलसीदासजीके पुत्र महादेव बोधा, विद्वान् बोधा और नारायण बोधाका साके १६११ का पञ्चमशील एक कर्माग्र मित्र है । इसमें महादेव बोधा अपने दोनों भाइयोंको लिखते हैं 'अपने पैतृक घर से हैं एक श्रीसमीप, एक पैठ (बाजार) में महाकवीका घर । हमने महाकवीका घर और महाकवी की और तुम दोनोंको श्रीसमीपवासी पर और श्रीकी पूजा सौंप दी ।' और एक कागजमें लिखा है कि, श्रीविद्वान्को (देहमें एक श्रेष्ठ नाम) श्रीकी नाम पहलसे है यह बात गौबके पत्रोंके मुँह पन्त मुखाधिक और पन्त प्रचलने पड़ी कर दी ।' यह लेख साके १६४२ का है । इन सब लेखोंसे यह प्रकट है कि तुलसीदासजीके घरनेमें महाकवीकी पैतृक वृत्ति थी, बाजारमें महाकवीकी हरेली महाकवीका अधिकार और आम्बनी थी । उही प्रकार श्रीकी पूजा मन्त्रोंके निमित्त 'पुण्ड्रन इनाम' था । महाकवीकी हरेलीके अतिरिक्त इनका लाल घर श्रीके समीप था । जिस गौबमें बाजार लगता था उक्त गौबमें महाकवी और छोटे से अधिकारी हाते थे, इनके ओहदे बड़े समझे आते थे । इसके मी अतिरिक्त इनकी कुछ लेखी-बारी साहुकारी और व्यापार मी था सात्वर्य प्रविष्टित, बड़े कुलीन और सामान्य व्यापारी-घरनेमें तुलसीदासजी जन्म हुआ । परन्तु इस घरनेमें देहकी महाकवी ही नहीं आयी थी सो नहीं, एक और पैतृक वृत्ति चली आयी थी । तुलसीदासजीने पहली वृत्तिकी उपेक्षा की पर दूसरी वृत्ति इतनी उत्तमव्यति चलायी कि उसने देहके ही कर्मों, सम्पूर्ण महारथ और अतिरिक्त विषयों महाकवी होनेके अतिरिक्त सब लोगोंने एकमतसे उन्हें प्रशंस किये हैं ।

यह महाजनी क्या थी इसे अब देखें । नया कुछ न करे, पूर्वजोंकी परम्परा-
को ही बनाये रहे, इसीमें शोभा है ।

नया करो नहि कोई । राखो पूर्वतन सोई ।

पैतृक सम्पत्ति । राखो करके युक्ति ॥

‘नया कुछ न करे, पुराना जो कुछ है उसे हर कोई सँभाल रखे ।
पैतृक वृत्तिका जो स्थान है उसकी हर उपायसे रक्षा करो । यह तुकोबाका
ही उपदेश है ।’

४ परम्परासे प्राप्त श्रीविठ्ठल-प्रेम

श्रीतुकाराम महाराज अपनी अनन्य भक्तिसे त्रिलोकमें वन्द्य हुए,
तथापि जिस घरानेमें उनका जन्म हुआ उस घरानेका इतिहास देखें तो
यह कहना पड़ेगा कि विठ्ठल भक्तोंके घरानेमें जन्म होनेसे विठ्ठल-भक्ति
उन्हें आनुवंशिक सस्कारोंसे ही प्राप्त हुई थी । उनके घरानेमें उनके
आठवें पूर्वज विश्वम्भर बोवा प्रसिद्ध विठ्ठल-भक्त हुए । विश्वम्भर
बोवाके समयसे ही देहूग्राम पुण्यक्षेत्र हो गया था । विश्वम्भर
बोवाने देहूमें विठ्ठल-मन्दिर बनवाया और उसमें जो विठ्ठल-मूर्ति
स्थापित कर पूजा वही मूर्ति तुकारामजीके समयमें और उसके पाँच सौ
वर्ष बाद आज भी विराज रही है । इस अध्यायके शीर्षकमें जो अभग हैं
उनमें तुकारामजीने अपने पूर्वजोंकी भगवद्भक्तिका इतिहास ही बता दिया
है । तुकाजी कहते हैं, पाण्डुरङ्गकी चरण-सेवा मुझे अपने पूर्वजोंसे मिली
हुई पैतृक सम्पत्ति है । मेरे पूर्वजोंने एकादशी महाव्रतके उपवास और
पारण करके श्रीविठ्ठलको भक्तिसे अपने वशमें किया और उनके द्वारपाल
बने । उन्होंने चरण सेवाका अश हमारे भोगके लिये रखा है और इस
प्रकार हमलोग वंशपरम्परासे विठ्ठलके दास हैं । तुकारामजीके पूर्वजोंने

उनके किये भर-झर, चीख-बल्लु जमीन-आमदार सब कुछ रत्ता था । महाकनिकी वृत्ति भी रखी थी और इस पैतृक सम्पत्तिसे उन्हें अपनी घर-मिरासी खजानेमें बहुत कुछ सहारा भी मिला पर उन्हें इस पैतृक सम्पत्तिकी अपेक्षा विद्वत्-चरण-सेवारूप मौजूबी आगीर ही बहुत अधिक कीमती मान्दूस होती थी और यही उपर्युक्त अमंगला भाव है । सच है नाम-बर्णोंके किये जमीन-आमदार रत्त जानेवाले मों-बाप क्या कम हैं ? तुलसी हैं वे ही जो अपनी संततिके किये भगवद्भक्तिकी सम्पत्ति छेद करते हैं ।

तुलसीराम और समर्थ • रामदास-जैसे पुरुषोंके हितमें ऐसी सम्पत्ति उस समर्थ जान्नी थी । तुलसीरामको बार-बार इस बातका ध्यान होता था कि विद्वत्-भक्तोंके घरमें मेरा कम्म हुआ मेरे भावा-पिताने मुझे विद्वत्सेवासना

• तुलसीरामजीका कम सन् १६६५ (शके १५३) में स्यामजी-छपर देह-गौनमें हुआ । जहाँ एक रामदास रामदास ज्योतिष कम गैराल्पर बाँध-गौनमें हुआ । वे दोनों बरस तक एक ही एक कमे बीर बीमोने ही नवने व्यवहार और कपड़ेसके छाप भट्टाराममें भगवद्भक्तिय बड़ा प्रचार किया । राम सिद्धक हुआ नहीं (राम बीर सिद्धक हो नहीं हैं) । इस बातका ध्यानमें रखकर उनके चरित्र और कपड़ेसकी छेर देपनेसे भक्तोंको एक-सा ही अनन्द प्राप्त होता है । पूर्वजोंने सिद्धचरणसेवाकी पैतृक सम्पत्ति की शक्तिसे तुलसीरामने कृष्णसेवा केने द्वारा कष्ट किये हैं वेते ही समर्थ रामदासने भी प्रकट किये हैं । समर्थ करते हैं—

बापें ऐसी उपासना । जान्नी कपड़ों का बन्ध ११॥

रामदास जान्नी हाथा । नवधा बंध कम जान्नी १२॥

(बापों उपासना की नहीं बन हूँ प्राप्त हुआ । रामदास हाथों का बन्ध पर छे छाप सब बन्ध हो गया ।)

रूप देवी सम्पत्ति दी और मुझे श्रीविठ्ठलकी गोदमें डाला; मेरे माता-पिताने, मेरे पूर्वजोंने भगवान्की जो भक्ति की उसका मैं वारिस हूँ, उन्होंने जो रास्ता बताया उसी रास्तेसे मैं चल रहा हूँ, उन्हींके आचरणका मैं अनुकरण कर रहा हूँ इत्यादि । कितनी शुद्ध, निरभिमान और कृतज्ञतापूर्ण भावना है ! कोई भी मनुष्य जो अच्छा या बुरा होता है उसके दो ही कारण समझमें आते हैं, एक उसके कुलकी रीति नीति और दूसरा अपने-अपने पूर्व-जन्मजात सस्कार । किसीके पूर्व-सस्कार शुद्ध होते हैं तो कुलकी रीति-नीति अच्छी नहीं होती, ऐसी अवस्थामें यदि उसके पूर्व सस्कार बलवान् हुए तो वह 'भङ्गमें तुलसी' सा होता है । किसीका जन्म अच्छे कुलमें हुआ रहता है पर उसके पूर्व जन्मके दुष्ट सस्कार बलवान् हो उठते हैं, ऐसी अवस्थामें वह 'तुलसीमें प्याज' सा लगता है । पूर्व-सस्कार भी शुद्ध हों और जन्म भी उत्तम कुलमें हुआ हो, ऐसा तो बड़े ही भाग्यसे होता है । ऐसा शुद्ध दुग्धगर्करासयोग जहाँ होता है वहीं 'शुद्ध बीजके सुन्दर मीठे फल' की सूक्ति चरितार्थ होती है । तुकारामजीका सिद्धान्त यही है कि 'बीज जैसे फल । उत्तम या अमगल ।' अर्थात् बीज जैसे ही फल होते हैं, फलमात्र हैं बीजसे ही, चाहे वे उत्तम हों या अधम । जीवके सस्कार परम शुद्ध हों और ऐसे सस्कारोंके विकासके लिये अत्यन्त अनुकूल कुल और परिस्थितिमें उसका जन्म हो, यह तो बहुत बड़े भाग्यसे होता है । नौ पीढियोंतक विठ्ठलोपासनाका पुण्यव्रत आचरण करनेवाले कुलमें तुकारामका जन्म हुआ ।

पढरीची वारी आदे माझे घरी ।

आणिक न करी तीर्थव्रत ॥ १ ॥

व्रत एकादशी करीन उपवासो ।

गार्डेन अहर्निशी मुखी नाम ॥ २ ॥

पण्डरीकी बारी (यात्रा) करनेका निबन्ध मरे भरमें चम्प जाता है वही मैं करता हूँ, और कोई तीर्थ-भ्रम नहीं करता । उफवासे शहर एक शरीर भ्रम करेगा और दिन-रात मुझसे नाम गाऊँगा ।'

यही गुरुग्रामके कुलका भक्त था । गुरुग्रामका एक अंग है (ऐक्य-वचन है सन्त) उसमें वह करते हैं अपनावास पूर्व-पुरुषोंकी सेवा हो गयी है इसलिये इन देवताको पूजता ॥ श्रीविष्णु हमारे 'कुलदेवी' हैं, वह हमारे 'कुलदेवता' हैं, और उनकी उपासना करना हमारा 'कुलधर्म' है इसलिये उद्धार उनके मुसलमें अनेक बार निकले हैं । जिसके कुलमें जो उपासना पक्की आती है उसी उपासनाको निष्ठापूर्वक चालनेसे वह कृतकार्य होता है । गुरुग्रामका एक अंग है 'कुलधर्म ज्ञान' (अर्थात् कुलधर्मसे ज्ञान होता है) । उसमें वह करते हैं कि कुलधर्मका पावन करनेसे उद्धारका साधन मिल जाता है ज्ञान-सम होता है गति-भक्ति विभक्ति सब कुलधर्मसे मिलती है वहा, परोपकार आदि कुलधर्मके पावन में आप ही हो जाते हैं । व्यत्यय, तुल्योपासन करते हैं—

तुका कहे कुलधर्म श्रद्धासे देव ।

यथाविधि मग्न यदि होय ॥

'कुलधर्म' शब्दार्थमें देवत्व प्रत्यक्ष क्या देता है यदि यथाविधि (शुद्ध) मात्र हो । वह तुल्योपासका अनुभव है और यही अनुभव अन्य संतोंका भी है । श्रीविष्णुकी भक्तिका कुलधर्म पावन करते-करते ही उन्हें देवतामें देवत्व मिलता—भगवन्मूर्तिमें भगवान् मिले भगवन्मूर्ति ही लक्ष्मण ही । उस मूर्तिका स्नान करते-करते अंदर-बाहर सर्वत्र विष्णु ही भर गये ।

इस पवित्र कुलकी भगवत्भक्तिका अरुणोदय यदि विश्वम्भर बोवाको मानें तो उसका सम्पादक श्रीगुरुग्राम महाराज हैं । किसी भी महात्माके

चरित्रको देखा जाय तो यह देख पड़ता है कि जिस कुलको वह धन्य करता है उस कुलमें उसके पूर्व दस-पाँच पीढ़ियोंतक भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि गुणोंकी बराबर वृद्धि होती रहती है । ज्ञानेश्वर महाराजके कुलमें उनके परदादा व्यम्बक पन्त पहले भगवद्भक्त प्रसिद्ध हुए, एकनाथ महाराजके घरानेमें उनके परदादा भानुदास प्रसिद्ध हुए, समर्थ रामदासके घरानेमें नौ पीढ़ियोंसे श्रीरामचन्द्रकी उपासना हो रही थी, उसी प्रकार तुकाराम महाराजके घरानेमें नौ पुरुषोंसे पण्डरीकी वारीका व्रत चला आ रहा था और तुकाराम महाराजके दादाके परदादा विश्वम्भर बोवा विख्यात विद्वल-भक्त हो चुके थे । पवित्र कुल और पावन देशमें ही हरिके दास जन्म लिया करते हैं । पवित्रताके सस्कार, पावन रहन-सहन, शुचि आचार-विचार जब किसी कुलमें परम्परासे जमते हुए चले आते हैं तब उन सबके फल-स्वरूप तीनों लोकमें सत्कीर्ति-पताका फहरानेवाला कोई महात्मा अवतीर्ण होता है । इसीलिये हमारे धर्मशास्त्रमें कुलपरम्पराको शुद्ध बना रखनेका इतना कड़ा विधान है । हिंदू-समाजमें कुलधर्म और कुलाचारकी जो इतनी महिमा है उसका कारण यही है । पण्डरीकी वारी (यात्रा) करनेवालोंको मद्य मास छोड़ना पड़ता है, इसके बिना उनके गलेमें तुलसीकी माला पड़ ही नहीं सकती । पण्डरीकी यात्रा, एकादशी-व्रत, मद्य मास-परित्याग, हरिपाठादि अभगोंका पाठ और नित्यभजन प्रत्येक वारकरीके लिये अनिवार्य है । यह वारकरी-सम्प्रदाय तुकाराम महाराजके कुलमें नौ पीढ़ियोंसे चला आ रहा था, इससे उनके कुलके सस्कार कितने शुद्ध और पवित्र हुए होंगे इसकी कुछ कल्पना की जा सकती है । उत्तम कुलमें जन्म लेने और निष्ठापूर्वक कुलधर्म पालन करनेसे क्या फल मिलता है यह यदि कोई पूछे तो उसका सबसे अच्छा उत्तर श्रीतुकाराम महाराजका चरित्र है ।

५ श्रीविश्वम्भर बाबा

तुकाराम महाराजके आठवें पूर्वज विश्वम्भर बोवा वचपनमें ही

पितृविहीन हो गये थे। यह और उनकी माता थे ही वो आदमी उस कुटुम्बमें रह गये थे। पीछे विश्वम्भर बोवाका विवाह हुआ। उनकी स्त्रीका नाम आमाबाई था। विश्वम्भर बोनाने अपने पिताकी शपिक्-इति ही आगे बज्जयी। उनका व्यवहार खरा था। सूट कमी न बोलना, मारम्भसे जो मित्र आप उसका सत्कारमें व्यव करना साथ संत-ब्राह्मण और शक्ति-अम्बागणोंका सत्कार करना, घर-गिरस्तोंके सब काम करते हुए नाम स्मरणमें मग्न रहना, रत को मछोंको बुझकर भजन करना श्रीराम और श्रीकृष्णकी स्त्रीका सबको सुनाना और प्राणीमात्रमें स्वामत्त्व रखकर तन-मन बचनसे परोपकारार्थ उद्योग करना उनका नियम था। विश्वम्भर बोवाका वह दंग देखकर उनकी माता बहुत प्रसन्न होती थीं। उनका अन्तःकरण प्रेममय था। एक बार उन्होंने विश्वम्भर बोवाको बताया कि 'तुम्हारे बाप दादा पण्डरीकी चारी बगबर करते बसे भाये हैं, तुम इस कामको कभी न छोड़ो तो ही संसारमें सफलता प्राप्त करोगे।

माताका यह उपदेश सुनकर उन्होंने पण्डरी जानेकी तैयारी की। उन्हें स्वर्ण बड़ा उत्साह था फिर उठमें माताकी आज्ञा सब कथ्य पूछना है। विश्वम्भर बोवा चार मछोंको साथ लिये बड़े आनन्दसे भजन करते हुए पण्डरी गये। वहाँका अरुण भजन-समारम्भ देखकर उन्हें अपनी बेह का भी मान न रहा। बारहरी मछोंका मेषा चन्द्रमागणके निर्मल बलका वह निश्चीन पाट श्रीविठ्ठलकी शान्त मुन्बर सगुण मूर्ति पुण्डरीक नामदेव चोलाभेद्य आदि मगवत्तुओंकी अद्भुत औद्योगिक कारण करनेवाले वे पुष्पस्नान हरिकीर्तन और नामकीर्तनका वह हृदय देखकर विश्वम्भर बोवाके चित्तमें प्रेमसमुद्र हिमोर् मारने लगा। मगवत्तुओंके सामनेसे उनसे उठा न बाध।

वह प्रसन्न स्नातन। निज मछोंका हृदयरत्न ॥

नमस्कार शक्ति किया ध्यान। देखते ही मन धम्म ॥

सर्वांग सुगव सभार । कठमें कोमल तुलसी-हार ॥
 विठवभर देखे श्याम साकार । आनन्दाकार हृदय ॥
 सगुण रूप नैनोंमें माया । सोई हिय अतर समाया ॥
 सर्वत्र ब्रह्मानन्द छाया । अनुपम पाया सतोष ॥

‘वह सनातन ब्रह्म जो निज भक्तोंका हृदयरत्न है, नासिकाग्रपर उसका ध्यान करके देखा । देखते ही मन तन्मय हो गया । सर्वाङ्गमें उनके सुगन्ध-लेपन हुआ है, कण्ठमें कोमल तुलसी-माला पड़ी है । ऐसे उन घनसॉवरेको देखकर विश्वम्भरका मन आनन्दित हो गया । दृष्टिसे सगुणरूप देखा, उसीको हृदय-सम्पुटमें रखा, सृष्टिमें ही ब्रह्मानन्दका मजा देखकर चित्तको बड़ा सतोष हुआ ।’

इस प्रकार दशमीसे लेकर पूर्णिमाके कादौतक पण्डरीमें रहकर विश्वम्भर बोवा बड़े कष्टसे देहू लौट आये । पण्डरीका सब आनन्द उन्होंने अपनी मातासे निवेदन किया और उनकी आज्ञासे प्रति पखवारे पण्डरीकी बारी करना आरम्भ किया । रात-दिन श्रीविठलका चिन्तन करते हुए उन्होंने क्रमसे आठ महीनेमें पण्डरीकी सोलह वारियाँ कीं । प्रत्येक दशमीको एक समय खाते, एकादशीको निराहार उपवास-व्रत रहते और रातको जागरण करते । हरिकीर्तन श्रवणकर उनका अन्तःकरण प्रेमसे गद्गद हो जाता । पण्डरीको बड़े उल्लासके साथ जाते, पर जब वहाँसे लौटना होता था तब गद्गद होकर अश्रुपूर्ण नयनोंसे भगवान्की मनोहर मूर्तिको देखकर लौटते हुए उनके पैर भारी हो जाते थे । भगवद्भक्तिमें विश्वम्भर बोवा इतने तन्मय हो गये थे । अन्तमें भगवान् उनकी भक्तिपर मोहित हुए और साकाररूपमें प्रकट होकर उन्होंने उन्हें हरिनाम-मन्त्रोपदेश किया । चित्त हरिचरणमें रत हो जानेसे घर-गिरस्तीके काममें उनका मन नहीं लगता था और इस कारण, जैसा कि दस्तूर है, कुछ लोग उनके गुण गाने लगे

और कुछ उनकी निन्दा भी करने लगे। विश्वम्भर बोवाकी अनन्यमति देखकर मगवान्ने उन्हें स्वप्न दिया कि अब तुम्हें पण्डरपुर जानेकी ओर आवस्यकता नहीं अब मैं ही तुम्हारे घर आकर रहूँगा। स्वप्नके अनुसार विश्वम्भर बोवा गाँवके सौ-पचास मनुष्योंके संग ठिबे देहूके समीप ओ आस्रकन या वहाँ गये। वहाँ मिम स्थानमें सुगन्धित फूल, अरगञ्जचूर्ण और सुखसीदख पड़े हुए देखे वहीं ठहर गये और वह भूमि खनने लगे तो सगुप्त स्वप्न पाण्डुरक्त-मूर्ति निकल आयी। स्वामागमें माठा रुक्मिणी घोमावमान थीं कटिमें दिव्य पीताम्बर था गलेमें सुखसीके मञ्जुक हार थे। ऐसी सुन्दर मूर्ति देखकर सब लोग अस्त्रवक्र करके लौ विश्वम्भर बोवा उस मूर्तिका देहूमें ले आये और अपने घरके समीप इन्द्रायणीके छतपर बड़े ठाठके साथ उन्होंने उस मूर्तिकी स्थाप्ना की और मन्दिर बनवाया। वसति देहूमास पुष्पसेव हो गया।

६ विश्वम्भरजीके पुत्र

विश्वम्भर बोवाके राजपूतानके पश्चात् उनकी ली आम्बवाई अपने दो पुत्र हरि और मुकुन्दके साथ कल व्यतीत करने लगी। पतिके सत्संगसे उनके भी अन्तःकरणमें मगवत्-श्रेय उदय हो चुका था। पतिके पीछे श्रीनिन्दकी पूज्य-मर्चा उत्तम प्रकारसे चलाते खना ही उन्हें प्रिय था। कुछ दिन ऐसे ही चला पर पीछे पुत्रोंकी राजसी प्रकृतिके कारण उनके विचारोंमें बाधा पड़ने लगी। हरि और मुकुन्दको 'सेना तुरंग शिल्पि भामरज' का शोक लगा। वाजपुतिकी ओर लिपककर वे दोनों मोंका करा न मन परसे चले गये और किसी राजाके वहाँ नौकरी करने लगे। पर राजा कोन कहाँका या वह खननेका कोई तापन नहीं है। पुत्रोंने मोंका भी अपने पास बुला लिया। माँ अपनी दोनों बहनोंके साथ वहाँ गयी।

आमाबाई तनसे तो अपने पुत्रोंके पास गयीं पर उनका मन देहूकी विठलमूर्तिमें ही लगा रहता था, राजसेवा करनेवाले पुत्रोंके ठाट-वाटसे उन्हें कुछ भी सुख नहीं होता था। उनकी तो यही इच्छा थी कि लड़के घर ही रहें, पैतृक धन्धा ही करें और भगवान्की पूजा-अर्चा चलाते रहें। परन्तु बेटे नवयुवक थे, यौवन उनके रक्तके अदर खेल रहा था, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी धुन उनपर सवार थी। इस कारण उन्हें पुत्रोंके पास जाना पड़ा। सासारिक स्नेह-सम्बन्धका प्रेमसुख कितना निष्ठुर होता है, यह उन्हें अभी देखना था। मायापाश बड़ा कठिन है। मन देहूमें भगवान्के पास है और तन लड़कोंके पास, यह उनकी हालत थी। बेटे यशस्वी निकले, यश दिन दिन बढ़ने लगा। कुछ काल बाद श्रीविठलने आमाबाईको स्वप्न दिया, 'तुम पुत्र-मोहसे हमें देहूमें छोड़ आयी हो, पर तुम्हारे पुत्र युद्धमें मारे जायेंगे और उनका सारा वैभव नष्ट हो जायगा।' आमाबाईने यह स्वप्न अपने पुत्रोंसे कहा, पर वे स्वप्नपर विश्वास करनेवाले न थे। अन्तको राजापर शत्रुने आक्रमण किया, घोर युद्ध हुआ और उसमें हरि और मुकुन्द दोनों ही मारे गये। मुकुन्दकी स्त्री सती हुई। शोका-कुल आमाबाई बड़ी बहूको साथ ले देहू लौटी। माताकी आज्ञा उल्लङ्घन करनेका फल बेटोंको मिला और माता पहलेसे भी अधिक विरक्त होकर श्रीविठलचरणोंमें और भी अधिक अनुरक्त हुई। हरिकी स्त्री गर्भवती थी। प्रसूतिके लिये उन्हें आमाबाईने उनके नैहर नवलाख डबर भेज दिया। वहाँ यथासमय वह प्रसूत हुई, लड़का हुआ और उसका नाम विठल रखा गया। दुःख, शोक और वैराग्यसहित भगवत्प्रेमकी परस्परविरुद्ध लहरांसे आमाबाईकी चित्तवृत्ति उदासीन हो चुकी थी। वृद्धावस्थामें जब शरीर जराजर्जर हो गया तब उनके उपास्यदेवने उन्हें धैर्य दिया। उनपर भगवान्का पूर्ण अनुग्रह हुआ और नन्हें पोतेको पीछे छोड़ वह स्वर्ग सिंचारी।

७ संतति विस्तार

हरिक्रम बटे विद्वत् । इन्हें माता-पिता के विभाग-कुत्त के साथ ही बैराग्य हो गया और भगवत्प्रतिमें ही उनका मन लगा । इन पदाजी नामक पुत्र हुए । पदाजी के शंकर, शंकर के कन्हा और कन्हा का पदाजी हुए । यही बोधजी गुरुकाराम महाशय के पिता थे ।

८ वंशावली

गुरुकाराम महाशय के प्रिय पुत्र महादेव बोधा के वंश (वंश) राममाक देहकर के घरमें पच्छरपुरमें गुरुकाराम महाशय की ओर से मिली वह इस प्रकार है—

विश्वम्भर बोधा (श्री आमापार)

हरि बोधा (श्री बिठापार)

मुकुन्द बोधा

बिठोबा

पदाजी बोधा

शंकर बोधा

कन्हा

बोधा बोधा (श्री कन्हापार)

श्रीगुरुकाराम महाशय चैतन्य
(श्री १ रत्नमापार और २ बिठापार)

सन्ततीसमृत में महापतिपातने की वंशावली ही है वह और वह

एक ही है। तुकाराम महाराजके जो वगज देहमें है उनके यहाँ भी यही वशावली है। 'फेशवचैतन्यकल्पतरु' ग्रन्थमें निरञ्जन स्वामीने जो वशावली दी है वह भी इसी वशावलीसे मिलती है।

देहके कागज-पत्र देखते हुए तुकाराम महाराजके पोते उद्धव बोवाके हाथका एक लेख मिला है, वह यहाँ देते हैं—

श्री

वशावली स्वामीजी—मूल पुरुष विश्वम्भर बाबा, इनके पुत्र दो, बड़े हरि, छोटे मुकुन्द। हरि बाबाके पुत्र विठोबा, विठोके पुत्र पदाजी, पदाजीके पुत्र शकर बाबा, शकर बाबाके पुत्र कान्होबा, कान्होबाके पुत्र बोल्हो बाबा, (इनके) पुत्र बड़े सावजी बाबा, मझले तुकाराम बाबा और छोटे कान्होबा। सावजी बाबाके कुछ नहीं। तुकोबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव, मझले विठोबा, छोटे नारायण बाबा। महादेव बाबाके पुत्र आबाजी बाबा, आबाजी बाबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव बाबा, मझले मुकुन्द बाबा और छोटे जयराम बाबा। विठोबाके पुत्र चार, बड़े रामाजी बाबा और उधो बाबा और गणेश बाबा और गोविन्द बाबा। रामाजी बाबाके कुछ नहीं। उधो बाबाके पुत्र बड़े खडोबा, मझले विठोबा, छोटे नारायण बाबा। कान्होबाके गंगाधर बाबा, गंगाधर बाबाके खडोबा और खडो बाबाके गंगाधर बाबा।

इस प्रकार तुकारामजीकी जाति, कुल, उनके पूर्वज और उनकी वशावलीके सम्बन्धमें जो-जो विश्वसनीय बातें मिलीं वे इस अध्यायमें समा-विष्ट की गयी हैं।

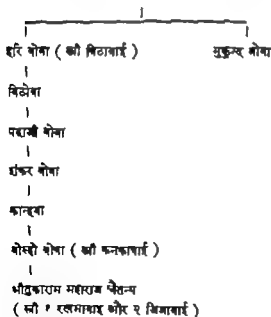
७ संतति-विस्तार

हरिके बेटे विष्णु । इन्हें माता पिताके वियोग-मुत्सर्गके कारण यौवनमें ही पैराभ्य हो गया और भगवत्प्रतिमें ही उनका मन लग्य । इन विष्णुके पद्मजी नामक पुत्र हुए । पद्मजीके शंकर शंकरके कनहा और कान्हाके पुत्र बोधजी हुए । यही बोधजी गुरुकराम महाराजके पिता थे ।

८ वंशावली

गुरुकराम महाराजके छोटे पुत्र महादेव बोधके बंछज (वर्तमान) राममाऊ देहूकरके घरमें पण्डरपुरमें गुरुकराम महाराजकी ओ बंछाजी मिथी कह इस प्रकार है—

विश्वम्भर बोधा (श्री आभाषार्थ)

‘सन्ततीक्यमुत्त’ में महीप्रतिपादने ओ बंछावली ही है वर और वर

एक ही है। तुकाराम महाराजके जो वंशज देहमें हैं उनके यहाँ भी यही वंशावली है। 'फेगवचैतन्यकल्पतरु' ग्रन्थमें निरञ्जन स्वामीने जो वंशावली दी है वह भी इसी वंशावलीसे मिलती है।

देहके कागज पत्र देखते हुए तुमगम महाराजके पोते उद्धव बोवाके हाथका एक लेख मिला है, वह यहाँ देते हैं—

श्री

वंशावली स्वामीकी—मूल पुरुष विश्वम्भर बाबा, इनके पुत्र दो, बड़े हरि, छोटे मुकुन्द। हरि बाबाके पुत्र विठोबा, विठोके पुत्र पदाजी, पदाजीके पुत्र शंकर बाबा, शंकर बाबाके पुत्र कान्होबा, कान्होबाके पुत्र बोल्हो बाबा, (इनके) पुत्र बड़े सावजी बाबा, मझले तुकाराम बाबा और छोटे कान्होबा। सावजी बाबाके कुछ नहीं। तुकोबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव, मझले विठोबा, छोटे नारायण बाबा। महादेव बाबाके पुत्र आबाजी बाबा, आबाजी बाबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव बाबा, मझले मुकुन्द बाबा और छोटे जयराम बाबा? विठोबाके पुत्र चार, बड़े रामाजी बाबा और उधो बाबा और गणेश बाबा और गोविन्द बाबा। रामाजी बाबाके कुछ नहीं। उधो बाबाके पुत्र बड़े खडोबा, मझले विठोबा, छोटे नारायण बाबा। कान्होबाके गंगाधर बाबा, गंगाधर बाबाके खडोबा और खडो बाबाके गंगाधर बाबा।

इस प्रकार तुकारामजीकी जाति, कुल, उनके पूर्वज और उनकी वंशावलीके सम्बन्धमें जो जो विश्वसनीय बातें मिलीं वे इस अध्यायमें समाविष्ट की गयी हैं।

तीसरा मध्याह्न संसारका अनुभव

मनुष्यान्की यह पहचान है कि जिसके घर घर आते हैं उसकी पहचान पर घोट आती है ।

— श्रीगुरुदेव

१ महाराष्ट्र धर्मकी पूर्व-परम्परा

मुकायमका कर्म संवत् १९९५ (साल १५९) में हुआ यह बात पूर्वाभ्यासमें यथेष्ट प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की जा चुकी है । जब जिस समय महाराष्ट्रके धर्मिकपर मुकाराम महाराष्ट्र-जैसे मकरभूषामणि उदय हुए उस समयके महाराष्ट्रके धर्मिक-वर्तिते संक्षिप्तमें पर्याप्तकेन करें । श्रीगुरुदेव महाराष्ट्रके समयमें महाराष्ट्रसमय ऐश्वर्य भोग रहा था । महाराष्ट्रकी राजधानी उस समय देवगिरि श्री जिसका मातुनिक भवन-नाम बौद्धात्मा है । यद्व (ज्ञान) यद्य यद्य करते मे और राज्यासन उत्तम प्रकारसे होता था । श्रीगुरुदेवके उपसंहारमें शानेवर महाराष्ट्रके उस समयके यद्वयय श्री-रामचन्द्र या रामदेव यद्वका नव प्रकार के सम्मानके साथ उल्लेख किया है—यहाँ यद्वययययय । जो सकलकल-निवास । न्यायसे पाठें धिरीय ।

श्रीरामचन्द्र ।' गालिवाहनकी तेरहवीं शताब्दीमें रामदेव राव-जैसे धर्मात्मा राजा, हेमाद्रि-जैसे विद्वान् और बुद्धिमान् राजकार्यकर्ता, वोपदेव-जैसे पण्डित, श्रीज्ञानेश्वर महाराज-जैसे अवतारी भागवतधर्मप्रवर्तक, नामदेव-जैसे सगुणप्रेमी सन्त, चोखा-मेल, गोरा कुम्हार, सावता माली जैसे भक्त, मुक्ताबाई, जनाबाई-जैसी परम भक्त स्त्रियों जिस कालमें महाराष्ट्रमें उत्पन्न हुई वह काल निश्चय ही परम धन्य है । शाके १२१२ (सवत् १३४७) में महाराष्ट्र साहित्यमें मुकुटमणिके समान शोभायमान ज्ञानेश्वरी-जैसा अद्वितीय ग्रन्थ महाराष्ट्रके महद्-भाग्यसे महाराष्ट्रमें निर्माण हुआ । इस कालके पश्चात् शीघ्र ही उत्तरकी ओरसे मुसलमानी फौजें दक्षिणपर चढ़ आयीं और दक्षिण देशपर मुसलमानोंका आधिपत्य स्थापित हुआ । तीन-चार सौ बरसतक दक्षिणपर मुसलमानोंका अधिकार रहा । पर इस कालमें भी यह अधिकार सर्वत्र पूर्णरूपसे प्रस्थापित नहीं था । शिरके आदि कई मराठे खानदान ऐसे थे जो अपने गढ़ और प्रदेश अपने हाथमें ही रखे हुए थे और कभी मुसलमानी बादशाहतके सामने नहीं झुके । ये स्वतन्त्र ही थे । गुलबर्गके बाहमनी सुल्तान जब तम रहे थे उसी समय तुगमद्राके तटपर विद्यारण्य स्वामी (पूर्वाश्रमके माधवाचार्य) ने हरिहर और बुक्क नामक दो युवा राजकुमारोंको शिक्षा देकर उनके द्वारा विजयानगर-राज्य स्थापित कराया । मुसलमानोंके बाहमनी-राज्यके पाँच टुकड़े हो गये तबसे मराठे वीरों और ब्राह्मण राजनीतिज्ञोंने धीरे धीरे अपने पाँच फैलाना आरम्भ किया और शाके १५४९ (सवत् १६८८) में श्रीशिवाजी महाराजका जन्म होनेके पूर्व महाराष्ट्रके पुनरुज्जीवनके स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे । बीचकी तीन शताब्दियोंमें पराधीनताके कारण महाराष्ट्रको अनेक क्लेश भोगने पड़े । तथापि मराठा-मण्डलकी तेजस्विता इस कालमें भी बची हुई थी, उनका स्वामिमान बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ था । विधर्मियोंका राज्य होनेसे यह काल धर्मग्लानिका रहा, तथापि इसी कालमें अनेक सन्त कवि उत्पन्न हुए और

उन्होंने धर्मनिष्ठाकी बुझती-सी ज्या तकने बुझान न देकर प्रत्यक्ष कर दिया । शास्त्रिवाहनकी छेखर्ची घाटाग्नीमें रानेसर नामदेवादि महात्माओंने मागवत-धर्मकी स्थापना करके धर्मका संज्ञा महापुरुषपर फहरा दिया था । इन महापुरुषोंका यह उल्लेख धर्म्य होनेवाला नहीं था । इन्होंने जिस उदार धर्मतत्त्वामृतकी वर्षा कर रखी थी उसीसे विषमी राजतन्त्राके धम्मनिरूप मर्मकर पुर्मिसमें भी हिन्दुओंका हिन्दुत्व बचा रहा । इस क्रममें जो सन्त और कवि हुए उन्होंने कर्मसे धर्मकी रक्षा हुई और विपरीत क्रमसे बूझते हुए महापुरुष समाजमें धर्म नष्ट नहीं हुआ । यह धीरतासे धर्मके साथ व्यवहार रहा और अपने आत्मको बचाता रहा । किसी भी राष्ट्रमें जो उत्कर्ष होता है वह स्वदेश स्वधर्म और स्वमायाक्रममें तीन प्रकारसे होता है । इन्हीं तीनोंका उत्कर्ष राष्ट्रमें उत्कर्ष है और इन्हीं तीनोंका इस राष्ट्र की मूल्य है । महापुरुष पराधीन तो हुआ पर पराधीनताकी उस प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उसने स्वधर्म और स्वमायाका बाना नहीं छोड़ा । मुसलमानोंकी नौकरी करनेवाले मरठे धीरेसे जैसे आगे बढ़कर छाहबी-जैसे फरसामी कुछ राजनी तन्त्र उत्पन्न हुए । जैसे ही मुसलमानोंकी नौकरी करने-वालोंमें ही रामाग्नी पन्त और जनार्दन त्वासी-जैसे परममागवत मौ हुए और उन्होंने ही लोगोंकी धर्मनिष्ठा जाग्रत रखी । विषमियोंके शासन-कालमें आचार-विचार भी उत्पन्न-फट्ट जाते हैं । आचार और विचारका यहाँ मेख होता है वही धर्म जीता-जगता रहता है । बौद्ध-धम्मराजकी छत्रको छोड़ते हुए पहले कुमारिका भइने आचार-धर्मको जगाया और तब हीकर धर्मने जनका डंका बजाया । शाके १३ (संवत् १४१५) से श्रीपाद भीमलभ और भीमसिंह सरस्वतीने धर्मको जगानेका जो क्रम किया उसका परिष्कृत शाके १४७ के लगभग निर्माण हुए 'गुरुचरित्र' ग्रन्थसे सिद्ध सकता है । नृसिंह सरस्वती शाके १३८ बहुधाग्य संवत्सरमें फरस्तुन बनी १ को गनिमनन्दमें बैठे (गुरुचरित्र अ ५१) शाके १३९६ के भीषम

दुर्भिक्षमें दामाजी पन्तने ब्राह्मणोंके कोसे आनेवाले सकटके सामने उदारता-से अपनी छाती खोलकर शाही धान्यागार लुटा दिया-और सहस्रों मनुष्यों-के प्राण बचाये । भगवान् भक्तोंके सदा सहाय हैं, यह बात भगवान्ने विठ्ठल महारका रूप धारणकर सबको जँचा दी । कान्हूपात्रा वेश्या थी, पर उसकी भी निष्ठा देखकर लोग भक्तिमार्गपर विश्वास करने लगे । मंगलवेढ्याके दामाजी पन्तके समान ही देवगढ (देवगिरि-दौलताबाद) में जनार्दन स्वामीके तपने बड़ा काम किया । जनार्दन स्वामीके शिष्य एका जनार्दन, जनी जनार्दन और रामा जनार्दन थे । चागदेव, दासो पन्त आदि अनेक भक्त इस कालमें हुए । एकनाथ महाराजके (सवत् १५८५-१६५५) उदार चरितसे महाराष्ट्रमें फिर भागवत-धर्मका प्रचण्ड जय जयकार हुआ । एकनाथी भागवत (सवत् १६३०), रुक्मिणीस्वयंवर (सवत् १६२८), भावार्थरामायण, सहस्रों अभंग और अन्य कविताएँ महाराष्ट्रमें लोकप्रिय हो गयीं । सप्त-शृंगीपर व्यम्बक राय, चिंचवडमें मोरया गोस्वामी, शिंगणापुर-में महालिङ्गदास इत्यादि महाराष्ट्रके सभी प्रान्तोंमें सवत् १६३५ (शके १५००) के लगभग अनेक भगवद्भक्त और ग्रन्थकार निर्माण हुए । इन सबके पृथक् पृथक् कार्योंका समवेत फल भागवत धर्मका प्रचार ही था और उपासना अपनी-अपनी भिन्न होनेपर भी अथवा सम्प्रदायोंके भिन्न होते हुए भी इन सबके द्वारा धर्मके ही जगानेका काम हुआ । ज्ञानेश्वर, नामदेवके पश्चात् महान् कार्य एकनाथ महाराजके द्वारा ही हुआ । एकनाथ महाराजने गुरु-कृपाकी अलौकिक शक्तिसे अत्यन्त प्रासादिक ग्रन्थ रचे और उनके दिव्य चरित्रका भी जन समूहपर बड़ा ही उत्तम सस्कार घटित हुआ । जनार्दन स्वामीके ही सहज एकनाथ महाराज भी ज्ञानेश्वरीपर प्रवचन किया करते थे । इससे इस ग्रन्थकी ओर सबका ध्यान लगा । एकनाथ महाराजके अवतार-कार्यका प्रभाव देवगढ, पैठण और पण्ढरपुरपर ही नहीं, पूना-प्रान्तपर भी गूँव पड़ा । सवत् १६४० में एकनाथ महाराज सैकड़ों वार-

करियेको साथ छिये आत्मन्ही गये वहाँ तीन महीने रहे । नित्य कौतूहल-मग्न हुआ करता था । वहाँ वह किसीसे कुछ छेदे नहीं थे । एक छिन्नाकृत बनियेके रूपमें भगवान् निम्न सबको सीधा-पानी दिया करते थे । भगवान् ने ही एकनाथ महाराजको श्रुण्मुक्त किया । वह बात पूना-ग्रन्थमें भर-भर फेला गयी और इस घटनाके ५ वर्ष बाद तुकाराम महाराजने यह कहकर इस घटनाका उल्लेख किया है कि प्रत्यक्षके छिये और प्रमाण क्या चाहिये ? (भगवान्ने) एकामी (एकनाथ) का श्रुण् शेष दिया वह तो प्रत्यक्ष ही है ।' नाथ आत्मन्हीसे कौड़े तबसे आत्मन्हीकी बारी (यात्रा) होने लगी और १ ही वर्ष बाद संवत् १६५५ के लगभग एक धैर्यापण्डे उन्नतने स्वनेश्वर महाराजकी समाधिके आगे समामण्डप बनवा दिया । एकनाथ महाराजके आश्रमसे आत्मन्हीकी महिमा और भी बढ़ी, यात्रा अधिक करने लगी स्वनेश्वरके जहाँ-तहाँ पारम्य होने लगे और मागवत-धर्मपर खेगोंकी मद्धा और प्रीति बृद्ध बढ़ी । एकनाथ महाराजने संवत् १६५५ में पैठणमें समाधि ली और इसके इस ही वर्ष बाद वैङ्गमें तुकारामका जन्म हुआ । तुकाराम और रामदास स्वामी एक ही संवत्में अवतीर्थ हुए और उनके द्वारा महाराष्ट्रमें कुण्ठ-भक्ति और राम-भक्तिकी दो धारएँ बहने लगीं । गुरु-चरित्रका इच्छाम्भराय, पण्डरीक बारकरी सम्प्रदाय समस्त रामदासका रामदासी सम्प्रदाय आदि सभी सम्प्रदाय भगवद्भक्ति सिद्धान्त-वाले मागवत-धर्मके ही सम्प्रदाय थे और इनके मुख्य सिद्धान्तोंमें परस्पर कोई भेद नहीं था । उनके एक धर्मको ही बताया । तुकाराम और रामचर्य जब १९ वर्षके थे तभी अर्थात् उनके १५४९ (संवत् १६८४) में पूना-ग्रन्थके ही शिबनेरी बुरगमें भीषिबाजी महाराजका जन्म हुआ । तुकाराम रामदास और शिवाजी ये तीन महाविभूति हुए और इन्होंने जो कुछ कार्य किया उसके पोषक और सहायक अनेक पुरुष उस कालमें महाराष्ट्रमें उत्पन्न हुए थे । महाराष्ट्रमें प्रवृत्ति और निवृत्तिका ऐक्य सिद्ध होनेको था । इन

मुक्तारामजीका जन्मस्थान

महात्माओंके अवतार 'भवो हि लोकाम्युदयाय तादृशाम्' इस कालिदासोक्तिके अनुसार संसारके अभ्युदयके लिये हुए । यह अभ्युदय क्या और कैसे हुआ यह सबको विदित ही है । इन महाविभूतियोंने आकर महाराष्ट्रको सौभाग्यके दिन दिखाये । जो मुख्य बात यहाँ ध्यानमें रखनेकी है वह यह है कि श्रीज्ञानेश्वर और नामदेवने महाराष्ट्रमें जो भागवत-धर्म स्थापित किया और जिसका प्रचार करनेके लिये ही एकनाथ आये उसे एकनाथ महाराज ही आलन्दीमें आकर पूना-प्रान्तमें अच्छी तरह जगा गये । ऐसे शुभ समयमें देहूमें तुकारामका जन्म हुआ । ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथके अवशिष्ट धर्मकार्यको पूर्ण करनेके लिये ही देहूमें श्रीतुकोवा राय अवतीर्ण हुए । भगवान् श्रीकृष्णके हृदयसे निकलकर महाराष्ट्रमें पुण्डलीकके गोमुखसे प्रकट होनेवाली भागवत धर्मकी भागीरथी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथरूपी प्रचण्ड प्रवाहोंके साथ बहती हुई पूना-प्रान्तवासिनी जनताके सौभाग्यसे वहाँ तुकारामके रूपमें प्रवाहित हुई । ब्रहिणाबाईके कथनानुसार ज्ञानेश्वर महाराजने जिसकी नींव डाली, नामदेवने जिसका विस्तार किया, एकनाथने जिसपर झंडा फहराया उस भागवत-धर्मरूप प्रासादपर तुकारामरूप कलश चढ़ा ।

२ श्रीतुकारामजीके माता-पिता

तुकारामके भाग्यवान् पिता बोलाजी और पुण्यवती माता कनकाई देहूमें सुखपूर्वक रहते थे । बोलाजीने अपने कुलदेव श्रीविठ्ठलकी भक्तिभावसे उपासना की और पण्ढरीकी आषाढी और कार्तिकी वारी सतत ४० वर्ष-तक की । पति पत्नी दोनों अपना जीवन परोपकार और पुण्यकर्माचरणमें व्यतीत करते थे, भूखेको अन्न खिलाते, प्यासेको पानी पिलाते, दीन-दुखियोंकी दयापूर्वक सहायता करते, साधु-सन्तोंकी खोज-खबर* लेते,

* सवर् १६४० में जब एकनाथ महाराज आलन्दी गये थे तब उनके

भरकी पिछछ-मूर्तिका बड़े प्रेमसे पूजा अर्चा करते, वहां मजन-पूजनके ही आनन्दमें रहते । यही उनका निरुप-कर्म था । बोझाभीको यह स्मृति थी कि भगवान् का व्यवहार करते हुए यह कभी झूठ नहीं बोलते थे । बोझाभी प्रापञ्चिक कर्मोंमें भी दख थे । कुछ महाकवी, कुछ व्यापार और कुछ खेती करके सुखपूर्वक प्रपञ्च-साधन करते थे । व्यापारमें इया और सचाई रखते थे । उनके प्रथम पुत्र शाबजी हुए । द्वितीय पुत्रके समय कनकाईको पैरुम्फका ही चतुष्पत्तिका । यह एकान्तमें बैठतीं किसीसे सम्पर्क न बोलतीं और प्रपञ्चकी ओर कुछ भी ध्यान न देतीं, वह हाव्य हो गयी थी । उनकी कोखसे महाविष्णु-मक्त जन्म देनेवाले थे, शाबद इती कारण उन दिनों उन्हें नामदेव उनके अर्थात् मुननेकी इच्छा होती थी अथवा यह हरिकीर्तन सुनतीं या पिछछ-मन्दिरमें लक्ष्मी ही श्रीविष्णु-रत्नमार्गीकी ओर प्यारी टक लगाये बैठी रहती थीं । क्यातमय उनकी कोखसे श्रीतुकारामका जन्म हुआ । मक्तकीसमयमें महापतिवत्ता प्रेमसे वर्णन करते हैं—(तुकाराम महाराज क्या अवतीर्थ हुए—)

भक्तमार्गीकी कोखमें महानन्दा स्वामीकी ही बर्पा हुई अथवा मुक्तिके परेकी चतुर्थी मक्ति ही उतर आयी या यह कहिये कि स्वयं ब्रह्म मात्मान् ही अवतीर्थ हुए । उस उदरमुक्तिधाममें नामप्रेमका नीर गिरा

इर्ष्य करके और कीर्तन सुनने बोलनी भी कनकाईके साथ कर कर गये होंगे और मुद्देकवीने वचनमें ही मातृ-पितृके मुखसे ही अकल्प्य महाराजकी बातें सुनीं होगी । बोझाभी जब परम्परके गारफरी थे यह सब ऐसा अवसर जब तकते थे कि जब परम्परा महाराज-सीते परम मक्त और गारफरी उम्माकाके लक्ष्मीन लक्ष्मीन जन्म बोझाभीके स्तनसे तीन ही बोमके प्रसिद्धपर लक्ष्मीमें आवे हो । अथवा ही बोझाभीने जन्मके दर्शन किये होंगे कीर्तन सुने होंगे और जन्मके उत्पत्तिसे जन्म प्यारा होना ।

वही हरिप्रेमी हरि भक्त मुक्ताफलरूपसे तुका जन्मे । नवधा भक्तिके जो आयास किये वही नव मास पूर्ण हुए और कनकामाईके महद्भाग्यसे परम वैष्णव उनके गर्भमें आकर रहे ।'

कनकामाईके सौभाग्यका क्या कहना है । अपनी असीम भक्तिसे भगवान्‌को नचानेवाला और तीनों लोकमें सत्कीर्तिका क्षण्डा फहरानेवाला सुपुत्र जिसने जना उस पुत्रवतीके महद्भाग्यकी महिमा कहाँतक गायी जाय ? यह कनकाईके एक जन्मका नहीं असंख्य जन्मोंका पुण्य था जो देवलोकके लिये भी दुर्लभ तुकाराम जैसे पुत्रश्रेष्ठका लाभ हुआ ।

ऐसी कीर्तन-भक्तिका डका बजानेवाला समर्थ पुत्र जिसकी कोखसे पैदा हुआ वही तो यथार्थ पुत्रवती है । विषयोंसे वैराग्य हो इसीलिये वेदान्तशास्त्रने तथा साधु-सन्तोंने भी स्त्री निन्दा की है । परन्तु यहाँ तो यही कहना पड़ेगा कि—

नारी-निन्दा मत कर प्यारे नारी नरकी खान ।

इसी खानमें पैदा होते भीष्म राम हनुमान ॥

जिस खानमें ऐसे रत्न पैदा होते हैं उस स्त्री-जातिकी निन्दा कौन कर सकता है ? श्रीकृष्णको गर्भमें धारण करनेवाली देवकी और उनका लालन पालन करनेवाली यशोदा जैसी भाग्यवती थीं, तुकारामकी जननी भी वैसी ही भाग्यवती थीं । तुकारामके पश्चात् कान्हजीका जन्म हुआ । सावजी, तुकाजी और कान्हजी तीनोंकी बाललीलाओंको अवलोकन कर बोलो बोवा और कनकामैया मन ही मन अपने भाग्यको धन्य समझते हों तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

३ बाल्य-काल

तुकारामजीके जीवनके प्रथम तेरह वर्ष माता-पिताके सरक्षण-छत्रकी सुख शीतल छायामें घड़े सुखसे व्यतीत हुए । बचपनमें तुकाराम बाहरके

अपकॉरि व्यक्त्य ही अनेक प्रकारके लेख लेखे होंगे । श्रीगुरुपद और उनके
 स्वास-वास सखाओंकी बाळ-झीझोंका उन्होंने बड़े ही प्रेमसे वर्णन किया
 है । डंडा-डोली, गैद-तली, मृदङ्ग, कबड्डी, आखी-पाती, गुल्ली डंडा आदि
 बच्चोंके अनेक लेखोंपर उनके अमंग हैं । मगवान्से प्रेम-कच्छ करते हुए
 भी उन्होंने बच्चोंके लेखोंपर मजेदार ह्वाला दिये हैं । इन सबसे यह पता
 चल जाता है कि बचपनमें तुकापदम बड़े लेखझी थे । मगवान्से झगड़ते
 हुए उन्हें 'फरड्डी' कहा देना, कहीं 'प्यासा उछटा पड़ा' और कहीं 'प्योराख',
 'चिक्कन्ना' इत्यादि अनेक लेखोंकी परिभाषाओंके प्रयोगोंसे तुकापदमकी
 बाळकपनका लेखझीपन ही प्रकट होता है । मनुष्यके जीवनकी विशेष
 घटनाएँ, उसके बचि-अबचि, उसके मिथ-मिथ अनुभव, उसके अम्माठ,
 उसके अनेक स्तितन्त्र, उसके उझी-खायी, इन सबका ही प्रभाव उसके
 भाव, चिन्तन और भाषापर पड़ा करता है । उसकी भाषासे भी ऐसे
 प्रभावोंका पता चलता है । अवश्य ही इन भेदोंको समझना बड़ी सत्वधानी
 और सूक्ष्मदर्शिताका काम है । यहाँ एक उदाहरण देकर बातको स्पष्ट
 करते हैं । उदाहरण भी मनोरञ्जक होगा । 'भुक्ताहारविहार' क्या है, वह
 तो सभी जानते हैं, अनेक महाराजने 'भुक्ताहारविहार' का अर्थ किया
 है 'भुक्ताकी नाचने नचे हुए गिनतीके बीर' और एकनाथ महाराजने
 'मगवान्को मोग लगाकर बंधे मोहन करने' को ही 'भुक्ताहारविहार'
 बताया है । इसका रहस्य यही जान पड़ता है कि एकनाथ महाराजके
 यहाँ वा सद्वर्तन और निराला ज्ञान-भोजन हुआ करता था । इसलिये
 उन्होंने 'भुक्ताहारविहार' से ऐसा ही अर्थ ग्रहण किया जिससे मगवान्को
 मोग लगाकर ज्ञानियोंको तृप्त करनेके सदगुणानमें काई बाधा न पड़ती ।
 वास्तव यह कि मनुष्य जैसी अवस्थामें होता है जैसा उसके अनुभव, भाव
 और स्वभाव बनता है वैसे ही उसके मुँहसे भाषा भी निकलती है । चापु
 क्तोंकी दृष्टियोंमें मनीषिक परमार्थ तो होता ही है, पर उसके वाप ही शोकिक

व्यवहारका निर्देश भी होता है। यही नहीं, प्रत्युत उनकी वाणीमें परमार्थिक सिद्धान्तके साथ व्यावहारिक दृष्टान्तका ऐसा मेल रहता है कि उनके ग्रन्थोंसे परमार्थके साथ-साथ व्यवहारकी भी अनुपम शिक्षा मिलती है। प्रायः व्यवहारकी भाषामें ही परमार्थके गूढ़ सिद्धान्त बता दिये जाते हैं। उनके दृष्टान्त, रूपक और उपमालङ्कारादिमें व्यवहारकी शिक्षा भरी हुई होती है और सिद्धान्त तो परमार्थके देनेवाले होते ही हैं। श्रीतुकारामजीका बचपन खेल खेलवाड़में ही बीता, ऐसा कोई न समझे। हाँ, उनकी वाणीमें खेलाड़ी-पनका रंग जरूर है। पाण्डुरङ्गकी भक्ति तो उनकी घरकी खेती ही थी।

४ संसार-सुखका अनुभव

बोलाजीने अपने तीनों पुत्रोंके विवाह क्रमसे कर दिये। तीनों ही विवाहके अवसरपर बालक ही थे। तुकारामजीका जब प्रथम विवाह हुआ तब उनकी आयु बारह वर्ष रही होगी। उनकी गृहिणीका नाम रखुमाई था। विवाहके पश्चात् दो-एक वर्षके भीतर ही जब यह मालूम हुआ कि रखुमाईको दमेकी बीमारी है और उसके अच्छे होनेका कोई लक्षण नहीं तब तुकारामजीके माता पिताने उनका दूसरा विवाह कर दिया। तुकारामजीका यह दूसरा विवाह पूनेके आपाजी गुलबेनामक एक धनी साहूकारकी कन्याके साथ हुआ। तुकाजीकी इन गृहिणीका नाम जिजाबाई या आवळी था। पुत्रों और बहुओंसे इस प्रकार घर भरा हुआ देखकर कनकाईको अपना संसार-सुख धन्य प्रतीत हुआ होगा। एक गृहिणीके रहते दूसरा विवाह करना यदि दोषास्पद हो तो भी यह दोष तुकाजीको नहीं दिया जा सकता, यह स्पष्ट ही है। पुत्रोंको और बहुओंको देखकर कनकाईके दिन आनन्दमें बीतते थे। महीपतिवावाने ठीक ही कहा है—

पुत्र स्तुषा धन संपत्ति । भ्रतारयुक्त सौभाग्यवती ॥

याहूनि आनंद स्त्रियोंचे चिर्त्ती । नसे निश्चित दुसरा ॥

‘पुत्र, बहु, धन सम्पत्ति, सौभाग्यस्वरूप जीवित पति, इससे बढ़कर
 क्रियोंके छिये सबमुख ही और कोई दूसरा आनन्द नहीं हो सकता ।’
 बोलबोलीकी यह वकाली उमर थी पचासके आसपास होंगे । सुखपूर्वक उनका
 समय कट रहा था । सभी बातें अनुकूल थीं, रोजगार-हास लक्ष्म था,
 कोई कमी नहीं, दोनव उस मगवान्की पूज कृता थी । सब प्रकारसे सुखी
 थे । धीरे धीरे बोलबोलीके जीमें यह बात जाने लगी कि अब सब काम-काज
 छड़कोंको सौंपकर मगवान्की ओर ध्यान लगाना चाहिये । उन्होंने बड़े
 बेड़ेको पाव जुलिया और कहा कि प्रगल्भ सत्य मार अब तुम अपने सिर
 उठा लो । पर साबजीके निरक्त चित्तमें यह बात नहीं लगी । उन्होंने बड़ी
 नम्रताके साथ कहा ‘मुझे इन जंशजमें मत फँसाइये । मैं तो अब लौंर्ययात्रा
 करने आया था हूँ । ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि यह शरीर परित्याग
 हो । बोलबोलीने बहुतों पर समझाया पर साबजीकी समस्त पदप्रपञ्चकी मायासे
 झूटना ही चाहती थी । साबजीसे निराश होकर बोलबोलीने सत्य मार
 गुरुग्रामजीके कन्धेपर रखा । अब समस्त तुलसी कुछ तेरह बरसके बाळक
 थे इस सुकुमार अवस्थामें ही इस प्रकार उनके सिर पर-गिरावटिग गुरु
 मार लय पड़ा । धीरे धीरे सब काम उन्होंने सँभाल लिये । बोलबोलीकी
 बही मिलने लगी । हुण्डी पुर्ची देने-देने लगी । बूझानपर बैठने लगी, लेती
 बारी देखने मालने लगी । महाश्वी भी करने लगी और ये सब काम वह बड़ी
 बखताके साथ करने लगी । बोलबोली मुँह इनकी प्रशंसा सुनी जाने लगी ।
 सब छोटा करने लगी । भेड़ों बाळक होकर बैठी बहुराह दसता परिभ्रम
 और लबाहिके साथ सब काम सँभाले हुए है । बही-लगाव देखकर अपना
 लय धरदार उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था और ये यही बुद्धिमानने
 लय काम लय रहे थे । बोलबोलीने उनको यह सीखा ही थी कि लेन-देन
 और सब काम-काज ऐसे कौशलसे करना चाहिये कि शानि-मम सब
 हरिमें रहे और ऐसा ही काम करे जिसमें अन्तमें करना काम हो’ गुप्त

रामजीने पिताके उपदेशको अपने सिर-आँखों रखा और कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा । 'ऐसा ही करूँगा' ये शब्द वैखरीके ये, और इनका जो आन्तरिक परम अर्थ था वही तुकारामजीके चित्तमें जाग उठा । उन्हें जो परम अर्थ मिला वह यही था कि, 'सावधान ! प्रपञ्चमें जो कुछ लाभ है वह श्रीहरि है और अशाश्वत द्रव्यसमूह हानि है, इस लाभ-हानिको ध्यानमें रखकर श्रीहरिपदरूप परम लाभको जोड़ लो ।' तुकाजीने घरका सब काम बड़ी अच्छी तरहसे सँभाल लिया, यह देख उनके माता-पिता बहुत सुखी हुए । उनकी व्यवहार दक्षता देख उनके भाई-बन्द, अड़ोमी पड़ोसी बोलजीके पास आ-आकर उन्हें वधाइयाँ देने लगे । चार वर्ष इसी प्रकार बड़े सुखमें बीते, माता पिता, भाई-बन्द सभी प्रसन्न थे, धन धान्यसे घर भरा था, घरके सब लोग निरामय थे, गाँवमें सर्वत्र बड़ी प्रतिष्ठा थी, अभाव नाममात्रको भी नहीं था । सब लोग तुकारामको 'धन्य-धन्य' कहने लगे ।

५ मातृसुख

तुकारामजीको इसी समय माता पिता, विशेषतः मातासे बड़ा सुख मिला, यह बात उनके अभंगासे स्पष्ट ही प्रतीत होती है । परमपिता परमात्माको हम चाहे जिस भावसे देख और पुकार सकते हैं, कारण, वह पिता भी हैं और माता भी । परन्तु तुकारामजीने भगवान्को प्रायः 'मा' कहकर ही पुकारा है । श्रीगीताजीमें 'माता धाता पितामहः' 'पितासि लोकस्य चराचरस्य' कहकर भगवान्को दोनों ही रूपोंमें दिखाया है और माता पिता हैं भी एक से ही । तथापि माताके हृदयका प्रेमरस कुछ और ही है । श्रुतिमाताने भी पहले 'मातृदेवो भव' कहा, पीछे 'पितृदेवो भव' कहा । 'माता'—'मा' शब्दमें जो माधुरी है, जो जादू है, जो प्रेमसर्वस्व है, वह किसी भी शब्दमें नहीं है । माताका हृदय प्रखरतम ग्रीष्मसे भी कभी न सूखनेवाला और सदा भरा-पूरा बहता हुआ अमृत-सरोवर है । माताका प्रेम सब जीवोंका जीवन

है। माता परमपिता परमात्माकी करुणामयी मूर्ति है। पर परमात्माका वात्सल्य यदि देखना हो तो वह माताके ही कोमल हृदयमें देख सकते हैं। बन्धेपर माताका जो प्यार है उसमें कोर खम नहीं। निर्रेतुक प्रेम उसका नाम है। हम जो पसो हैं, बीते हैं बढ़ते हैं या माताके ही सन्मग्न्यामृत के पानसे। माका वह वृष क्या है? उसके रोम-रोममें सञ्चार करनेवाले प्रेमका केवल वाह्य रूप है। गुणाराम कहते हैं, 'गुण करे माँ बाप। भगवान्‌के ही रूप ॥' अद्वय सच है। फिर भी माका प्यार माका ही है। इसीसे गुणाराम बार-बार भगवान्‌को 'बिडामाई', 'क्यूँपा-मैया' कहकर ही पुकारते हैं। मातृप्रेम जैसे ईश्वरीय भाव है वैसे ही उस प्रेमको पूर्णतया अनुभव करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। मातृप्रेम सहज है, वैते ही मातृ-मक्ति भी सहज ही है और सहज ही नया बनी रहनी भी चाहिये। पर जैसे बच्चा गुणाराम नीचेकी ओर होता है—ऊपर नहीं बढ़ा करता वैसे ही इस विचित्र संसारमें माताका प्रेम जैसा सहज देखनेमें आता है वैसा या उसका सहज प्रेम समझानेकर माताके प्रति कबित्व ही वर्णित होता है। क्या कबतक दुःख-मुँहा है तबतक अन्तर्गम्यतिक होनेसे वह माताके प्यारका उत्तर वैसे ही प्यारसे दिया करता है। पर कभी कब्य जर बढ़ा होता है तब उसके प्रेममें कनेक शास्त्रार्थ फूट निकलती हैं। पहले भरने लगी-सायिचोंसे प्रेम करता है, फिर पत्नी-प्रेममें बैठता है पीछे भरतक प्रेमके कर्मीभूत होता है। इस तरह प्रेम अपना रंग बदलता और स्वयं बँटता जाता है और कभी-कभी शास्त्रा-वाक्योंमें उलझकर अपने मूकको भी भूल जाता है। इसीसे मातृप्रेमसे गृह मोहे हुए कुम्भगार भी कहीं-कहीं पैदा हो जाते हैं। पर वह प्राकृत जीवोंकी बात है। पुण्यात्मा तो ऐसे महामत्मा होते हैं कि उनका मातृप्रेम मायजीवन अलण्ड बना रहता है। और ऐसे अलण्ड मातृ भक्त महात्मा ही महापद काम करते हैं। स्वयं महात्मा पुण्ड्र कीक पुनाबलामें विपनासधिके बंध हो कुछ काष्ठतक माताको भूक ही गये

थे । ईश्वरकी महती कृपा हुई जो दैवयोगसे वह कुक्कुट-मुक्कुटके आश्रममें पहुँचे और वहाँ उन्होंने मातृ-भक्तिकी महिमा देखी, उससे उनकी आँखें खुलीं और पीछे वह ऐसे मातृ-पितृ-भक्त हुए, मातृ-पितृ-भक्तिकी उन्होंने ऐसी पराकाष्ठा की कि उसीसे भगवान् उनपर प्रसन्न हुए और उनके दर्शनोके लिये आये, आकर ईटासनपर तनसे खड़े ही हैं । तुकारामजी प्रश्न करते हैं, 'पुण्डलीकने किया क्या ?' और स्वय उत्तर देते हैं, 'माता-पिता-को ईश्वररूप माना' । इसका फल उन्हें क्या मिला ? तुकाराम कहते हैं, 'ईष्टपर परब्रह्म खड़ा रह गया !' यही महामागवत पुण्डलीक मातृ-पितृ-भक्तिके प्रतापसे सन्तोंके अगुआ और महाराष्ट्रमें भागवत धर्मके आद्य प्रवर्तक हुए । लौकिक पुरुषोंमें भी छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज तथा नेपोलियन, सिकन्दर आदि दिगन्तकीर्ति दिग्विजयी पुरुष मातृ भक्तिके महान् पुण्यबलके ही मधुर फल थे, मातृ-पितृ भक्ति समस्त उत्तम गुणोंकी खान है । गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ गुण मातृ-पितृ-भक्ति ही है । जिसके हृदयमें इस भक्तिका रस नहीं उसमें कोई भी गुण नहीं फलता । तुकारामका हृदय तो प्रेमहृद ही था । प्रेमनिर्झर हृदयको लेकर ही वह जन्मे थे । वयस्के १७ वें वर्षतक उन्होंने मातृ पितृ प्रेम अनुभव किया और भक्तिभरे अन्तःकरणसे माता-पिताकी खूब सेवा की । पीछे माता-पिता स्वर्ग सिधारे, बड़ी भावजका देहान्त हुआ, भाई भी घरसे निकल गये, अन्नके बिना प्रथम पत्नीका प्राणान्त हुआ, प्रथम पुत्र सन्ताजीकी मृत्यु हुई, दिवाला निकला, साख जाती रही—इस प्रकार अनेक सकट, एकके बाद एक, उनपर आते गये । इससे उनका चित्त दुखी हुआ और फिर वैराग्य हो आया । उनका प्रेम जैसा गाढ़ा था वैसा ही उनका वैराग्य भी तीव्र और ज्वलन्त हो उठा । कुछ कालतक उनकी प्रेमा वृत्ति सरस्वती नदीके समान गुप्त हो रही । उनकी द्वितीया पत्नी ऐसी नहीं थीं जो उन्हें प्रसन्न करके उनके प्रेमको फिरसे जगा देतीं । वह थीं चिड़चिड़े मिजाजकी, बात बातमें गुस्सा होने-

वासी, फेरछ ककशा ! ऐसी ककशासे उनके बैराग्यको ही पुष्टि मिली होगी ।
 पयों-पयों बैराग्य बढ़ने लगा त्यों-त्यों उन्हें भगवान् भी प्रिय होने लगे ।
 'भगवान्' के सम्मुख होते ही उनकी प्रेम-सरस्वती निरसे प्रकट हुई ।
 प्रेमके बिये पात्र भी अब उत्तम मिथ्य । बैराग्य-सङ्गते दिव्य और पवन
 बने हुए इस प्रेमप्रवाहने भगवान्‌को अपनी पवित्र्यामें माना धेर दिया ।
 तुकारामजीने तब बड़े प्रेमसे सत्प्रस्थोंका पढ़ा, पण्डितोंकी बारिसों की,
 भक्त-युक्तमें मग्न हुए, भगवान्‌के सगुण दर्शनोंकी आच्छादनासे रहे ।
 बेह-गोहादि समस्त उपाधियोंसे निवृत्त उन्मत्त हो गया और वस रही एक
 भाव छाी रही कि साधु-सत्तोंको दर्शन देनेवाले भगवान्‌ मुझे कब मिलेंगे ?
 इसी एक धुनमें निवृत्तकी सारी शक्तियाँ समा गयीं । आगकी तेज आँवके
 छाते ही जैसे वृक्ष उलझ जाता है वैसे ही हृदय बैराग्यके प्रसर तारसे
 तारते ही वह करुणकन मेघस्वामि विप्लव पड़े—उत्तर आये बैकुण्ठ घमसे
 उस ठाममें जहाँ तुकाराम उनकी प्रतीक्षामें धुनी रमाये हुए थे । आत्मा
 यमने आकर तुकारामको दर्शन दिये तुकारामको अपने नमनामिदम
 मिला गये । मातृ-पितृ-भक्तिरूप प्रेम शरीर प्रेम हो गया । तुकाराम फिर
 वह अनुभव करने लगे कि नवनील मेघस्वामिके रूपमें दर्शन देनेवाले
 परमात्मा प्राणिमात्रमें ही तो रम रहे हैं । प्रत्येक प्राणीके हृदयमें वह विप्लव-
 मान हैं । तब वे जीव उन्हें भुञ्जकर प्रमादस्पी मोहमदिरुद्ध पलकर
 उन्मत्त हो तुल्लके महागर्भमें स्वी गिरे लगे रहे हैं । क्योंकि इस अपार
 तुल्लका ध्यान कर उनका निवृत्त आकुल हो उठा । उसी विप्लवसे
 उनकी अर्मग-बाणी निकल पड़ी । आत्म-परमात्म प्रेम इस प्रकार भूत-रसा
 प्रवाह बनकर वह निकल्य । मातृ-पितृ-भक्ति भगवत्-भक्ति हुई और भगवत्-
 भक्ति भूत-रसाकी सकल सन्तानधारिणी जड़-जीव-उद्धारिणी मातृरणी बनी ।
 तुकारामका सम्पूर्ण चरित्र इस प्रकार प्रेमके ही प्रवाहक इतिहास है ।
 उनके हृदयमें पहले आत्मोद्धारकी भावना जाग उठी रही भावना कृत-

कार्य होकर भूतदयामे द्रवीभूत हो प्रसारित हुई। मन्तोंके हृदयकी मृदुता अनुपमेय है। वह मृदुता फूलोंमें नहीं, चन्द्रकी चाँदनीमें नहीं, नयनीतमें नहीं, कहीं भी नहीं, केवल जहाँकी तहाँ ही प्रेमकलारूपिणी है। समत्वकी अखण्ड समाधि लगाये हुए प्रेमयोगी अन्तमें उसी प्रेममें घुलकर उमीमें मिल जाते हैं। भूतदयासे द्रवित होकर जो उपदेश वचन उनके श्रीमुखसे निकले उनकी लौकिकी भाषामें कहीं कहीं कठोर शब्द भी आये हैं। पर ऐसे प्रत्येक कठोर शब्दके आगे पीछे प्रेम ही प्रेम है। इस कारण भले बुरे सभी जीवोंके कानोंमें पड़कर ये शब्द आनन्दकी गुदगुदी ही पैदा करते हैं। श्रीतुकारामजीके सम्पूर्ण चरित्रमें यह जो दिव्य प्रेम ओतप्रोतरूपसे भरा हुआ है वही प्रेम उनकी आयुके १७ वें वर्षतक उनसे उनके माता-पिताको प्राप्त हुआ। 'विठामार्ग' को सम्बोधन कर जो अभग उन्होंने रचे हैं उनमें दृष्टान्तरूपसे मातृ प्रेमका अत्यन्त रसपूर्ण और अनुभवयुक्त वर्णन है। इससे यह ज्ञात होता है कि तुकारामजीको मातृ-स्नेहका अत्युत्तम सुख मिल चुका था। मातृ प्रेम-वर्णनके कुछ अभगोंका आशय नीचे देते हैं—

‘मातासे बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे सँभालो। माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है। इसलिये मैं भी सोच विचार क्यों करूँ ? जिसके सिर जो भार है वह तो है ही। बिना माँगे ही माँ बच्चेको खिलाती है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेसे माता कभी नहीं अघाती। खेल खेलनेमें बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती और स्तन पान कराती है। बच्चेको कोई पीड़ा हो तो माता भाड़की लाई-सी विकल हो उठती है। अपनी देहकी सुख भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसीलिये मैं भी क्यों सोच विचार करूँ ? जिसके सिर जो भार है वह तो है ही।’

वस्त्रोंको उठाकर छातीसे लगा लेना ही माताका सबसे बड़ा सुख है। माता उसके हाथमें शुद्धिया देती और उसके कौतुक देख अपने जीको टण्डा करती है। उसे आभूषण पहनाती और उसकी शोभा देख परम प्रसन्न होती है। उसे अपनी गोदमें उठा लेती और टफटकी छमाये उसका मुँह निहासती है। फिर इस मन्त्रों कि वस्त्रोंको कहीं नजर न लग जाय, बरसे उठाकर गलेसे लगा उसका मुँह छिगा लेती है। तुका कहता है, कदाँ तक कहूँ ऐसे कियने काम हैं। प्रत्येक काम भीषणनामका ही कारण करता है।'

● ● ●
 वह मातृप्रेमकी विह्वलता वह हृदय कुछ और ही है। बुभिक्ष होनेसे धीरज नहीं रहता वह बूसरी बात है पर सभी बात तो यही है कि माता वस्त्रोंको बहुत नहीं रोने देती।'

● ● ●
 मातृ-स्नानमें मुँह लगाते ही माता पन्हाले लगती है। तब दोनों ही काम बहाते हुए एक दूसरेकी इच्छा पूरी करते हैं। अंगसे अंगके मिकले ही प्रेमरंग गाढ़ा हाँठा है। तुका कहता है चाय मार माताके ही चिर है।

● ● ●
 माताके चित्तमें वास्तव ही मग्न रहता है। उसे अपनी देहकी सुख नहीं रहती; वस्त्रोंको जहाँ उसने उठा किया वहीं तारी बकसबट उसकी पूर हो जाती है।

● ● ●
 वस्त्रोंकी गटपट्टी बाँते माताको अच्छी लगती है बट उसे वह अपनी छातीसे लगा लेती और स्नानपान कराती है। इसी प्रकार मगवान् का जो प्रेमी है उसका सभी कुछ मगवान्को प्यारा लगता है और मगवान् उसकी सब मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं।

‘गाय जगलमें चरने जाती है पर चित्त उसका गोठमें बंधे बछड़ेपर ही रहता है । मैया मेरी । मुझे भी ऐसी ही बना ले, अपने चरणोंमें ठाँव देकर रख ले ।’

✽

✽

✽

मेरी बिठा प्यारी माई । प्रेम सुधा पनहाई ॥ १ ॥

स्तन मुख दे रिझाती । न कभी दूर जाने देती ॥ ध्रु० ॥

जो माँगा हाथ आया । दयामूर्ति मेरी मैया ॥ २ ॥

तुका कहे आस । मुख दे सो ब्रह्मरस ॥ ३ ॥

✽

✽

✽

इस प्रकार अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, परन्तु यहाँ इतने ही पर्याप्त हैं ।

६ दुःखके पहाड़

अस्तु, सत्तारमार सिरपर उठानेके पश्चात् प्रथम चार वर्ष बड़े सुख-से बीते । पर भगवान्की इच्छा तो यह थी कि तुकाराम सत्तारवर्षनसे मुक्त होकर लोकोद्धारका कार्य करें । इसलिये अब उनपर एक से-एक बड़े सकट आने लगे । इन दुःसह सकटोंका फल यह हुआ कि उनके सत्तारविषयक सब स्नेह-वन्धन ही कट गये । उनकी आयु अभी १७ वर्ष ही थी जब उनके माता पिता इहलोक छोड़ गये और बड़े भाई सावजीकी स्त्रीका भी देहान्त हुआ । इससे वह बहुत ही दुखी हुए । इसके बाद दूसरे ही वर्ष सावजी तीर्थयात्राको चले गये । सावजी शुरूसे ही विरक्त थे, फिर स्त्रीके देहान्तसे और भी विरक्त हो गये । उनकी आयु इस समय बहुत नहीं थी, अधिक-से-अधिक बीसके लगभग रही होगी । तथापि दूसरा विवाह करके फिरसे गृहस्थी जमानेका लतखोरपना उन्हें नहीं सूझा । उन्हें सूझा यह कि जो होना था सो सब हो चुका, अब शेष जीवन हरिभजनमें ही आनन्दसे बिताना चाहिये ।

यह सोचकर वह तीर्थयात्रा करने चले गये । छतपुरी जायज भवतिर्निष्ठ
 तथा पुष्करादि तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वह काशी पहुँचे और यहीं उत्तम
 और आत्मचिन्तनमें उन्होंने अपना होय जीवन लगा दिया । इधर
 तुकाराम भार्गवे विद्योगसे और भी अधिक कष्ट अनुभव करने लगे । मत्ता
 फिटा स्वर्ग विचारे भाई पर छोड़कर चले गये । इससे उन्हें मी प्रयत्नकर
 दुःख होने लगा । पर-गिरसीका सब काम देखते थे पर उसमें उनका
 मन नहीं लगता था । उनकी इस उदासीनतासे काम उठाकर जो उनके
 कर्मचार वे वे नादीद्वय हो गये और जो पाकनेदार वे वे तत्पत्रा करने
 लगे । पैतृकव्यसि अस्त-म्यस्त हो गयी । परिवार बड़ा था दो भिर्यो थीं,
 एक बच्चा था छोटा भाई था बहनें थीं । इतने प्राणियोंको कमाकर
 विभजनेवाले अकेले तुकाराम थे, भिनका मन अब इस प्रयत्नसे भागना
 चाहता था । पर परके लोगोंके अन्न-वस्त्रका ठिकाना करनेके लिये उन्होंने
 बीच बाजारमें बनिसेयी एक दूकान खोल रखी थी । इस दूकानर
 वह बैठते थे मुँहसे 'बिछ्छ बिछ्छ' नाम जाते थे, कमी छूट नहीं
 बोलते थे आगारमें कमी खोद्यई नहा करते थे । ग्राहकोंको मी दवाछिंसे
 देखते और मुक्तहस्त होकर माछ लौक देते थे, दाम किसीनि यदि नहीं
 दिया तो उन्हें मी दामकी कोई परवा नहीं थी । कमी दमका नहा, सदा
 रामका नाम सिमा करते थे । इस प्रकार बार बर बीते । पर इस हंगते
 दूकान कारेको चळती ! दूकानसे कुछ खाम होनेके बखे मुक्तन ही हुआ
 और यह दूसरोंके कर्मचार बन गये । रात-दिन मेहनत करके भी कुछ हाथ
 न आता और ताहूकार अपने पावनेके लिये छातीपर तबार । मास्तिर
 परपर कुर्मी आयी। घरमें जो कुछ चीज-बस्तु थी वह बेची गयी । विवाह
 निकलनेकी नौबत आयी । एक बार आत्मीयोंने सहायता करके बात रख

दी । दो-एक बार समुद्रने भी सहायता की । पर उखड़े पैर फिर जमे नहीं । पारिवारिक स्नेह सौख्य भी कुछ नहींके बराबर था । पहली स्त्री तो बहुत सीधी थी, पर दूसरी जिजाबाई बड़ी कर्कशा । रात दिन किचकिच लगाये रहती थी । इन कर्कशाके कारण तुकारामको, उन्हींके शब्दोंमें, बड़ा दुःख उठाना पड़ा, बड़ी फजीहत हुई । वह रात-दिन मेहनत करके भी कगाल ही बने रहे । बड़े दुःखसे कहते हैं कि, 'दुःखलोक बना न परलोक'—माया मिली न राम । भवताप अब तुकारामके लिये असह्य हो उठा । घर कर्कशा बाहर पावनेदारोंका तकाजा । कहीं भी चैन नहीं ! जो भी काम करते उसमें अपयशके ही भागी होते । एक बार रातके समय बेलपर अनाज लादे आ रहे थे तो रास्तेमें एक बोरा गिर गया । घरमें चार बेल थे, तीन किसी रोगसे अकस्मात् मर गये । जो सकट टालनेके लिये वह इतने व्यस्त और व्यग्र रहते थे, वह भी आखिर उपस्थित हुआ । दिवाला निकलनेका जो भय था वह सच होकर ही रहा । तब तो गाँवके लुच्चे-लफंगे लोग उन्हें और भी सताने लगे । उन्हें देखकर कहते, 'लो भगवान्का नाम । हरिनामने तुम्हें निहाल कर दिया ।' यह कहकर तुकारामको नीचा दिखानेका यत्न करते । गाँवमें कोई ऐसा न रह गया जो उनका हित चाहता । एक पैसा भी कहींसे उधार या कर्ज न मिलता । बड़ा साहस करके तुकारामने एक बार मिर्चा खरीद किया और बोरोंमें भरकर कोंकण गये । वहाँ इनकी सिधाई देखकर ठगोंने इन्हें खूब ठगा । ईश्वरकी दयासे कुछ पैसे वसूल भी हुए तो लौटते हुए रास्तेमें एक आदमी मिला जिसने सोनेके मुलम्मे दिये हुए पीतलके कड़े सोनेके बताकर इनके हाथ बेचे । जो कुछ इनके पास था, सब लेकर वह चलता बना । जब तुका अपने गाँवमें पहुँचे तब परख हुई और पता लगा

कि ये कहे तो पीतलके हैं । छागोंने बेबकूफ बनाया और धरमें परवासीने भी लूट लूट कर ली । इस तरह गोंडके दाम भी निकल गये और ऊपरसे अधिनामें जगईसाई मिछी । फिर भी एक बार और बिजापारने अपने ग्रामसे रुका छिटा और तुक्ताजीको सो सो रुपया दिसाया । इस रुपयेसे इन्होंने नमक लरीया और बेचनेके सिये परदेस गये । नमक बेचा और दो सौके इन्होंने छार्ह सौ तो बना लिये । पर लौटते हुए रास्तेमें एक दरिद्र ब्राह्मण भिन्न । उसने अपना सब दुःख इनके आगे रोया । इन्हें दया आ गयी और छार्ह सौ को कमा लाये ये सो उस ब्राह्मणको देकर निश्चिन्त हुए । फिर घर लौटे साठही हाथ । परवासीके दुःख और अन्धकार क्या पूछना है । उसने इनकी शब्द-सुमनोंसे बड़े पूजा की । इसी समय पूना-प्रायतमें मरकर अन्धक पड़ा । अन्धके बिना हाथकर मचा । बड़ा ही मीपण अवर्ण्य रहा । एक बूँद पानी नहीं । पानी बिना आनके कष्टे पड़ गये । कोंट-कोयर बिना बैठ मरे । खरखों मनुष्य सूखों मर गये । तुक्तागमजी बड़े पानी भी हलीमें होम हुई । तुक्तागमजीकी कोट खल न रह गयी । धरमें एक शाना भी बच नहीं रहा । किसीके दरबाने जाते भी तो कोई लड़ा न होने देता । बाजारमें एक केरल बस विपन्न । बसके बिना ली मरी । इस दुर्घटनाकी देखी ठेठ उनके समीपर लगी कि जो कमी भूखनेकी नहीं । लीके पीछे उनका पहल अचानक बेदा भी बल कता । तुक्ता और शोककी सीमा और क्या होगी । मर-मिटानेके स्वर्ग सिपारनेके बाद चार ही पौंच वर्षके भीतर तुक्तागमजीकी पर-गिराई घूँटमें मिस गयी । सारी सम्पत्ति गाय-बैक, ली पुन इन्ध-आवरु सबपर पानी फिर । तुक्ता और शोकका मनो म्हासमुद्र ही उमड़ पड़ा । प्रपन्न तुक्ताके अति दुःख दुःखिक-दशोति कठेका फट गया । भरती आग बनकर दहक-दहक करने लगी । आकाश फट पड़ा । प्रपन्न मनो प्रकट हो गया ।

७ वैराग्यबीजारोपण

ससार, सच कहिये तो, दु खोंका ही घर है । जन्म मरणके महा-
 दुःखोंके बीचमें घूमनेवाले इस ससारमें जो भी आया वह दुःखोंका
 मेहमान हुआ । ससार दुःखरूप है, यही तो शास्त्रका सिद्धान्त है और यही
 जीवमात्रका अन्तिम अनुभव है । तुकाराम सभारमे चार वर्ष किसी प्रकार
 सुखसे रहे तो इतनेमें ही द्रव्यहानि, मानहानि, अकाल और प्रियजन-
 वियोगकी एक-से एक बढ़कर विपदा उनपर टूट पड़ी और उससे ससारका
 भयानक स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ । सासारिक दु खोंके इन
 आघातोंसे ससारकी दु खमयता उन्हें स्पष्ट दिखायी दी और उनका चित्त
 ऐसे ससारसे उचट गया । प्रथम पत्नीसे उनका बड़ा स्नेह था, वह उनकी
 आँखोंके सामने अन्नके बिना हा-हा करती हुई कालका ग्रास बन गयी !
 और उनके प्रेमका प्रथम पुष्प—बालक सन्ताजी—देखते-देखते मुरझा
 गया । माता, पिता, भावज, स्त्री, पुत्र सभी कालकवलित हो गये और
 कराल कालके सभी दुःख एकबारगी ही सिरपर टूट पड़े, इससे उनके
 अन्त करणको बड़ा भारी धक्का लगा । उनका चित्त उदास हो गया ।
 ऐसे समय यदि उनकी द्वितीया पत्नी जिजाईका स्वभाव अच्छा होता तो
 वह पतिको सान्त्वना देकर प्रेमसे उनके चित्तको हरा-भरा कर देती, उनके
 मनका अनुगमन कर ससारसे पछीकी तरह उड़ जानेवाले उनके मनको
 मञ्जुभाषणसे और प्रेमालापसे फिर ससारमें बाँध रखनेका यत्न करती ।
 पर इन सब कल्पनाओंसे क्या आता-जाता है ? भगवत्-सकल्पके अनुसार ही
 सृष्टिके सब व्यापार हुआ करते हैं । सामान्य जीव सासारिक दु खोंकी
 चक्कीमें पीस दिये जाते हैं, पर वे ही दु ख भाग्यवान् पुरुषोंके उद्धारका
 कारण बनते हैं । भगवान् श्रीरामचन्द्रके दादा राजा अजकी युवती प्रियसी
 स्त्री इसी प्रकार अकाल ही चल बसी । उस समय उन्होंने जो शोक किया

कि ये कहे तो पीतलके हैं । लोगोंने बेवकूफ बनाया और घरमें परबाजीने भी लूट लूट कर ली । इस तरह गौठके लाम भी निकल गये और ऊपरसे दक्षिणामें जगहेंछाईं मिळीं । फिर भी एक बार और विद्यावाहिने अपने नामसे रक्ता लिखा और तुकारामजीको दो सौ रुपया दिव्याया । इस रुपयेसे इन्होंने नमक खरीदा और बेचनेके लिये परदेस गये । नमक बेचा और दो सौके इन्होंने साईं सौ तो बना लिये । पर चौटते हुए रास्तेमें एक बरिद्र ब्राह्मण मिश्र । उसने अपना सब दुःख इनके आगे रोया । इन्हें इसका आ पयी और बाह्र सौ सौ रुपया लाये वे सौ उस ब्राह्मणको देकर निश्चिन्त हुए । फिर घर छोड़े लाठी हाथ । परबाजीके दुःख और अचरबका क्या पूछना है । उसने इनकी शम्भु-मुमनोसि यथेष्ट पूजा की । इसी समय पुनः-प्रान्तमें मयंकल अछाछ पड़ा । उसके बिना इलाक़र मज्जा ! बड़ा ही मीठज अवर्षण रहा । एक बूँद पानी नहीं । पानी बिना जलके अकेले पड़ गये । कौट-कोकर बिना बैल मरे ! तहसीं ममुष्य भूखों मर गये । तुकारामजी ज्येष्ठ पत्नी भी इसीमें होम हुई । तुकारामजीकी कोर्न छाल न रह गयी । घरमें एक शूना भी अन्न नहीं रहा । फिलीके दरबाजे बाटे भी तो कोई लड़ा न होने देता । बाजारमें एक सेरअन्न अन्न विक्रम ! अन्नके बिना जी मरी । इस दुर्घटनाकी ऐसी ठेस उनके मर्मपर लगी कि जो कमी भूखनेकी नहीं । जीके पीछे उनका पहल्य अहङ्ग बेद्य भी चरु कता । दुःख और शोककी सीमा और क्या होमयी ! मस्त-पित्तके स्वर्ग सिंघाटनेके बाद बार ही पौष वर्षके भीतर तुकारामजीकी घर-गिरलही धूसमें मिल गयी । सारी सम्यधि गाम-बैठ, ली-पुच, हज्जत-आलक सबपर पानी फिरा । दुःख और शोकका मानो महासमुद्र ही उमड़ पड़ा । मयज्ज दुःखोंके अति दुःखहृदिक-दर्शासि कहेजा फट गया । भरती भाग बनकर रहक-रहक जलने लगी । आकाश फट पड़ा ! मयज्ज मनों मज्ज हो गया ।

सम्मुख प्रवाहित करते हैं ।' अजको सान्त्वना देते हुए मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ कहते हैं—

अवगच्छति मूढचेतन. प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम् ।

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम् ॥

अर्थात् 'मोहसे जिसका ज्ञान ढका हुआ है वह प्रिय वस्तुका वियोग होनेसे, हृदयमें कौटा चुभा समझता है, पर जो धीर है वह उसे, कल्याणका द्वार खुला समझता है ।' महर्षिके इस बोध-वचनका बोध महात्माओंके चित्तमें सहज सा ही उदय होता है । देवर्षि नारदकी माता उन्हें वचनमें ही छोड़ गयीं । तब उन देवर्षिके हृदयमें ऐसा ही दिव्य भाव उठा । उन्होंने कहा—

तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत* ।

अनुग्रहं मन्यमानं प्रातिष्ठ दिशमुत्तराम् ॥

(श्रीमद्भा० १।६।१०)

'भक्तोंका कल्याण चाहनेवाले भगवान् ने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया, यह मानकर मैं उत्तरकी ओर चला ।' तुकारामजी भी नारदजीकी ही श्रेणीके पुरुष थे । उन्होंने भी इस महादुःखमें अपनी अलौकिक स्थित-प्रज्ञता प्रकट की । दुःख कल्याणका द्वार है । जगद्गुरु परमात्मा हमें सीख देनेके लिये अनेकविध सुख दुःखोंमेंसे ले जाकर सज्जानताके पाठ पढ़ाते हैं । उन पाठोंको हृदयङ्गम न करके हम अज्ञानी मूढ़ जन उद्दण्ड बालकोंकी तरह उन्हें मुला देते हैं और निर्लज्ज होकर बार-बार उनके हाथकी मार खाते हैं । पर जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वे इन विविध प्रसङ्गोंसे भगवान् का मन पहचानते हैं और अधिकाधिक ज्ञानसे लाभवान् होते हैं । उन्हें यह दृढ विश्वास होता है कि सर्वज्ञ भगवान् जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारा हित है । यह शमसुख देनेवाला निर्मल तत्त्व वे अपने हृदयसे लगाये

है उसका वर्णन कविमुकुटमणि काशिव्यासने (रघुवंश सर्ग ८ में) किया है।
 अञ्जन कहा, मेरा बैराग्य अस्त हो गया, सारे सुख-विद्यास समाप्त हो गये,
 वसन्तादि ऋतु भीहीन हो गये, गान बन्द हो गये इन आभूषणों का अब
 क्या प्रयोजन रहा ? पर तो मेरा हृदय हो गया । प्रिये । तुम तो मेरी
 राहस्तामिनी थी मन्त्रणा देनेवाली धनिव थी एकान्तमें प्रेमात्मसे
 रिझानेवाली सखी थी, कवित्व कव्यपेँ मुझसे छेनेवाली प्रिया शिष्या थी ।
 और मृत्यु मुझसे तुम्हें हर ले गया । बरे । मेरा सर्वस्व छूट ले गया ।
 तुम्हें ले जाकर उसने मुझे राहका मित्रापी बना दिया । अब वे बड़े
 किम्वची राख और उनका वर्णन करनेवाले भी कोई देरे-नौरे नहीं स्वयं
 कविमुकुटमणि काशिव्यास हैं । तथापि ऐसा ही शोक-सन्ताप प्रिय पक्षीके
 कियोगार प्रत्येक वियोगी पक्षिका अवश्य ही होता होगा, इसमें सन्देह नहीं ।
 पर सब पूछिये तो संसारमें सच्चा प्रेम है कहाँ ? यदि हो तो कवित्व ही है ?
 सच्चा परी-प्रेम कहाँ है वहाँ द्वितीय विवाह कैसा ? द्वितीय विवाहकी कल्पना-
 तक उसके पास नहीं फटक सकती । सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं कब भी
 उसे नहीं मार सकता । बोझी देरके छिये तो सभी किरही प पड़ते हैं ।
 ऐसे प्रेमी तो बहुतेरे हैं जो मृत पत्नीको बाद कर-करके आँसोंसे आँसू
 गहाते आते हैं और हाथोंसे द्वितीय सम्बन्धकी चिन्तासे अपनी अन्त-पत्नी
 भी हँका करते हैं । इमर बिरह-तुलकी कविता करते हैं और ठहर द्वितीय
 सम्बन्धके सम्मान छुटाते आते हैं । ऐसे नामके प्रेमियोंका 'प्रेम' प्रेम थोड़ा
 ही है । कुछ कामके प्रेमका मधुर नाम देकर वे धर्मोंकी आँखोंमें धूल
 सोंका करते हैं । प्रेम तो निष्प्रभ-निर्विषय ही होता है और उसका
 एकमात्र माजन परमात्मा है । ऐसा प्रेम मछीके ही आगममें होता है ।
 भक्ष्यमें सघाई होती है । बैराग्यके अञ्जनसे जब आँखें कुस जाती हैं तब
 मस्तर संसारके भेद-मार्गोंमें बैठा हुआ प्रेम के निग्रहसे बंदोरकर एक करके
 एक परमात्माको ही भर्त्स कर देते हैं । प्रेमासूतकी घाघ मगधान्के

सम्मुख प्रवाहित करते हैं ।' अजको सान्त्वना देते हुए मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ कहते हैं—

अवगच्छति मूढचेतन. प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम् ।

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम् ॥

अर्थात् 'मोहमे जिसका ज्ञान ढका हुआ है वह प्रिय वस्तुका वियोग होनेको, हृदयमें काँटा चुभा समझता है, पर जो धीर है वह उन्हे, कल्याणका द्वार खुला समझता है ।' महर्षिके इस बोध-वचनका बोध महात्माओंके चित्तमें सहज सा ही उदय होता है । देवर्षि नारदकी माता उन्हें वचनमें ही छोड़ गयीं । तब उन देवर्षिके हृदयमें ऐसा ही दिव्य भाव उठा । उन्होंने कहा—

तदा तदहमीदृश्य भक्तानां शमभीप्सत ।

अनुग्रहं मन्यमानं प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् ॥

(श्रीमद्भा० १।६।१०)

'भक्तोंका कल्याण चाहनेवाले भगवान्ने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया, यह मानकर मैं उत्तरकी ओर चला ।' तुकारामजी भी नारदजीकी ही श्रेणीके पुरुष थे । उन्होंने भी इस महादुःखमें अपनी अलौकिक स्थित-प्रज्ञता प्रकट की । दुःख कल्याणका द्वार है । जगद्गुरु परमात्मा हमें सीख देनेके लिये अनेकविध सुख दुःखोंमेंसे ले जाकर सज्ञानताके पाठ पढ़ाते हैं । उन पाठोंको हृदयङ्गम न करके हम अज्ञानी मूढ जन उद्दण्ड बालकोंकी तरह उन्हें भुला देते हैं और निर्लज होकर बार-बार उनके हाथकी मार खाते हैं । पर जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वे इन विविध प्रसङ्गोंसे भगवान्का मन पहचानते हैं और अधिकाधिक ज्ञानसे लाभवान् होते हैं । उन्हें यह दृढ विश्वास होता है कि सर्वज्ञ भगवान् जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारा हित है । यह शमसुख देनेवाला निर्मल तत्त्व वे अपने हृदयसे लगाये

रखते हैं और इस कारण महान् संकटोंमें भी निष्क्रम्य रहते हैं। आँधीसे हृद्य उलझ जाते हैं पर पर्वत स्थिर रहते हैं। सामान्य जीव और महात्माओंके बीच यही तो बड़ा भरी अन्तर है। विपक्षमें घीलोंका ताव और भी बढ़ता है, ऐसे ही मत्कीर्णी निष्ठा और भी बढ़ होती है। दुष्कर्ममन्त्रीपर जो संकटके पहाड़ टूटते और अकालके कारण बात-बी-बातमें सहासों मनुष्योंके मर जानेका जो मौल्य दृश्य उनके नेत्रोंके सामने उपस्थित हुआ उतसे उन्होंने यह ज्ञान—बहुत ही अच्छी तरहसे ज्ञान कि यह मृत्युभोक क्या है और कैसा है और क्यों खड़ा क्या होखा है। इससे उनके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और यह निश्चय हो गया कि इस मत्कीर्णके पार उठारनेवाला पाण्डुराजके सिवा और कोई नहीं है। इस समय उनके मनकी अवस्था उनकी शब्दोंसे ज्ञानिये—

(१)

पिता मेरे अनजानते ही स्वर्ग सिधारे। उस समय संसारकी कोई चिन्ता न थी। अस्तु हे विडम्ब मगवान्। तैरा, मेरा राज है इसमें बूढ़ेका कोई काज नहीं। ली मरी अच्छा हुआ, मुक्त हो गयी मायासे बन्दी। बचा पड़ बचा, यह भी अच्छा ही हुआ मगवान्ने मायासे मुक्तमा। माता मेरे देखते पड़ी गयी, मुक्त करता है पणो, हरिने चिन्ता हर ली।

(२)

अच्छा हुआ मगवान्! दिवाका निकल। गुर्मिजने प्राप्त हो भी अच्छा ही किया। अनुयाय होनेसे तैरा स्थित हो बना रहा और संसार ब्रह्म हो गया। ली मरी लो भी अच्छा ही हुआ और यह जो दुर्दर्शा भोग रहा हूँ लो भी अच्छा ही है। संसारमें अपमानित हुआ यह भी अच्छा ही हुआ। गाय बैल और द्रव्यादिक सब बचा गया यह भी अच्छा

ही हुआ। लोफ़-लाज नहीं रही सो भी अच्छा हुआ और यह (तो बहुत ही) अच्छा हुआ जो मैं, भगवन् ! तेरी शरणमें आ गया ।'

✽

✽

✽

(३)

‘भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सब झझटोसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनायें तो गर्व उसे धर दवावेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो उसीमें उसकी आशा लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुम कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?’

(४)

‘इस कुटुम्ब-परिवारकी सेवा करते-करते, संसारके तापसे मैं दग्ध हो चला। इससे हे पाण्डुरङ्ग माते ! तेरे चरण स्मरण हुए। अनेक जन्मोंका बोझ ढोता चला आया हूँ, इससे छूटनेका मर्म अभी तक नहीं जान पड़ा। अन्दर-बाहर सब तरफसे चोरोंने घेर रखा है, पर इस हालतमें भी कोई मुझपर दया नहीं करता। बहुत मारा-मारा फिरा, बहुत लूट गया, अब तड़पते ही दिन बीत रहे हैं। तुका कहता है जल्दी दौड़े आओ। हे दीनानाथ ! संसारमें अपना विरद रखो ।’

(५)

‘पञ्चमहाभूतोंके बीचमें आकर फँसा हूँ, अहंकारकी कैदमें पड़ा हूँ। अपना गला आप ही फँसा रखा है, निराला होकर भी निरालापन नहीं जान पाता हूँ। संसारको मैंने सत्य क्यों मान लिया ? ‘मेरा-मेरा’ क्यों पुकारता फिरा ? नारायणकी शरणमें क्यों नहीं गया ? क्यों नहीं वासनाको रोका ? तुका कहता है अब इस देहको बलि चढ़ाकर सञ्चितको जला डालूँगा ।’

इनमें पहले अक्षतरणसे यह मात्स्य होता है कि तुकारामजी जब छोटे थे तभी उनके पिताका स्वर्गवास हुआ और पीछे दुर्भिक्षमें उनकी भी रक्तुमार्ग, प्रथम पुत्र संताजी और अन्तमें उनकी माता कनकाईकी मृत्यु हुई। जब कुछ ब्रह्मन्-सुना नहीं था तब पिता मरे अर्थात् अकस्मात् उनकी मृत्यु हुई अपना मैं जब अवशेष था तब मरे या तुकाराम की किसी कामसे मरे हुए थे तब उनकी मृत्यु हुई याने मरते समय पितासे मिल न सके। इनमेंसे कोई भी बात ही सचही है जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो पर माँ-बाप और श्री-पुत्रके मरनेपर भी इस बीर पुरुषके मुखसे यही उद्गार निकलता है कि 'हे बिछड़ ! तेरा-मेरा राज है। इसमें औरोंका क्या काम !' इस प्रकार ऐसे महादुःखसे भी उन्होंने कभी हन्तोष पाया कि जब मकनानन्दमें कोई बाधा न थी ! दिवाकर निकला दुर्भिक्षने पीड़ा पहुँचायी। कर्कशा कीते राजका पड़ा अपमान हुआ घन गया बैक मरे, ओकराज ओकर मगवान्की धारण की—यह सब करते हैं कि 'आच्छा हुआ'। क्योंकि 'संसार के होकर निकल गया अनुवापसे अब तुम्हारा चिन्तनमर रहा गया। इन सांसारिक दुःखोंके कारण संसारसे भी ऊँच गया जिस जगसे हट गया और अनुवापसे झूठ होकर जिस भगवान्का ही चिन्तन करने लगा, यही दूसरे अक्षतरणका अभिप्राय है।

निःसार यह संसार ! यहाँ सार अस्मान ॥

निःसार है यह संसार, यहाँ सार (केवल) भगवान् हैं ।

संसार अक्षरप्रकाश नखर और दुःखरूप है। इसका सार पटाटोप व्यर्थ है भगवान् फिरे तो ही जन्म सफल है यही तुकारामजीका हृद् विधात हो गया।

तुका कहे नाशवान है सकल ।

स्मर ले गोपाल, सोई हित ॥

‘तुका कहता है, यह सब नाशवान है, गोपालको स्मरण कर, वही हित है ।’

✽

✽

✽

सुख देखो तो जौ जितना । दुख पहाड जितना ॥

‘सुख देखिये तो जौ बराबर है और दुःख पर्वतके बराबर ।’

✽

✽

✽

दुःखसे बँधा है यह ससार ।

सुख देखो विचार, नहीं कहीं ॥

‘यह ससार दुःखसे बँधा है, विचारकर देखें तो इसमें सुख कहीं भी नहीं है ।’

✽

✽

✽

देह नाशवान है, देह मृत्युकी धौकनी है, ससार केवल दुःखरूप है, सब भाई बन्धु सुखके साथी हैं । इसलिये तुकारामजीका जी ससारसे हट गया और उन्हें अविनाशी अखण्ड सुखकी भूख लगी । यह मृत्युलोक अनित्य और असुख है, यहाँ आकर मुझे भजो—‘अनित्यमसुख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम् ॥’ यही तो भगवान् ने (गीता अ० ९ । ३३ में) स्वयं कहा है । भगवान् ने कहा है, शास्त्रोंने भी बताया है और सन्तोंने भी यही उपदेश किया है, तथापि यह सत्य ऐसा है कि सबको अपने-अपने अनुभवसे ही जानना होता है । इसे जाननेके लिये असंख्य जन्मोंके पुण्य-प्रतापसे मनोभूमिको तपाकर तैयार करना पड़ता है । विपत्तापसे तपकर जब भूमि तैयार होती है तभी उसमें उत्तम परमार्थ उपजता है । चौथे अवतरणमें

इनमें पहले अक्षरपक्ष में यह मायूम होता है कि गुप्तायामजी जब छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हुआ और पीछे दुर्भाग्य से उनकी श्री रत्नमार्ग, प्रथम पुत्र संतापी और अन्तमें उनकी माता कनकधरकी मृत्यु हुई। जब कुछ ध्याना-मुना नहीं था, तब पिता मेरे अर्थात् अकस्मात् उनकी मृत्यु हुई अथवा मैं जब अवोध था तब मेरी माँ गुप्तायाम कहीं किसी कामसे गये हुए थे, तब उनकी मृत्यु हुई जाने भरते समय पितासे मिल न सके।' इनमेंसे कोई भी बात हो सकती है जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो पर मों-बार और श्री-पुत्रके मरणपर भी इस धीरे पुत्रपक्षके मुससे वही उद्धार निकलता है कि हे विद्वज्ज ! तेरा-मेरा राज है। इसमें औरोंका क्या काम ? इस प्रकार ऐसे महादुःखसे मैं उन्होंने श्री सन्तोष पाया कि जब भक्तानन्दमें कोई बाधा न रही। दिवालय निकल्य दुर्मुखने पीड़ा पहुँचायी। कर्कशा लीते साधक पदा, अदम्यन हुआ बन गया, बैक मेरे छोड़कर छोड़कर मगवान्की शरण ली—यह सब कहते हैं कि 'अच्छा हुआ', क्योंकि संसार के होकर निकल गया अतुल्यसे जब गुप्तायाम चिन्तनमर रह गया। इन धार्मिक दुःखोंके कारण संसारसे ली छत्र गया, चित्त उससे हट गया और अनुत्पापसे कुछ होकर चित्त मगवान्का ही चिन्तन करने लगा वही वृत्ति अक्षरपक्षक अभिप्राय है।

निःसार यह संसार। नहीं सार मगवान् ॥

निःसार है यह संसार, नहीं सार (केवल) मगवान् हैं।

संसार काव्यप्रसन्न नक्षर और दुःखरूप है। इसका साधक अत्यन्त व्यर्थ है मगवान् मिलें तो ही जन्म सफल है, वही गुप्तायामजीका यह विश्वास हो गया।

वैराग्य उत्पन्न होना ही तो भगवान्की दया है । वैराग्य खेल नहीं, भगवान्की दया हो तो ही उसका लाभ हो । भगवान् जिसपर अनुग्रह करना चाहते हैं उसे वह पहले वैराग्य-दान करते हैं । ऐसा परम शुद्ध वैराग्य तुकारामजीको प्राप्त हुआ और वहाँसे परमार्थ आरम्भ हुआ ।

८ कनक-पाशसे मुक्त

वैराग्यके साथ चित्तवृत्तियोंकी शुद्धिके लिये उन्होंने एकान्तवास आरम्भ किया । पहले भामनाथके पर्वतपर गये और पंद्रह दिन रहे । यहाँ उन्होंने भगवान्का नाम स्मरण और ध्यान किया । इधर तुकारामके घरसे चल देनेकी बात फैल गयी और जिजाबाई भी विकल हुई । जिजाबाईका मिजाज बड़ा तेज था, पर यों वह मैया बड़ी पतिव्रता । तुकारामजीके बिना उन्हें एक क्षण भी कल न पड़ती । उन्होंने तुकारामके छोटे भाई कान्हजीको उन्हें ढूँढने भेजा । कान्हजी घूमते-घूमते भामनाथ-पर्वतपर पहुँचे । वहाँ तुकारामजी मिले । कान्हजी आग्रहपूर्वक उन्हें घर लिवा लाये । उन्हें देखकर जिजाबाईको बड़ा हर्ष हुआ । पिताके समयसे जिन-जिन लोगोंके यहाँ तुकारामजीका पावना था उन सबके रुक्के तुकारामजीने बाहर निकलवाये और उन्हें ले जाकर वे इन्द्रायणीके दहमें डालने लगे । तब कान्हजीने बड़ी नम्रतासे कहा, 'आप तो साधु हो गये पर मुझे बाल-बच्चोंका पालन करना है, यह इतना रुपया यदि आप इस तरह डुबा देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा ?' यह सुनकर तुकारामजीने उत्तर दिया, 'ठीक है इनमेंसे आधे रुक्के तुम ले लो और अलग हो जाओ, अपनी गृहस्थी चलाओ । हमारा सब भार श्रीविठ्ठलभगवान्पर है, अब मेरा यही जीवन-क्रम निश्चित हो चुका है । मध्याह्न अब पाण्डुरङ्ग ही चलावेंगे । हाँ, तुम्हारी हानि न हो, इतना तो मुझे देखना होगा । इसलिये तुम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ । हमारी चिन्ता मत करो ।' इस तरह तुकारामजीने आधे रुक्के कान्हजीके हवाले किये और बाकी आधे उसी

दुःखोत्पत्त्यने यही बताया है। संसार-सागसे मैं तथा, इसीसे मगवान् के करणोंका स्मरण हुआ। इस जन्मके सब दुःख सामने आये इसीसे दिखले सब जन्म माद आयें। अर्धस्य जन्म ऐसे ही दुःखोंमें बीते दुःखके साथी जन्मके और बाहरके सब पीर हैं, ये किसी काम आनेवाले नहीं। यही सोचकर अत्यन्त रोने होकर उन्होंने मगवान् के पैर पकड़। चौध अवतरणका यही सार-सर्म है। पर वृत्तोंने भ्रमे ठगा यह कहना तो ठीक नहीं; सभी बात यह है कि अर्धजन्मने ही मेरा नाश किया आहृष्टिके कारण ही मैंने संसारको सब जाना और उसके फन्देमें अपने आपको कैला किया। इतने अर्धजन्म और इस जन्मके इतने वर्ष मैंने व्यर्थ ही गँवाये। अब यह स्वीर मगवान् के करणोंमें समर्पण कर दिया। यह पौंचवें अवतरणका सार्मिप्राप्त है दिग्दर्शनके लिये ये पौंच ही अवतरण स्यात् हैं।

‘यह जन्म हुआ’ इस अवतरणको देखिये। क्या अच्छा हुआ। संसार सिध्दा है—यह जन्म हुआ और ‘औरों’ बुद्धी। दुःखसे औरों बुद्धी हैं सब दुःख ही अनुमद जान पड़ते हैं। संसारमें यदि दुःख होता तो दुःखवि ठसे गिरि-अन्धराजोंमें हँसते न छिरते। लटमसमरी काटपर मीनी नौदक जगना जैसे लसम्भव है बैठे ही अनिरुप संसारके मरोसे सुख सिध्दाना भी असम्भव है। ये विचार दुःखोत्पत्त्यके अर्धगोमें बारम्बार प्रकट हुए हैं। दुःखगमजीको सच्चा अनुचाप हुआ और उनके अन्तःकरणमें बैराग्य भर गया। बैराग्य परमार्थकी नीति है। विरहित सम्पूर्ण हृदयमान संसारके नश्वरत्वकी मुद्रा जबतक विचारर भक्ति नहीं हो जाती तबतक कहीं खान नहीं टहर सकता। अनेकवर महापद कहते हैं, ‘विरहितके बिना कहीं खान नहीं उदरता।’ (अनेकवरी १५-३९)। यह तो सिद्धान्त ही है। पर ऐसा बैराग्य सभी होता है जब जीव संसारसे विरुद्ध ठहर जाता है। यह समस्त संसार अनिरुप है, इस अनिरुपताको कहीं जान लिया तब बैराग्य हाथ पीकर पीछे पड़ जाता है। (अनेकवरी १५-३९) ऐसा हृदय

वैराग्य उत्पन्न होना ही तो भगवान्की दया है । वैराग्य खेल नहीं, भगवान्की दया हो तो ही उसका लाभ हो । भगवान् जिसपर अनुग्रह करना चाहते हैं उसे वह पहले वैराग्य-दान करते हैं । ऐसा परम शुद्ध वैराग्य तुकारामजीको प्राप्त हुआ और वहाँसे परमार्थ आरम्भ हुआ ।

८ कनक-पाशसे मुक्त

वैराग्यके साथ चित्तवृत्तियोंकी शुद्धिके लिये उन्होंने एकान्तवास आरम्भ किया । पहले भामनाथके पर्वतपर गये और पंद्रह दिन रहे । यहाँ उन्होंने भगवान्का नाम स्मरण और ध्यान किया । इधर तुकारामके घरसे चल देनेकी बात फैल गयी और जिजाबाई भी विकल हुई । जिजाबाईका मिजाज बड़ा तेज था, पर थी वह मैया बड़ी पतिव्रता । तुकारामजीके बिना उन्हें एक क्षण भी कल न पड़ती । उन्होंने तुकारामके छोटे भाई कान्हजीको उन्हें ढूँढने भेजा । कान्हजी घूमते-घूमते भामनाथ-पर्वतपर पहुँचे । वहाँ तुकारामजी मिले । कान्हजी आग्रहपूर्वक उन्हें घर लिवा लाये । उन्हें देखकर जिजाबाईको बड़ा हर्ष हुआ । पिताके समयसे जिन-जिन लोगोंके यहाँ तुकारामजीका पावना था उन सबके रुक्के तुकारामजीने बाहर निकलवाये और उन्हें ले जाकर वे इन्द्रायणीके दहमें डालने लगे । तब कान्हजीने बड़ी नम्रतासे कहा, 'आप तो साधु हो गये पर मुझे बाल-बच्चोंका पालन करना है, यह इतना रुपया यदि आप इस तरह डुबा देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा ?' यह सुनकर तुकारामजीने उत्तर दिया, 'ठीक है इनमेंसे आधे रुक्के तुम ले लो और अलग हो जाओ, अपनी गृहस्थी चलाओ । हमारा सब भार श्रीविठ्ठलभगवान्पर है, अब मेरा यही जीवन-क्रम निश्चित हो चुका है । मध्याह्न अब पाण्डुरङ्ग ही चलावेंगे । हाँ, तुम्हारी हानि न हो, इतना तो मुझे देखना होगा । इसलिये तुम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ । हमारी चिन्ता मत करो ।' इस तरह तुकारामजीने आधे रुक्के कान्हजीके हवाले किये और बाकी आधे उसी

अप्य इन्द्रायणीको अर्पण कर दिये । इन बच्चोंको दहमें डाल देनेका करण महीगतिवावा मरिचिकाके साथ पतझाते हैं—

‘अनुमन न हो तो पुस्तकी खान व्यर्थ है । वेते ॥ दूसरोंके हाथमें जो फल है वह भी व्यर्थ है उससे मन बुझित ही रहता है । यही चिन्ता और दुराशा बीको लगी रहती है कि अमुककी ओर इतना पावना है पर वह देगा या नहीं देगा न जाने क्या होगा । इसलिये इन्द्रायणीके दहमें सब अगब-यन उन्हींनि स्वयं ही डाल दिये ।

दुष्कर्मजनीने अपनी चित्तवृत्ति पाण्डुरङ्गको अर्पण कर दी । इस वृत्तिको पीछेसे लीजनेवाली कुछ दुराशा कर नहीं चाहते थे । अथवा अनुमन तो उन्हें पूरा मिल ही चुका था । कहते हैं—

अप्यके मरते शरीर जड़ हो गया, संसारने (लूट) लूटपाट । जब छेन देनेके बलेसे छटाक सिमे मुक्त होकर निर्बल निर्बल हरिमन्त्रमें ध्या जानेके सिमे उन्हींनि सब बच्चे इन्द्रायणीके दहमें डाल दिये । इसके बाद उन्हींनि इन्द्रायणी स्वयं नहीं किया । वरिष्ठोंके सब कष्ट सब सिमे मिठा मोंगकर मौ गुजर किया, पर-द्रव्य-स्वयं कदापि न करनेका निश्चय करके वह धनपाद्यसे सबके सिमे मुक्त हो गये ।

९ एकान्तवास और यात्रा

दुष्कर्मजनीकी दिनचर्या कुछ अत्यन्त इस प्रकार थी यात्रा-प्रसन्न प्रसन्नचित्त होकर श्रीविठ्ठलमगवान्के मन्दिरमें जाते पूजा-पाठ करते और फिर इन्द्रायणीके उस पार जाकर कमी मामलाय तो कमी भण्डारा और कमी गोराडाके पर्वतपर पहुँचकर जहाँ जनेश्वरी का नाम भागवतका पाठपाठ करते और फिर विनामर नाम-स्मरण करते रहते । सम्प्रा होनेपर गाँवको छोड़ते मन्दिरमें जाकर कीर्तन सुनने और पीछे स्वयं कीर्तन करनेमें बापी रात बिठा देते पश्चात् ठाकर-रात्रिमें थोड़ा सो लेते थे । इस प्रकार विरक्तकी स्थितिमें रहकर उन्हींनि भूत-व्यास और श्री

निद्रा और आलस्य दोनों गये, युक्ताहारविहार होनेसे पूर्ण इन्द्रिय-विजय हुआ। यह सब अवश्य ही धीरे-धीरे हुआ। सद्ग्रन्थ सेवन, नाम-स्मरण, कीर्तन और ध्यान-धारणादिकोंके अभ्यासमें ही उनका सारा समय बीतता था। उन्होंने तीर्थ-यात्राएँ बहुत सी नहीं कीं। आपादी-कार्तिकी वारी परम्परासे ही होती चली आयी थी। सो उन्होंने भी अन्ततः चलायी। आलन्दीक्षेत्र पास ही चार कोसगर है और ज्ञानेश्वर-माडली (मैया) पर उनकी निष्ठा भी असीम थी, इससे आलन्दी वह बार बार जाते थे। निवृत्तिनाथकी समाधि त्र्यम्बकेश्वरमें है और चागदेवकी समाधि पुणतावेमें है। एकनाथ महाराजका पैठणक्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है। ये तीनों क्षेत्र गोदातीरपर हैं। इसलिये वारकरियोंके मेलेके साथ तुकारामजी भी इन क्षेत्रोंमें हो आये थे। एक अभगमें गोदातीरके विषयमें उनका यह उद्गार है कि 'निर्मल गोदातटपर बड़े सुखसे दिन बीतता है।' काशी, गया और द्वारका देखनेकी बात उन्होंने एक जगह लिखी है।

वाराणसी देखी गया द्वारका भी।

बात पढरी की तुका और ॥

‘वाराणसी, गया और द्वारका देखी, पर ये पण्डरीकी बराबरी नहीं कर सकती।’ उनका एक अभग है, ‘तारूँ लागले बदरीं’ (जहाज बन्दरमें लगा) इससे मालूम होता है, उन्होंने जहाजसे द्वारकाकी यात्रा की थी। अस्तु, यह यात्रा उन्होंने सवत् १६८८-८९ में की होगी। वैराग्य होनेके पश्चात् दो-एक वर्षके भीतर ही काशी द्वारका आदि तीर्थ स्थानोंमें हो आये होंगे। अस्तु, इस प्रकार संसारका अनुभव प्राप्त करके उसकी निःसारताको अच्छी तरह जानकर तुकारामजी परमार्थके अनुगामी बने। परमार्थ प्राप्त करनेके लिये उन्होंने जो उपाय किये और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई उसका समीक्षण दूसरे खण्डमें विस्तारके साथ करेंगे।

मध्य खण्ड

अर्थार्थ

उपासना-काण्ड

चौथा अध्याय

आत्मचरित्र

अतः जो सुहृद् और शुद्धमति हैं, अनिन्दक और अनन्यगति हैं उनसे गुप्त-से-गुप्त बात भी सुखसे कहे ।

—ज्ञानेश्वरी अ० ९—४०

१ सन्त-चरित्र-श्रवण

कोई महान् पुरुष सामने आता है तो हर किसीको यह जाननेकी इच्छा होती है कि यह महान् कैसे हुआ, किन मार्गपर यह कैसे चला, कौन-कौनसे गुण इसने प्राप्त किये और उनका कैसे उत्कर्ष किया, इत्यादि, यह जिज्ञासा सात्विक होती है । कारण, इस जिज्ञासाके भीतर एक निर्मल भाव छिपा रहता है । वह यह कि हम भी इसका अनुसरण कर सकें । किसी सत्पुरुषके जब हम दर्शन करते हैं या उनका गुणगान सुनते हैं तब यही इच्छा होती है कि हम भी इनके गुणोंको जानें और जिस मार्गपर

चलकर इन्होंने वह महत् पद प्राप्त किया उस मार्गपर हम भी चले । महत् पद-प्राप्त हँसी-सेन नहीं है । महान् पुरुष उसके सिमे जो-जो कद उठावे रहते हैं उन कष्टोंको वह खेनेकी सामर्थ्य और पुण्य उसके मायमें नहीं होता । इतलिये विहास शून्य होनेपर भी सब लोग महान् पुरुषोंका अनुकरण नहीं कर सकते । बात समझमें आ जाती है पर करते नहीं बनती । फिर भी सम्मान ता आवश्यक होता ही है । वेदशास्त्रोंमें ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोंके अनेक गुण वर्णित हैं । महान् प्रवाससे सिन्होंने उन गुणोंका प्राप्त किया उन महात्माओंका आचरण ही सामान्य जनोंके सिमे पथ-प्रदर्शक होता है और सात्विक भद्रा किनके हृदयमें उत्पन्न हो चुकी रहती है वे उस आचरणको देखकर तदनुसार अपना आचरण बनाते हैं ।

पर भुक्ति स्मृतिके अर्थ । जो अपकी हुए मूर्त ।

अनुष्ठानसे निरूपण । ऐसे महान् ॥ ८६ ॥

उनके अचरणसे ईश्वर । इस सब भद्रा करे अनुसरण ।

सो पावे सोई करम बन । रक्षा कैसे ॥ ८७ ॥

(बालेकरी न १७)

भुक्ति-स्मृतिके मूर्तिमान् अर्थ बनकर जो स्वकर्मानुष्ठानसे प्रसिद्ध होते हैं ऐसे जो लोग हैं उन्हींके आचरणरूप चरणचिह्न देखकर सात्विकी भद्रा चक्षु कष्टी है और इससे उसे भी बड़ी फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है । महात्मा मोक्षन कैसे करते हैं, सीधते कैसे हैं, चमते कैसे हैं, बर्ताव कैसे रखते हैं, इन सब बातोंको जाननेसे भी बड़ी शिक्षा मिलती है । सामान्य जनोंका जो विषय प्रिय होते हैं उनको उन्होंने कैसे छोड़ा विरम वाञ्छनाका कैसे जीता उन्हें वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ प्रवृत्तिको जीतकर वे निवृत्त कैसे हुए, उन्होंने किध प्रत्यक्ष कैसे साधन्यन किया उन्होंने एकान्तवास कैसे किया एकान्तमें उन्होंने क्या साधन्य की सासंगमें उन्हें

क्योंकर रुचि हुई, सत्सगसे उन्होंने कौन सा आत्मलाभ किया और कैसे किया, उनपर गुरु-कृपा कब, कैसे हुई, उन्होंने निश्चय क्या किया और कैसे सब आघातोंको सहकर उसे निवाहा, उनपर भगवान् कैसे प्रसन्न हुए, इत्यादि बातें जब मुमुक्षुकी समझमें ठीक-ठीक आ जाती हैं तब वह भी अपना जीवनक्रम निश्चित कर सकता है ।

२ आत्मचरित्र-अभंग

इस प्रकारके विचार उन लोगोंके चित्तमें अवश्य उठा करते होंगे जो तुकाराम महाराजके पास नित्य आया-जाया करते थे और उनका हरिकीर्तन सुनकर आनन्दित होते थे । एक बार इन्हीं लोगोंने महाराजसे प्रश्न किया, 'महाराज ! आपको वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ ? और आपपर भगवान् कैसे प्रसन्न हुए ? कृपाकर यह हमें बताइये ।' यह प्रश्न सुनकर और श्रोताओंकी शुभेच्छा जानकर महाराजने दो अभंगोंमें इसका उत्तर दिया । ये अभंग बड़े महत्त्वके हैं । 'याती शूद्र वैश्य' इत्यादि अभंग तो महाराजके चरित्रका मानो सम्पूर्ण पूर्वार्द्ध ही है । शिष्टाचार यह है कि अपना चरित्र आप ही न कहे, पर आपलोग सन्त हैं और प्रेमसे पूछ रहे हैं इसलिये आपलोगोंकी आज्ञाका पालन करना ही चाहिये । इस प्रकार प्रस्तावना करके महाराजने कहना आरम्भ किया ।

‘न ये बोलों परी पाडिलें वचन’

कहना नहि किन्तु, करता पालन ।

आपके वचन, सन्तजनों ॥

यह चरण इस अभंगका ध्रुवपद है । इससे यह जाहिर है कि अपना चरित्र आप ही कहना अनुचित* है इस भावको मूलमें रखकर

* स्वात्मवृत्त मयेत्य ते सुशुभमपि वर्णितम् ।

व्यपेत लोकशास्त्राभ्या भवान् हि भगवत्पर ॥

उन्होंने मर्यादामार्गके लिये ही अपने चरित्रकी मुख्य-मुख्य बातें कह दीं ।
 धीतुकाराम महाराजके मुँहसे ही उनका पूर्व-चरित्र हमको मी म्मान-
 पूर्वक सुन सें—

अभंग

जाति कूट किया ईश्वर-धर्मसाध ।
 पशुपति-पथ कुल पुन ॥ १ ॥
 कहना यदि किन्तु करता पालन ।
 आपके बचन 'संस्तुतो' ॥ २ ॥
 माता पिता मित्र लोभ गये बन्ध ।
 अप्रतिपदा अम बड़ी ॥ ३ ॥
 दुष्टिने मारा-छिना बन-भान ।
 दुष्टिनी किता उक्त अथ साये ॥ ४ ॥
 हवा बड़ी शक्ति हुए कर मारी ।
 व्यापारने सारी पूँजी हारी ॥ ५ ॥
 निदुह-देवता हुआ अनि जीर्ण ।
 उद्यारकी मन बात अभी ॥ ६ ॥
 पक्षिके कीर्तन पुन पञ्चदशी ।
 गहा न प्रस्थासी चित्त तन ॥ ७ ॥
 दुष्ट किन कंट सीतकि बचन ।
 मिथ्या समान कर बारे ॥ ८ ॥
 महीं नामधन मर्क पर टेक ।
 महीं चित्त एक मक्ति मान ॥ ९ ॥

जगत मुनि ब्रह्मचर्यसे कहते हैं—मेरा चरित्र जोक जगत्कार और ब्रह्म-
 चर्याके अनुष्ठान नहीं है (ऐसा वह मूढजन समझते हैं) शक्तिके वह कथने
 बोध न होनेपर भी हम मन्त्रालयके मन्त्र हैं शक्तिके पुण्य काय्य दिया ।

सत-पद-तीर्थ किया सुधापान ।
 दिये लज्जा मान छोड़ पीछे ॥ ९ ॥
 वन पड़ा जो भी किया उपकार ।
 काया-कष्ट कर हरि भजे ॥ १० ॥
 हित-नात-वच दृढ़ माया-फद ।
 तोड़े भव-बन्द हरि कृपा ॥ ११ ॥
 सत्य-असत्यमें साक्षी रखा मन ।
 बहुमत मान माना नहीं ॥ १२ ॥
 सपनेम पाया गुरु-उपदेश ।
 नाममें विश्वास दृढ़ घरा ॥ १३ ॥
 तब स्फुर आयी कवित्वकी स्फूर्ति ।
 हरि-पद-रति उर घारी ॥ १४ ॥
 'निषेध'की एक लगी भारी चोट ।
 दुखी हुआ चित्त काल एक ॥ १५ ॥
 बहियाँ डुबा दो बैठा दिये घरना ।
 आये प्रभु कान्हा समाधान ॥ १६ ॥
 कहाँ लों विस्तार हैं बहु प्रकार ।
 होगी बड़ो बेर अत इति ॥ १७ ॥
 अब जो हूँ जैसा आपके सम्मुख ।
 भात्री जो ठन्मुख जान हरि ॥ १८ ॥
 मर्तोको न भूँ कदा भगवान ।
 पूर्ण दयावान मेर हरि ॥ १९ ॥
 तुका कटे सारा यही मेरा धन ।
 श्रीहरि-वचन हरि-बोल ॥ २० ॥

इन अभंगोंमें श्रीतुकाराम महाशय अपने जीवनकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार गिनाते हैं—

(१) मैं आतिथ्य दूँ हूँ पर व्यवसाय मैंने वैश्वरूप किया ।

(२) मेरे कुल-स्वामी पाण्डुरङ्ग हैं उन्हींकी उपासना हमारे कुलमें परम्परासे पबधी आती है ।

(३) पिता-माताका स्वर्गवास होनेके बादसे संसारके दुःख मैं बहुत उठाने । अन्ततः पड़ा उसमें परम जो कुछ था वह सब ब्रह्म स्वाहा हो गया और ब्रह्मके साथ ही प्रतिष्ठा भी धूँमें मिली । एक क्षी व्यक्त, अन्न पुकारती हुई मरी, ओ-ओ व्यवसाय किया उसमें तुल्यमान हो उठाया । इससे बड़ा कष्ट हुआ मुझे आप ही अपनी लज्जा आने लगी । इस प्रकार संसारसे अलग हो आया हुआ ।

(४) ऐसी हालतमें मनको बहसनेकी एक बात लगी । श्रीविश्व स्मरणाका मनवाया श्रीविष्णुमन्त्रित हुआ पड़ा था । उसका जीर्णोद्धार करनेका विचार मनमें उठा । दिन-रात परिष्कार करके वह कार्य पूरा किया ।

(५) साधन-पथमें पहुँचे एकदली-स्त रहने लगा और नाम संकीर्तन करने लगा । आरम्भमें अभ्यास न होनेसे उसमें मन नहीं रमता था । तब तन्तीके प्रत्यक्ष देखे उनके कुछ मोक्ष-वचन कण्ठस्थ किये । तन्त्र-वचनोंपर पूर्ण विश्वास रखा और आदरसे उन्हें हृदयमें धारण किया अर्थात् मनन करते हुए अम्यासमें मन रमाया ।

(६) कोई मगकतक हरिकीर्तन करते तो मैं उनके पीछे लड़ा होकर भजनका स्थायी पद गाया करता था और भक्ति-भावसे मनको धृष्ट करके मनको मननमें लगा भीहरियेसको मनमें मरने लगा ।

(७) कीर्तन-भजन, नाम-सकीर्तन करनेवाले कोई भी सन्त मिल जाते तो उनके चरणोंमें गिरकर उनका चरणामृत ले पान करता था । ऐसा करनेमें मुझे कभी लज्जा नहीं बोध हुई ।

(८) शरीरसे कष्ट करके जो भी परोपकार बन पड़ता, उसे करता था । पर-काजके साधनेमें देहको घिस डालना अच्छा ही लगता था ।

(९) इस प्रकार परमार्थकी साधना मैंने आरम्भ की । कथा कीर्तनों-में और सन्तोंके समागममें बड़ा आनन्द आने लगा । चित्त इन्हींमें रमने लगा । परहित-साधनमें शरीरको कष्ट करके थका, डालनेमें बड़ा मजा आने लगा । पर मेरी यह अवस्था मेरे स्वजनोंसे न देखी गयी । भाई-बन्द और स्त्री आदि सभी उपदेश देने लगे और गृहप्रपञ्चकी ओर खींचने लगे । पर मैंने अपने कलेजेको कठोर बना लिया था । किसीकी कुछ भी न सुनी । गृह-प्रपञ्चसे मेरा चित्त जड़-मूलसे उचट गया था । उस ओर देखनेतककी इच्छा न होती थी । स्वजन अपनी ओर खींचते थे, पर मेरा मन परमार्थकी ओर खींचा जा रहा था, लोग प्रवृत्तिमार्ग बताते थे, पर मन तो निवृत्तिमार्गमें ही रमता था । प्रवृत्ति-निवृत्तिकी इस खींचातानीमें सत्यासत्यकी पहचानके लिये मैंने अपने मनको साक्षी बनाया और सत्यस्वरूप भगवान् श्रीहरिका ही पथ अनुसरण किया । असत्य-मिथ्या नद्वार प्रपञ्चको तिलाञ्जलि दे दी । बहुमतको नहीं माना, नित्यानित्यविवेक करके नित्यको ही अपना लिया ।

(१०) इस प्रकार जब मैं श्रीहरि-चरण-प्राप्तिके लिये कृतसंकल्प हुआ तब सद्गुरु श्रीबाबाजी चैतन्यने स्वप्नमें दर्शन देकर 'श्रीराम कृष्ण हरि' मन्त्रका उपदेश किया । मैंने हरि-नाममें दृढ़ विश्वास धारण कर लिया, यही विश्वास चित्तमें धार लिया कि श्रीहरि-नाम ही तारनेवाला है, यही अपने नामी श्रीहरिसे मिलानेवाला है । इसीका रुहारा मैंने पकड़ लिया ।

(११) अखण्ड भीरि-माम-भारणमें जब तिस सैन हने लग्य तब प्रकिया करनेकी स्फूर्ति हुई । भीरि कीर्तन करते भीरि प्रतापरूपसे अर्मग-बाणी निकसने लगी । मैंने जना यह मेरी बुद्धि का प्रकाश नहीं, यह मगवान्का ही प्रकाश है । उन्हींकी बात उन्हींसे मेरे द्वारा निकलती है यह जानकर कृतज्ञतासे गर्गड़ हो भीड़बुझनापके भीरण मैंने दूर-में धरण कर लिये ।

(१२) यही क्रम चला जा रहा था जब बीचमें ही (रामेश्वर मठ के द्वार) 'निरोध' का आघात हुआ । मैं मगवान्को प्रसन्न करनेके लिये मगवान्की ही प्रेरणासे कवित्व कर रहा था । पर कुछ खेगोनि मेरे इस प्रयासको अनुचित समझा । वे इसका विरोध करने लगे । इस विरोधसे मेरा तिस हुली हुआ और मैंने अर्मगोंकी तब बहियोंको छेड़कर इन्द्रा यधीके दहमें डूबा दिया और फिर (देख लोहाज) मगवान्के द्वारपर धरना दिये उन्हींके ध्यानमें पड़ा रहा । तब नारायणको दया आयी । उन्होंने स्वयं दर्शन देकर मेरा समाधान किया और मेरी बहियोंको भी अच्छे बना लिया ।

३ वैराग्य

एक प्रकार का अर्मगोंमें पर-संगरसीका भार तुकारामजीके सिर पड़ा लगेते उन्हें मगवान्का तगुणसाक्षात्कार हुआ तबतककी सभी मुख्य घटनाओंका वर्णन श्रीतुकारामजीके ही धर्मोंमें सुननेको मिला है । पहले उन्होंने वैराग्य-मयसाध किया अर्थात् अनिषेधी भूकान की । कुछ वर्ष उनका यह काम अच्छा चला । पर पीछे उनपर एक-एक करके अनेक विपत्तियाँ आयी जिनसे वह बहुत ही दुःखी हुआ और संसारसे उन्हें विरुद्ध हो गया । माता पिताका बोझात हुआ पुत्रिमर्त्य तब बन खड़ा हुआ इसके साथ प्रसिद्धा भी पसी गयी ध्यानमें दिवालय निकल्य, पत्नी मग

के लिये तड़प तड़पकर मर गयी, जो भी काम किया उसीमे घाटा उठाया, इस तरह सब तरफसे वह प्रपञ्चके दावानलसे घिर गये । दुःखमय समारकी दुःखमयता उन्होंने अच्छी तरहसे देख ली और उन्हें वैराग्य हो आया । गृहादि प्रपञ्चकी पञ्चाग्निसे जब मनुष्य इस तरह झुलम जाता है तब वह परमार्थमें प्रवृत्त होना ही श्रेय समझने लगता है । ससार दुःखसे दुखी और त्रिविध तापसे दग्ध जीव ही परमार्थका पात्र होता है । यों तो हम सभी समार दुःखसे दुखी हैं और कभी कभी दुःखके अति दुःसह हो उठनेपर ससारसे क्षणिक वैराग्यता भी अनुभव कर लेते हैं, पर फिर, सींढमे लिपटी मक्खीकी तरह, उसी ससारमे लिपटे रह जाते हैं । तुकाराम भी ससारसे उपगम हुए । पर तुकारामकी उपरामता और हम सामान्य जनोंकी क्षणकालीन उपरामतामें बड़ा अन्तर है । उन्हें जो विराग हुआ वह प्रपञ्चके जड़मूलसे हुआ, उस वासनाको ही उन्होंने काट डाला जिससे सारा प्रपञ्च निकला । क्षणिक वैराग्य जिसे श्मशान-वैराग्य कहते हैं, हम सबको नित्य ही हुआ करता है पर श्मशान-भूमिसे विदा होते ही वह वैराग्य भी सदाके लिये विदा हो जाता है । कारण, वह वैराग्य ऊपरी होता है, चार आँसू जहाँ गिरे वहीं उसकी दति हुई । तुकारामजी प्रपञ्चसे केवल ऊबे नहीं, प्रपञ्चकी तहतक पहुँचे और उसकी वासना मूलीको ही उखाड़ लाये । उन्होंने ही जाना कि ससार नश्वर है और सासारिक सुख केवल भ्रम है । उन्होंने ही यह समझा कि प्रापञ्चिक वासनाओंमें कभी न फँसना चाहिये । इस प्रकार उनके हृदयमें उस वैराग्यका बीजारोपण हुआ जो परमार्थ वृक्षका मूल है ।

४ साधन-पथ

समारसे उनके विमुख होते ही परमार्थ उनके सम्मुख हुआ । परमार्थ-प्राप्तिके लिये उन्होंने जो साधन किये उनका भी वर्णन आगे करते हैं ।

श्रीविष्णु-मन्दिरका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, एकदशहीन-वस्तु और हरिश्चरण करने लगे श्रीर्वनकारी और मजनीकाँफ पीछे करताऊ सिधे विगुड़ मावने तासचारी बन लड़ होने लगे, गाधु-रुस्तोंके द्रव्य लेवने और मन्त्र-मुक्ता, देने वाली उनही व्यक्तिमोंको कण्ठ करने लगे। स्नेह-साज छोड़कर सन्तोंके परब सेवक बने, दरीरसे जितना बन पड़ता, पर-उपकार करते। यही उनका साधन मार्ग था। श्री कन्यु आत स्वजन फिर भी प्रवृत्त करत रहे कि तुझ परमार्थको छोड़ फिर प्रपञ्चमें मन लगावें। पर इन शोगोंका यह प्रयत्न क्या था तुकारामजीके अविवर निश्चयकी ही परल थी। मन्त्र-कर्मकी दुमेच्छाको प्रमाण मानकर सबकी सुनी-भनसुनी करके वह निश्चयके साथ अपने उपासना-मार्गका ही पकड़े रहे। इनका ऐसा अटल विश्वास जान श्रीसुगुण बाबाजी जैतन्मने इनपर अनुग्रह किया, स्वयंसे उपदेश दिया तुकारामके परम प्रिय स्वाम हृण्ण हरि मन्त्रकी शोधा थी। तुकारामजीने स्वयं ही इस प्रकार अपना साधन-मार्ग बताया है। श्रीविष्णु-मन्दिरके जीर्णोद्धारसे ठेकर श्रीसुगुण-रूपाके होठक सब साधनोंका साधन उन्होंने 'मक्ति मावसे जिसको शुद्ध करके' किया। इन साधनोंमें भक्तिस और प्रधान साधन नाम-स्मरण ही रहा। नाम-स्मरण उनका कभी न छूट। पर इससे कोई यह न समझे कि अन्य साधनोंका महत्व किसी प्रकार कम है। प्रथम साधन हुआ—श्रीविष्णु-मन्दिरका जीर्णोद्धार। यह मन्दिर देहमें श्रीविष्णुस्मरणबाबाके समयसे ही था। उसके वहाँ भगवान्की पूजा-अर्चा-भूष-दीप-आरती आदि सभी उपहार बराबर होते ही चले आते थे। यह विष्णु मन्दिर तुकारामजीसे पहले भी था और अब पीछे भी है। जीर्णोद्धार उन्होंने जो कुछ किया वह यही किया कि परपर इकठे किये मिट्टी पानीमें साफकर गारा बनाया बीमारों उठार्य और यह सब अपनी देहसे पसीना बहाकर किया। भगवान्की यह कामिक सेवा थी। इस कामिक सेवाके द्वारा भगवान्के मन्दिरका उन्होंने जो

जीर्णोद्धार किया वह उनका अपना भी जीर्णोद्धार हुआ, हृदयके अन्त-
 स्तलमें दबा हुआ भाव ऊपर उठ आया, भक्ति जी उठी और इसी
 भक्तिने उन्हें पीछे भगवान्‌के दर्शन करा दिये। तुकारामजीने स्वयं ही
 कहा है, 'निधि जो गड़ी रखी थी सो इस भाव भक्तिसे हाथ लगी।'।
 जिस भावसे भगवान्‌ रहते हैं, जिस भावसे भगवान्‌ मिलते हैं, उसी
 भावको उन्होंने मन्दिरके जीर्णोद्धारसे अपने सम्मुख मूर्तिमान् किया।
 चित्तमें भावका उदय होनेसे गारे और मिट्टीका काम करते हुए भी
 भगवान्‌की सेवा किस प्रकार हुई सो भक्त ही जान सकते हैं। मैं तो
 यही समझता हूँ कि जिन विश्वात्मक विश्वपिता श्रीपाण्डुरङ्गके नामका
 झण्डा उन्होंने विश्वके ऊपर फहराया वह विश्वात्मा तुकारामजीकी इस
 प्रथम चरणमेवाके समयसे ही अपनी स्नेहदृष्टि तुकारामजीकी ओर सलग्न
 किये रहे। चन्दन, धूप-दीप, आरती, प्रभाती, दण्डवत्, भजन पूजन-
 कीर्तन आदि उपासनाके बहिरग हैं और चित्तमें यदि इनके साथ भाव
 न हो तो ये सब बहिरग बाहर के-बाहर ही रह जाते हैं। चित्तमें यदि
 भक्ति-भाव हो तो ये ही बहिरग उन भक्तवत्सल श्रीविठ्ठलके समचरण-
 सरोजकी प्राप्तिके पक्षे साधन बन जाते हैं। तुकारामजीके चित्तमें विमला
 भक्तिका विशुद्ध भाव उदय हो चुका था और इस भावको सग लिये,
 अन्तरगको बहिरगमें मिलाये उन्होंने श्रीविठ्ठल-मन्दिरका जीर्णोद्धार किया,
 एकादशीव्रत लिया, महात्माओंके ग्रन्थोंको विश्वास और समादरके साथ पढ़ा,
 सतत अभ्यासके लिये उनके वचन कण्ठमें धारण कर लिये, कीर्तनकारोंके
 पीछे तालधारी बन खड़े हुए—यह सब किया 'भक्तिभावसे मनको शुद्ध
 करके।' उनका साधन पथ भावमय था, भावसे ही भावके मोक्ता
 भगवान्‌ प्रसन्न हुए और बाबाजी चैतन्यका उपदेशामृत मिला, जिससे
 सभी साधन सफल हुए और सब साधनोंके फलस्वरूप उन्हें भगवन्नामकी
 रट लग गयी। भगवान्‌की पूजा-अर्चा, सद्ग्रन्थ-सेवन, सन्त-समागम,

एकदशीगत श्रीहर-कीर्तन और नाम स्मरण—ये सभी श्रीतुकारामजीके साधन-पथके अंग थे, वह बात ध्यानमें रहे । इन्हीं साधनोंसे और श्रीगुरु-कृपाके सख-भरोसे वह जागे ही बढ़ते गये और अन्तको भगवान्की पूर्ण कृपाके अधिकारी हुए ।

५ सगुण-साक्षात्कार

बैराग्य हो जाना और तब साधन-पथपर चलना कमसहित बता-कर तुकारामजीने अन्तमें श्रीमद्भगवान्का अनुग्रह होनेकी बात कही है । भगवत्कृपाका प्रथम प्रसाद था—कवित्वस्फुरण । यह कवित्वस्फुरण सम्मान्य नहीं, अति विरलक्षण है । तुकारामजीके समय कवित्वका बाना फटे हुए ऐसे बहुतरंगी कवि गली-गली मार-मारे फिर करत थे और आज भी हैं जो पूर्वके कवियोंकी कृतियोंका 'मसिफाखाने मसिफा' का-ठा अनुवाद करके या साहित्यिक चोरी करके भी अपने कवि या महाकवि होनेका दम मग करते हैं । ऐसे कवियोंको तुकारामजीके कवित्वस्रोतका पता भी नहीं लग सकता । अस्तु तुकारामजीने जो कविता की वह अन्तर्दामीकी स्फूर्ति थी । उस स्फूर्तिके बिना उन्होंने एक भी अर्मग नहीं रचा । जो भी रचना की भगवान्की प्रेरणासे भगवान्की प्रसन्नताके सिन्धे या 'स्वान्त-गुण' के सिन्धे की । उनकी ऐसी अर्मग-रचनाको उनकी न कहकर उनके प्रेमपरिप्राकृत अन्त-करणसे आप ॥ निकल पड़ी हुई अर्मग प्रेम धारा कहें तो अधिक समुचित होगा । उनके अर्मग श्रीहरि-प्रेमके अमृस्रोद्धार हैं । यह अर्मग-बानी 'सखा भगवन्त' की बानी है । उनकी ऐसी छोक-विलक्षण प्रेम-बाणीको जब श्रीगणेश्वर मह-जैसे विद्वान् वैदिक ब्राह्मणने 'निषिद्ध' ठहराया तब तुकारामजीका व्यक्तित्व-चिह्न हो जाना स्वाभाविक ही था । उन्होंने अर्मगोंकी तब बहियाँ इन्द्रायणीके वहमें डुबा दीं । तब 'आराधने लभाधान किया'—भगवान्ने उन्हें दर्शन दिने

और उनकी बहियोंको भी जलसे उबार लिया। तुकारामजीका जी बहुत दिनोंसे जो भगवान्‌के दर्शनोंके लिये छटपटा रहा था सो अब शान्त हुआ। उन्हें भगवान्‌के मन, वचन, नयन सभी अग-अयन प्रत्यक्ष हुए। उनकी विकलकता दूर हुई। भगवान्‌की बातें अब केवल कही सुनी ही न रहीं, देखी भी हो गयीं। अब वह यह भी कहनेमें समर्थ हुए कि मैंने भगवान्‌को देखा है। इन्हीं अभगोंके अन्तमें उन्होंने यह कहा है कि—

भक्तोंको न भूलें कदा भगवान्। पूर्ण दयावान् मेरे द्वारे ॥

भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। स्वानुभवसे अब वह यह कहने लगे कि भक्तोंको श्रीहरि कभी नहीं बिसारते। इस सगुण-साक्षात्कारकी बात उन्होंने केवल सकेतमात्रसे कही है। इस विषयमें उनके कुछ खास अभग भी हैं जिनका विचार किसी दूसरे अध्यायमें स्वतन्त्र-रूपसे किया जायगा।

६ दूसरे अभगका विचार

‘कहना नहीं किन्तु करता पालन’ कहकर तुकारामजीने उपर्युक्त अभगमें अपने चरित्रकी जो मुख्य-मुख्य बातें गिना दी हैं उनमें आत्म-स्तुति नाममात्रको भी नहीं है, तथापि अपना चरित्र आप ही कहा, इसी एक बातका उन्हें इतना खयाल हुआ है कि दूसरे अभगमें बड़ी लघुता धारण करके महाराज कहते हैं कि मेरा उद्धार नहीं हुआ। कैसे होता ? मैं भी तो आप ही लोगोंमेंसे एक हूँ, जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ। आपलोग एक दूसरेकी देखा देखी मुझे जो बड़प्पन देते हैं उसके योग्य मैं नहीं हूँ, आपलोगोंका ऐसा करना भी ठीक नहीं है। मैंने किया ही क्या है ? घर-गृहस्थी चलाना मेरे लिये भार हो गया। अपने कुलमें

मैं ऐसा अभाग पैदा हुआ कि कुछ भी पुण्यार्थ न बन पाइनेसे पर-हार छोड़कर मुँह छियाकर मैं जंगलों का बैठा । यह जो भगवान्‌की पूजा-अर्चा करता हूँ सो भी बड़े लोभ करते जाये हैं इसलिये करता हूँ । भाव यह कि तो कुछ है नहीं ।' वृक्षारमणीने भोवाभोंको इस तरह बहुत समझाया । इसका क्या प्रभाव उन छोड़ोंके चित्तपर पड़ा होगा सो अनुमानसे जाना जा सकता है । उन्होंने वही समझा होगा कि महापुरुष जो ऐसी-ऐसी बातें कह देते हैं सो केवल इसलिये कि लोग उन्हें महत्तम समझ उनके पीछे न लग जायें उपाधि न बड़े और ईश्वरी प्रसाद को कुछ भिन्न है वह सुखिर और सुख करनेके लिये एकान्त मिच्छता रहे । महापुरुषका जो कुछ चरित्र था वह उनसे छिपा नहीं था । कौतूहल करते हुए महापुरुष जैसे सम्भव हो जाते थे उसे वे लोग निश्च ही देखते थे । भगवान्‌के लिये महापुरुषने पारलौकिक कष्ट भोग भी वह भी उन्होंने अपनी भाँसों देखा था । वह भी वे देखते थे कि प्यार कृष्ण हरी' के कव-निनादसे छाया वैद-ग्राम मण्डार मोरगुहा और भास्वीरि के पर्वत निर्धारित होते थे । सर्वत्र उनके बचका वह डंका बज रहा था कि वृक्षारम महापुरुषको भगवान्‌ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनके अमंगोंकी पोषियोंकी कलसे उबार लिया । ऐसी अवस्थामें उनके इस कथनको कि 'मैं भक्ति-भावसे भगवान्‌की पूजा नहीं करता' या 'मेरा उद्धार नहीं हुआ' भक्तोंने किंतु भावसे ग्रहण किया होगा वह वक्तव्यकी आवश्यकता नहीं ।

७ मध्यस्थानकी प्रस्तावना

अब इस प्रकार वृक्षारमणीने 'व्याप्ति छात्र' वाले अंगमें तीन विशेष बातें कही हैं—(१) वैराग्य प्राप्ति (२) तपनमार्ग और

(३) रामेश्वर भट्टद्वारा होनेवाला 'निषेध' और स्वयं भगवान् पाण्डुरङ्गके द्वारा उसका निवारण । जन्मसे लेकर सगुण साक्षात्कार होनेतकका अर्थात् ३० वर्षका चरित्र महाराजने यहीं कह दिया है । इसी क्रमसे हमें उनके चरित्रका विचार करना होगा । पिछड़े अध्यायमें हमलोगोंने उनके जन्मसे लेकर, उनकी उम्रके २३ वें वर्ष उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ वहाँतकका, चरित्रावलोकन किया है । इसके बादके ७ वर्ष महाराजके चरित्रके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिये इनका विस्तारपूर्वक विवरण पाठक इस खण्डमें पढ़ेंगे । तुकाराम महाराजकी उपासनाका मुख्य विषय श्रीपाण्डुरङ्ग, पूर्वके साधु-सतोंद्वारा इस उपासनाका प्रशस्त किया हुआ मार्ग, तुकारामजीका साधन-क्रम, गुरूपदेश, कवित्वस्फूर्ति, कवित्वका रामेश्वर भट्टद्वारा निषेध, तन्निमित्त तुकाजीका धरना, पोधियोंका डुबाया जाना और उनका ऊपर निकल आना, श्रीपाण्डुरङ्गका सगुण-दर्शन इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषय इस खण्डमें आनेवाले हैं । इसलिये यह खण्ड तुकाराम-चरित्रका मानो अन्तःकरण है । उनके चरित्रका रहस्य इस खण्डमें पाठक समझ लेंगे । मुमुक्षुओंके लिये यह खण्ड आदर्शस्वरूप होगा । यह मध्यखण्ड तुकारामजीके चरित्रका हृदय है । तुकाराम महाराजके चरणोंका स्मरण कर अब हमलोग यह देखें कि उनकी उपासनाका उपास्य क्या था ।

फँसवँ अछयय

वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग

पंढरीकी बारी भेटा कुरुवर्ग । मन्त्र महिं कर्म छिअव ॥ १ ॥
रुई उन्नासी पकावही अठ । मऊँ दिन राठ हरिमाम ॥ ४ ॥
नाम छेन्दिह मुक्तो उचारै । बीम कल्पतह तुका की ॥ २ ॥
—बीकनारायण

१ साधनमार्गके चार पड़ाव

प्रपञ्चसे जब तुकारामजीका चित्त उचाठ हुमा तब स्वमात्स्य ही वह परमार्थकी ओर हुके । चित्तसे जबतक प्रपञ्च विस्तृत उत्तर नहीं जाता तबतक परमार्थ नहीं छलता नहीं माता, नहीं बचता नहीं ठहरता । मनोभूमि जब बेराम्यमे छुट हो जाती है तब उसमें बोधा हुआ खनपीब जन्युत्पि होता है । तुकाराम जन्मसे ही मुक्त थे इसलिये यह नियम उनपर मर्याद करता ऐसा यदि कोई करे तो वह ठीक है। परंतु मुक्त पुरुषपर चरित्र भी जब छिन्ना जावगा तब खनपी बहिये ही तो छिन्ना जावगा । जो बीकनारायण है उसके किये साधनोंकी भी क्या आवश्यकता है !

वह तो सदा साधनातीत है। परंतु मुक्त पुरुषका चरित्र जब मानवी दृष्टिसे लिखा जाता है तभी मुमुक्षुजन उससे लाभ उठा सकते हैं। इसीलिये तुकारामको जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने क्या-क्या साधन किये और वह कैसे भगवत्प्रसाद पानेके अधिकारी हुए, यह हमें अब देखना है। तुकाराम जिस कुलमें पैदा हुए उस कुलमें परम्परासे वारकरी सम्प्रदाय चला आया था, अर्थात् वारकरी सम्प्रदायकी शिक्षा उन्हें बचपनसे घरमें ही प्राप्त हुई। पण्ढरीकी आषाढी-कार्तिकी यात्रा करना उनका कुल-धर्म ही था। वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व भी वह अनेक बार पण्ढरी हो आये थे। ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत तथा नामदेव और एकनाथके अभंग उन्होंने बचपनमें ही सुन रखे थे। एकनाथ महाराजने आलन्दीकी यात्रा की तबसे आलन्दीकी यात्राका प्रचार बहुत बढ़ा, बहुत लोग यह यात्रा करने लगे और वारकरी सम्प्रदाय पूना-प्रान्तमें खूब फैला। आलन्दी, पूना, ठेहू और आस-पासके ग्रामोंमें घर घर एकादशीका व्रत और जहाँ-तहाँ भजन कीर्तन होने लगा। तुकारामजीके मनपर इस प्रकार वारकरी सम्प्रदायके सस्कार जमे हुए थे और जब समय आया तब उन्होंने इसी सम्प्रदायका साधन-क्रम स्वीकार किया और अन्तमें अपने तमके प्रभावसे वह उस पन्थके अग्रगण्य बने। काम क्रोध-लोभरूप ससारसे जहाँ चित्त हटा तहाँ वह मोक्षमार्गपर आकर सज्जनोंका ही सग पकड़ता है, और फिर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'वह प्रबल सत्सगसे तथा सत्-शास्त्रके बलसे जन्म-मृत्युके जगलोंको पार कर जाता है। (४४१) तब आत्मानन्द जहाँ सदा वास करता है वह सद्गुरु-कृपाका स्थान उसे प्राप्त होता है। (४४२) वहाँ प्रियकी जो परम सीमा है उस आत्मारामसे उसकी भेंट होती है और तब ससारके सब ताप आप ही नष्ट होते हैं। (४४३)' (ज्ञानेश्वरी अ० १६) सतत सत्सग, सत्-शास्त्र-का अध्ययन, गुरुकृपा और आत्मारामकी भेंट—यही वह क्रम है जिससे

जीव सगरके कोट्यहस्रसे मुक्त होता है। ठीक इसी क्रमसे तुकारामजी साक्षात्कारकी अन्तिम सीढ़ीपर चढ़ गये। इस मध्यस्थानमें हमें मही दिव्य इतिहास देखना है। सबनोंका संग और उस संगसे अनायास अम्यस्र होनेवाले साधनोंका अवलम्बन पहला पड़ाव है, फिर सत्-शास्त्रों अर्थात् ज्ञान-संतोंके प्रणयोंका अभ्यस्यन दूसरा पड़ाव है। गुह्यपदेश तीसरा पड़ाव और आत्म-साक्षात्कार अन्तिम पड़ाव है। ये चार मुख्य पड़ाव हैं और बीच-बीचमें छोटे-छोटे पड़ाव और हैं। जिनसे, हमझे भी तुकारामजीके बचनोंके सहारे मार्ग हँदते हुए और उन्हींके पद-चिह्नोंपर चढ़ते हुए, धीरे-धीरे इन सब पड़ावोंको तय करके गन्तव्य स्थानको पहुँचें।

२ चारकरी सिद्धान्त-पञ्चदशी

मोक्षमार्गपर चढ़नेवाले सबनोंका संग पहला पड़ाव है। मोक्षमार्गपर चढ़नेवाले मुमुक्षु और साधकोंके संगसे ध्रुमेन्द्र प्रवृत्त होती है। मुमुक्षुकी बड़का संग कभी मिल नहीं हो सकता। संग सन्धियोंका होता है और उसीसे प्रीति और गुणोंकी वृद्धि होती है। प्रपञ्चसे अब भी ऊन गया और मगधान्की ओर चित्त स्थिर गया तब स्वभावतः ही तुकारामजीकी यह श्रृङ्खला हुई कि ऐसे पुण्योंका संग ही जिनका चित्त मगधान्में लगा हो। (देख बसे क्याचि विचि। त्याची मनाची संगती ॥)। पूर्ण विद्या पुण्य या सत्पुण्यकी मंड सहसा नहीं होती और यदि हो भी पाय तो होने-जैनी नहीं होती। इसलिये पहले अपने ही-जैसे समानधर्मियोंका संग आशयक होता है। इस सत्संगमें जो आन्तर-विचार प्राप्त होते हैं, वे ही मिल होते हैं, उन्हींका अनुकरण सुलभपूर्वक होता है। इस प्रकार बेलते हुए, तुकारामजीको पहले चारकरीयोंका सत्संग समय हुआ, वही उन्हें मिल हुआ और चारकरीयोंके साधनोंका ॥ उन्हींने अवलम्बन किया। चारकरी जगदापना नम्र इतिहास यहाँ लिखनेका अवकाश नहीं है, इसलिये

सक्षेपमें इस सम्प्रदायके मूल भूत सिद्धान्त यहाँ लिखे देते हैं। यह सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है, श्रीज्ञानेश्वर महाराजसे भी पहलेका है। वारकरी सम्प्रदाय महाराष्ट्रके भागवतधर्मका ही दूसरा नाम है। इसके पदग्रह सिद्धान्त हैं जो सब वारकरियोंके मान्य हैं। यह सिद्धान्त-पञ्चदशी इस प्रकार है—

(१) उपास्य—श्रीपण्ढरपुर निवासी पाण्डुरङ्ग इस सम्प्रदायके उपास्य देव हैं। सिद्धान्त यह है कि सगुण और निर्गुण एक है। महाविष्णुके सभी अवतार मान्य हैं, पर दशावतारोंमेंसे राम और कृष्ण विशेष मान्य हैं जो विठ्ठल अर्थात् गोपाल कृष्ण उपास्य हैं।

(२) सत्-शास्त्र-ग्रन्थ—मुख्य उपासना ग्रन्थ गीता और भागवत हैं। गीता ज्ञानेश्वरी भाष्यके अनुसार और भागवत एकादश स्कन्ध नाथ-भागवतके अनुसार। सनातन-धर्म-प्रतिपादक वेद-शास्त्र-पुराण मान्य हैं, वाल्मीकिरामायण और महाभारत मान्य हैं, सम्प्रदायप्रवर्तक सत्तोंके वचन भी मान्य हैं। 'हरिपाठ' विशेष मान्य है।

(३) ध्येय—अभेद-भक्ति, अद्वैत-भक्ति अथवा 'मुक्तिके परेकी भक्ति' ध्येय है। अद्वैत-सिद्धान्त स्वीकार है, पर इस कौशलसे इस ध्येयको प्राप्त करना कि 'अभेदको सिद्ध करके भी समारमें प्रेममुख बढ़ानेके लिये भेदको भी अभेद कर रखना।

अभेदके भेद किया निज भग।

पावे सारा जग प्रेम सुख ॥

ज्ञान और भक्तिकी ऐसी एकरूपता कि 'जो भक्ति है वही ज्ञान है और वही श्रीहरि विठ्ठल हैं।'।

वही भक्ति वही ज्ञान।

एक विठ्ठल ही जान ॥

द्वैताद्वैतभावसे एक नारायण ही सर्वत्र व्याप्त हैं, इस अनुभवको प्राप्त करना ही ध्येय है।

(४) मुख्य साधन—नवविधा मक्ति, उसमें भी विशेषरूपसे बलवत् नाम-स्मरण और निरपेक्ष हरि-कीर्तन मुख्य साधन है ।

(५) मुख्य मन्त्र—‘राम-कृष्ण-हरी’ यही मुख्य मन्त्र है । श्रीहरिके अन्त्य नाम सभी स्मरणीय हैं । विष्णुसहस्रनाम भी विशेष मान्य है ।

(६) मन्त्राल—गवद्, हनुमन् और पुष्पध्वज ।

(७) श्रद्धीगुरु—छात्र हरि-हरमें पूर्ण भवेत् ।

(८) मुरकमन्त्र—नारद प्रह्लाद मुनि अर्जुन उदकके समान हैं । निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई । एकनाथ नामदेव तुकाराम मुख्य महन्त हैं । इन्होंने किन संतोंको माना है वे भी मान्य हैं ।

(९) संत-नाम-स्मरण—‘जब-जब राम कृष्ण हरी’ अथवा ‘जब विठ्ठल’ या ‘किडोवा रघुमाई’ ‘न भगवत्नाम-मन्त्रोंके समान हैं । ‘ज्ञानदेव माठसी तुकाराम’ ‘ज्ञानदेव नामदेव एक तुका’ ‘आशुदास एकनाथ’, ‘रत्न चन्द्रदेव एकनाथ’ वे संत नाम-मन्त्र भी तारक हैं । ‘देव ही संत संत ही देव’ यही सिद्धान्त है ।

(१०) पूज्य—संत गो विप्र और अतिथि पूज्य हैं । मगवान् श्रीकृष्णने इन्हें पूज्य माननेका जो दृष्टान्त अपने आचरणसे दिना दिना कर अनुस्यूनीय है । द्वारपर हुन्दापन गलेमें तुलसीकी माल और मगवान् के छिने तुलसीका हार आवश्यक है ।

(११) मङ्गल—एकदशी और सोमवार । व्यापकी एकदशी तथा कार्तिकी एकदशीके अवसरपर पण्ढरीकी यात्रा । कम-से-कम इनमेंसे एक एकदशीको तो पण्ढरीकी यात्रा अवश्य ही करना और इस नियमको अन्ततक पालने आना । महाशिवरात्रिको व्रत रचना ।

(१२) महातीर्थ—महातीर्थ पद्मनागा और महाशिव पण्डरपुर

त्र्यम्बकेश्वर, आलन्दी, पैठण, सासवड, देहू इत्यादि सतस्थान भी महाक्षेत्र ही हैं। गङ्गा, गोदा, यमुना आदि तीर्थ तथा काशी, द्वारका, जगन्नाथादि क्षेत्र मान्य हैं।

(१३) वर्ज्य-परस्त्री, परधन, परनिन्दा और मद्य-मास सर्वथा वर्ज्य हैं। हिंसा सर्वदा, सर्वत्र और सबके लिये वर्ज्य है। काया, वाचा, मनसा अहिंसा-व्रत पालन करना आवश्यक है।

(१४) आचार-जिसका जो वर्ण-धर्म, जाति धर्म, आश्रम-धर्म और कुल धर्म हो उसका वह अवश्य पालन करे। 'कुल धर्ममें दक्ष रहे, विधि-निषेधका पालन करे' पर जो कुछ करे वह भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये करे, यह शास्त्रों और सत्तोंका उपदेश सर्ववन्द्य है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—'इसलिये अपना कर्म जो जाति-स्वभावसे प्राप्त हुआ हो उसे करनेवाला पुरुष कर्म-बन्धको जीत लेता है।' (ज्ञानेश्वरी अ० १८-१३३)

(१५) प्ररोपकार-व्रत—'सर्वे विष्णुमय जगत्।' यह मानना कि 'विष्णुमय जगत् है' यही वैष्णवोंका धर्म है।' (तुकाराम), 'सब भूतोंमें भगवद्भाव' धारण करो। (एकनाथ), 'जो कुछ भी देखो उसे भगवान् मानो, यही मेरा निश्चित भक्तियोग है।' (ज्ञानेश्वरी अ० १०-११८) इस उदार तत्त्वको ध्यानमें रखकर समता और दयाका व्यवहार करके साथ करते हुए तन-मन-वाणीसे सबके काम आना ही भूतपतिकी सेवा है।

३ भागवत-धर्म

वारकरी सम्प्रदायके ये मुख्य सिद्धान्त हैं। भागवत-धर्मके इन सिद्धान्तोंको मानकर तथा मानते हुए वारकरी पाण्डुरङ्गकी उपासना आरम्भ करता है। तुकारामजीके पूर्व ये ही सिद्धान्त वारकरियोंमें प्रचलित थे और उन्होंने अपने चरित्रबल तथा उपदेशके द्वारा इन्हीं सिद्धान्तोंका प्रचार किया। भागवत धर्म कोई निराला क्रान्तिकारी धर्म नहीं है, वैदिक धर्मका

ही यह सर्वसंप्राप्तक, आत्मन्त मनोहर और लोकप्रिय रूप है। महापुरुषों में मातृभक्तभक्त मित्र रूपमें प्रसिद्ध है वही बारकरी सम्प्रदाय है। कुछ प्राचीन कर्मठ यह समझते हैं कि यह सम्प्रदाय वेदोंके बिना एक नया सम्प्रदाय है और कुछ आधुनिक सुधारकोंकी भी वही राय है। पर ये दोनों प्रकारके लोग गलतीपर हैं—उमो तो न विजानीता। वयापमें यह बारकरी सम्प्रदाय सनातन-धर्म ही है। कर्माभय-धर्म इसे स्वीकार है। इसकी यह शिक्षा है कि विहित कर्मका कोई त्याग न करे। अपने बारकरी-में आत्मनिमाल नहीं होता और वह किसीसे डाह भी नहीं करता। प्रारम्भ बरा भिन्न जातिमें हम पैदा हुए उसी जातिमें रहकर तथा उसी जातिके कर्म करते हुए प्रेमसे नारायणका मन्त्रन करें और तब ज्यों इतना ही वह अपना कर्तव्य समझता है। मन्त्रानुष्ठान मन्त्र ही जीवनका सुफल है, वही इस सम्प्रदायकी शिक्षा होनेसे सब जातियों और वृत्तियोंके लोग एक स्थानमें एकत्र होते हैं और नाम-संकीर्तनका आनन्द करते और देते हैं। सभी महात्मा मन्त्रानुष्ठान करते हैं। सदाचार और हरिभक्तसे काम है। ऐसे प्रेमी बारकरियों अर्थात् मोक्षमार्गी स्वर्गोंका सब सुकारणमयीने पकड़ा और उसी मार्गपर सब बढ़ रहे। सम्प्रदाय परका ही या पर वैराग्य होनेके बाद उसमें उनका मनोयोग हुआ।

॥ अभ्यास

अनुशास होनेके बाद सम्प्रदाय ग्रहण करनेसे उसकी समीक्षा प्रतीत होने लगती है। तुकारामजीने अपने बारकरियोंके सत्सङ्गसे वे-नागे पण्डरीकी चरी एकराशी-महाभक्त, महोपाय हरिभक्तगण, कीर्तन-मन्त्रन और नाम स्मरण हरिकीर्तनकी शायमें रहना कीर्तन-मन्त्रन, पुराण आदिके अध्ययनका अवसर हासिल करने न देना, कोई मन्त्र या कीर्तन करने लड़ा हो तो 'मात्रसे चित्तको दृढ़ करके' उसके पीछे लड़ होना सुषपद गाना और

धीरे वीणा हाथमें लेकर स्वयं कीर्तन करना और कीर्तनके लिये आवश्यक पाठ-पाठान्तर करना, ग्रन्थोंको देखना, अर्थका मनन कर स्वयं अर्थरूप होकर उसमें रँग जाना और इसी आनन्दमें सदा रहना इत्यादि अभ्यास किया ।

५ एकादशी-महाव्रत

वारकरी सम्प्रदायमें एकादशी-महाव्रतकी बड़ी महिमा है । पंद्रह दिनमें एक दिन निराहार रहकर दिन और विगेषकर रात हरि-भजनमें बिताना ही उपवासका अभिप्राय होता है । ससारके सभी धर्मोंमें^१ मनो-वाक्याय शुद्धि की दृष्टिसे उपवासका बड़ा महत्त्व माना गया है । हमारे यहाँ सबसे पहले श्रुतिमाताने ही यह बताया है कि उपवास परमात्मप्राप्तिका साधन है । बृहदारण्यकोपनिषद्में 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन' यह वचन है । इसका यह अर्थ है कि वेदान्यास अर्थात् स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान और अनाशक अर्थात् अशनरहित—अन्न-जलके बिना रहना—ये पाँच भगवत्-प्राप्तिके मार्ग हैं । महाभारत अनुशासनपर्वके अ० १०५-१०६में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक पक्ष और एक वर्षतकके उपवास व्रतलाये हैं । अनाशक, अनशन, निरशन, उपवास (उप=समीप, वास=

१ यहूदियोंमें तिथी महीनेकी १० वीं तारीखको सबके लिये उपवास धर्मत आवश्यक है । यहाँतक कि उपवास न करनेवालेके लिये शिरच्छेदका दण्ड विधान है । मुसलमानोंमें रमजानके रोजे कितनी कड़ाईके साथ पालन किये जाते हैं सो सबको मालूम ही है । जैन और बौद्ध-धर्ममें भी उपवासकी पद्धति है । ईसाई-धर्मकी बात यह है कि स्वयं ईमाने ४० दिन उपवास किया था । आजकल अमेरिकामें उपवास-से रोग दूर करनेकी प्रक्रिया डाक्टर बताने लगे हैं । आरोग्यके विचारसे वे लोग 'लघन' मानने लगे हैं ।

रहना) इत्यादि शब्दोंसे बड़ी सुचित होता है कि मगधचिन्तनमें समय व्यतीत करना ही उपवासका मुख्य इतु है। मगधमें एकादशी-माहत्म्य वर्णित है। नवम स्कन्ध अ ४। ६ में इस विषयमें अम्बरौष राजा सुन्दर उपस्थान भी है। इन्द्राक्षके दिन दुर्वासा मुनि अतिथि होकर आये। उन्हें अपनेमें बहुत विषम्य होनेसे बड़ी कठ मज्ज न हो इसलिये राजा ने तीर्थोदक प्राशन कर लिया। उस वही बातसे दुर्वासा अग्निधामा हो उठे। उन्होंने अपनी जटसे एक कृत्वा निर्माण की और उसे अम्बरौष पर छोड़ा। राजा विष्णुमत्त थे। विष्णुमगवान्छ सुदर्शनकट दुर्वासाके पीछे लगा। दुर्वासा बचप गये और अन्तको झोंकर राजाके पास आये। एक वर्ष उपवासके पश्चात् दुर्वासाके साथ राजा ने भोजन करके पारण किया। यह अम्बरौष राजा पण्डरपुरकी और कोट्ट द्युतिपत्न्य राजा थे। इन्द्राक्ष-विरत वाशिमि उसकी राजधानी थी। वाशिमि अब भी मगवान्छा सुन्दर मन्दिर है। पण्डरीकी वाजा करके बहुत से यात्री वाशिमि भी मगवान्छे दर्शन करते और पर झैण्टे हैं। अम्बरौष राजा बड़े धार्मिक उदार और पराक्रमी थे (महामारत शान्तिपर्व अ १२४)। इस प्रकार हमारे यहाँ सामान्यतः उपवासका और विशेषतः एकादशीका माहत्म्य प्राचीनकालसे प्रथ्य आता है और मगधवर्तमानोंके लिये तो यह महाव्रत ही है। दारिद्र्य, वायो और मनकी विविधताके लिये ध्यान-धारणाकी सुविधाके लिये तथा आत्मचिन्तनके लिये उन्मथगर्भी को पद्धति पढ़तेसे अच्छी आयी थी और बारकरो-मण्डलमें विपक्ष इतना माहत्म्य है उस एकादशीका महाव्रत सुधारमन्त्रिने पावनीयन प्राप्त किया। उपदेश देते हुए उन्होंने लोगोंसे भी एकादशी करनेको बारम्बार कहा और केवल 'विष्णुपात्री' आत्मसिद्धीको ही शब्दोंसे प्रकाश दे।

एकादशीरो जगन्मन । जा नर करत मोहन ।

ध्यान विद्या सप्तान । अथन मन है ३११३

मुनो व्रतका महिमान । नेम आचरते जन ।

सुनते गाने हरिकीर्तन । वे समान विष्णुके ॥१०॥

मेन माज विनाम-मोग । कस्त कामिनीका सग ।

होता उनके क्षयरोग । जन्मत्यागि भयान ॥११॥

‘एकादशीको जो लोग अन्न जल ग्रहण करते, भोजन करते हैं उनका वह भोजन श्रानविष्ठाके समान है और वे लोग अधम हैं । सुनिये, इस व्रतकी महिमा ऐसी है कि जो लोग इस व्रतका आचरण करते हैं, हरिका कीर्तन करते और सुनते हैं, वे विष्णुके समान होते हैं । जो लोग चारपाईपर सोते और विलामभोग भोगते हैं, कामिनीका सग करते हैं उन्हें क्षयरोग होता है, यावजीवन महाव्याधि भोगते हैं ।’

एकादशीको पान खानेमे लेकर सब प्रकारके विलासोंका त्याग बताया है । उपवाससे शरीर हलका होता है, मन उत्साही और बुद्धि सूक्ष्म होती है और तुकारामजीको इसमें जो सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ वह यह कि इससे हरि-भजनका कार्य बहुत ही अच्छा होता है । इसीसे उन्होंने इतनी अवस्थाके साथ इतनी तीव्र भाषाका प्रयोग किया है ।

तुकारामजी कहते हैं—

‘एकादशी और सोमवारका व्रत जो लोग नहीं पालन करते उनकी न जाने क्या गति होगी । क्या करूँ, इन बहिर्मुख अन्धोंको देखकर जी छटपटाता है ।’

एकादशीके दिन नाना प्रकारकी मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बनाकर खानेकी लोगोंको जो चाट पड़ गयी है उसे भी तुकाजीने धिक्कारा है । कहते हैं, जिस एकादशीसे हरि कथा-श्रवण और वैष्णवोंका पूजन होता है उस एकादशीका व्रत तुम क्यों नहीं पालन करते ? सासारिक कामोंके लिये कितने जागरण करते हो ? रातको कीर्तनका आनन्द भोग

करने मन्त्रि-रोंमें क्यों नहीं जाते ? क्या मन्त्रि-रोंमें जानेसे भर आभोगे और ठप्पास करनेसे क्या तुम्हारा धरौर नहीं चलेगा ? तुम्हारा मन्त्री कहते हैं क्यों इतने मुकुमार बने हो ? मन्त्रियोंको क्या जवाब दोगे ? एकदशी मत्त करो, मरपेट भोजन मत्त करो, हरि-आगरण करो इत्यादि विना-विशेषकर कहनेकी तुम्हारा मन्त्रीको क्या पड़ी थी ? तुम्हारा मन्त्री कहते हैं—

क्या करें मुझसे भगवान् ने कहाया नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी (जो मैं कुछ करवा) ?

अस्तु एकदशी महाव्रत तुम्हारा मन्त्रीने यादजीवन पाछन किया यही नहीं, प्रत्युत 'तु' सम्बन्धमें उन्होंने बड़ी आस्थाके साथ स्मरणोंकी भी पोषण करवा है ।

६ सम्प्रदायमें मिल जानेका रहस्य

जो लोग आधुनिक हैं वे यह कहेंगे कि 'एकदशी'का इतना विचार करनेकी क्या आवश्यकता थी ? जिसकी जहा हो वह एकदशी करो न हो न करे जिसके जीमें आगे भोजन करे वा फलहार करे वा मूला रहे उससे क्या आता-जाता है ? उसके इतना बड़ाकर करनेकी क्या जरूरत थी ? पर वास्तव ऐसी नहीं है । वह धर्मशास्त्रकी भासा है यह तो एक बात है ही पर इसके अतिरिक्त जो मनुष्य जिस समाज या सम्प्रदायमें पड़ा और बढ़ता है उस समाजके जो मुख्य-मुख्य नियम होते हैं उनका पाछन करना उसके सिद्धे आवश्यक है । क्योंकि इसके बिना वह उस समाजके साथ एकत्त्व नहीं हो सकता । अतः समाजसे यह विचार

• तुम्हारा स्मरणोंके सहज ही सामनेव और फलदायक स्मरणोंके अन्तर्गत-सम्बन्धमें लोगोंको उपदेश किया है । समर्थ श्रीराधाकृष्णदासजीने 'हरिकृष्ण' में कहा है—'यह हरिको वाचा कहाया हो वह हरिदिनी करे एकदशी जन मही प्रेम्णम्भ मन्त्रण है । ('एकदशी' मन्त्रे ३१ । वैकुण्ठीक मन्त्रेण ४१)

नहीं होता कि यह भी हमारा ही समानधर्मीय भाई है, इसीके मेलेमें घुसकर बैठा हुआ काग नहीं, तबतक वह उस समाजसे हिल मिल नहीं जाता और जबतक वह समाजसे हिल-मिल नहीं जाता तबतक सम्प्रदायके अन्तरंग और वास्तविक रहस्यसे वह कोरा ही रहता है। उपवाससे यदि चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी दिन उपवास करनेसे हुआ; उसके लिये जैसी एकादशी वैसी ही सप्तमी, जैसा सोमवार वैसा ही बुधवार ! इस प्रकारके वितण्डावादसे किसीका कोई लाभ नहीं हो सकता। सम्प्रदाय जहाँ होगा वहाँ उसके साथ नियम भी होंगे ही। सम्प्रदायके अनुष्ठानके बिना ज्ञानकी सिद्धि नहीं और नियमोंके बिना सम्प्रदाय नहीं। यही ससारका इतिहास देखकर कोई भी समझदार मनुष्य समझ सकता है। इसके अतिरिक्त परम्परासे जो नियम चले आये हैं और सहस्रों-लाखों मनुष्य जिनका पालन करते हैं उन नियमोंको एक प्रकारकी स्थिरता और पूज्यता प्राप्त होती है। एकादशी-व्रत करनेवाले भक्तोंका समुदाय किसी देवमन्दिरमें हरिकीर्तनके लिये एकत्र हुआ हो और वहाँ कोई अहमन्य पुरुष ताम्बूल चर्वण करता हुआ आकर बैठ जाय तो यह घात उस समाजको प्रिय नहीं हो सकती। सितारके सब तार जब एक सुरमें आ जाते हैं तब जो आनन्द आता है वही आनन्द लोगोंके एकीभूत अन्तःप्रवाहमें मिल जानेसे प्राप्त होता है। पर समाजमें रहकर समाजके ही विपरीत आचरण करनेवाला अहमन्य पुरुष ऐसे आनन्दसे वञ्चित रहता है। इसमें उसीकी हानि होती है। समाजके नियम समाजमें मिल जानेके आनन्दके लिये अर्थात् स्वहितसाधनके लिये ही पालन किये जाते हैं। एकादशी व्रत केवल शरीरको हल्का करने या आरोग्य-लाभ करनेके लिये ही नहीं पालन किया जाता। यह तो केवल देह बुद्धिवालोंकी दृष्टि है। यह महाव्रत भगवत्प्रसाद प्राप्त करनेके लिये परमार्थ-दृष्टिसे किया जाता है। आज एकादशी है, व्रत रहना है, रातको हरि-कीर्तनका आनन्द

क्या है, यह भाव ही बहुत बड़ी चीज है और यहीसे विष्णुदि आरम्भ होती है। गङ्गाजान निराहार या अल्प पञ्चाहार, मछीका समागम हरि-प्रेमियोंका मिष्ठान, करताक, मूर्खग बीणादि बाधोंकी मधुर ज्वनि नम-संकीर्तन मगबाज्यालय इत्यादि सब काम एकदशी-व्रत करनेसे प्राप्त होते हैं। कम-से-कम उतने समयके किये तो प्रागक्षिप्त सुख-दुःख भूख जाते हैं और मगबान्के आनन्दमें चित्त रमता है। इस एक दिनका अनुभव इस करनेके किये नित्यके निवस पावन करनेकी ओर भी ध्यान जाता है और अब नित्याम्बात सहज-सह हो जाता है तब सच्चा परमार्थ काम होता है। बहुतेरोंका यही अनुभव है। तुलसीदासजीने अपना जो पहला सम्पादन बताया कि 'आरम्भमें मैं एकदशीको हरि-कीर्तन करने लगा' इतका यही बीज है।

७ वारकरी-सन्त-समागम

एकदशी और हरि-कीर्तनका कलन्त और आश्रम-मञ्जरीकी वारकरी तब नित्य सम्पन्न है। कीर्तन और नामस्मरणके नियममें एक स्वतन्त्र अभ्यास ही आगे आनेवाला है। यही इतना कष्टना पर्वान्त होगा कि नाम-संकीर्तनका जो सच्चा आनन्द है वह सम्प्रदायको स्वीकार करनेसे प्राप्त होता है। यह आनन्दानुभव तुलसीदासजीके दोस्त-दोस्तोंमें मर गया था। तुलसीदासजी कहते हैं—

मेरा आराधन पण्डरपुरका निबान है। उस एक पण्डरितबोधे छोड़ और कुछ मैं नहीं जानता।

•

•

•

मिनाटी बर्नूया पर पण्डरीक वारकरी बना रहूँगा। मुझमें श्रीहरिचिह्नका नाम है। यही मेरा नियम यही मेरा धर्म है। मेरे जीके

जो जीवन हैं उन्हें इन आँखोंसे देख तो लूँ। अब तो विठ्ठल ही मेरे भगवान् हैं और सब कुछ कुछ भी नहीं है।'

✽

✽

✽

✽

‘भव-सिंधु कौन-सी बड़ी समस्या है जब आगे-आगे चलकर भगवान् ही रास्ता बता रहे हैं। भगवान् श्रीपाण्डुरङ्गरूप यह अच्छा जहाज मिला। इसमें बैठनेवालेका कोई भी अंग या पैरतक भी भव-जलसे भीगने नहीं पाता। अनेक साधु-सन्त पहले पार उतर चुके हैं, तुका कहता है, चलो जल्दीसे उन्हींके पीछे-पीछे चलें।’

ऐसी एकनिष्ठ साम्प्रदायिक उपास्य-प्रीति तुकारामजीके हृदयमें भर गयी। मेरे पाण्डुरङ्ग-जैसा ‘सुख-स्वरूप’ और कौन है? उनके पास कोई भी जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। ‘कहीं दौड़ना-धूपना नहीं, सिर मुँड़ाना नहीं, कोई झगड़ा नहीं।’ पण्डरीमें अन्य तीर्थोंके समान कोई अन्य विधि नहीं है। वस, इतना ही है कि ‘चन्द्रभागामें स्नान करो और हरि-कथामें लगे’ इतनेसे ही ‘वित्तको सब समय ममाधान है।’ वारकरियों-का ‘विठ्ठल ही जीवन है, झोंझ-करताल ही धन है।’ पर ‘भक्ति सुखसे मोहित’ ईटपर खड़े भगवान्के उस रूपको देखते ही जीमें आता है कि अपना जीवभाव उसपर न्योछावर कर दें। ऐसे भगवत्-प्रेमी वारकरियोंके सग देह, पण्डरी या किसी भी यात्रामें जाते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है। तुकारामजी कहते हैं, ‘ऐसा समागम पाकर मैं प्रेमसे नाचने लगा।’

‘ससारको कौन देखता है? हमारे सखा तो हरि जन हैं। ब्रह्मानन्द-में ही काल बीतता है और उषीकी इच्छा बनी रहती है।

वारकरी वीरोंकी महिमा गाते हुए कहते हैं—

‘समारमें एक विष्णुदास ही लड़ाके वीर हैं, उनके तनमे पाव पुण्य कभी लिपट नहीं सकते। आमनमें, शयनमें, मनमें उनके सबत्र गोविन्द-ही-

गोविन्द हैं। लक्ष्मणमें ऊर्ध्वपुण्ड्र लगा है गर्भमें तुलसीमाळा बिस्मस रही है उनसे वो कलकलाह भी मारे भयके घर घर काँपता है तुका करता है उनके नेत्र शील-यज्ञके ह्रीं शृंगार देखते हैं और मुन्ममें नामामृतस्व सार-रस ह्रीं मर रहता है।

आपसी-कारिणी नारीका सम्म जब निकट आता था तब गुधराम-जीके उत्साहका क्या पूछना है—

जब जब पण्डरीका यहाँ चलकर श्रीविठ्ठलको दण्डक करे। जब पद्मभालाके छीपर चलकर नाचें। यहाँ सन्तोंका मेला लगा है वहीं चलकर उनकी पदधूमिमें स्नेहें। तुका करता है हमने अपने मन उनके पाँवतले बस देकर बिस्मस बिये हैं।

जब अन्य धारकरी पण्डरीकी यात्रामें गुधरामजीके संग हो तें तब गुधरामजी उनसे कहते—

पुनः मार्गसे जब और मुलसे विडल-नाम छेते कछो। हम लज्जोटीका बार ही तो हैं जब किसकी करते हो। आनन्दमें मस्त होकर गङ्गा पारकर विस्मयको। हाथमें गङ्गाकिन ध्वज-पताका छे जो लूत लज्जके पछे। तुका करता है बेदुष्टका यही अच्छा और समीपका रहता है।

पण्डरीमें देवदर्शन और सन्तोंके मेलेमें शीर्तनध आनन्द प्राप्त कर गुधरामजी कहते—

अहुत काल बाद पुष्पका उदय हुआ मेरा मायोदय हो गया जो सन्त-चरणोंके दर्शन हुए। आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। गङ्गा-तट वर हुआ। सुन्दर श्याम परजल ह्रीं शर्वत्र सम्मुख आता हुआ। सन्तोंके आर्क्षिगनसे मेरी जाया दिव्य हो गयी। उन्हीके चरणोंपर जब वह मलक रत्न बिना।

जिस सगसे भगवत्प्रेम उदय होता है वही सग करनेकी इच्छा भी स्वभावतः ही बढ़ती है। 'सदा सन्त सग होनेमे महान् प्रेमवी वर्षा होती है (सतमगतीं सर्वकाल थोर प्रेमाचा सुकाल ॥) । वारकरी भक्तों और सन्तोंके प्रति तुकारामका ऐसा प्रेम और आदर था और उससे उन्हें अपूर्व भगवत्प्रेमका अनुभव भी होता था। इसीलिये उनके मुँहसे ऐसे उद्गार निकलते थे कि 'जहाँ साधु सन्तोंका मेला लगता है वहाँ तुका लोट जाता है' अथवा तुका कहता है कि 'मन्ताके मेलेमें जाकर उनके चरणोंकी रजको वन्दन करूँगा।' तुकारामजीने एक स्थानमें यहाँतक कहा है कि सन्तोंके द्वारपर श्वान होकर पड़े रहना भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि वहाँ उच्छिष्ट प्रसाद मिलता है और भगवान्का गुण गान सुननेमें आता है।

८ कीर्तन-सौख्य

अपने समश्रद्ध समानधर्मी भाइयोंके सम्बन्धमें तुकारामजीके ये उद्गार हैं। एक ही उपास्यकी उपासना करनेवाले उपासक बन्धुप्रेमसे एक दूसरेके साथ बँध जाते हैं। उनका उपास्य उनके आचार-विचार, उनकी उपासना पद्धति, उनके नित्य नियम, आहार विहार, रुचि-अरुचि, भाव-स्वभाव विशिष्ट प्रकारके बनते हैं और उनमें स्वभावतः ही बन्धुप्रेम उत्पन्न होता है। वारकरियोंकी भी यही बात है। गाँव-गाँव वारकरियोंकी जो मण्डलियाँ हैं उनको देखनेसे यह ज्ञात होगा कि ये लोग प्रायः रातको, विशेषकर प्रति एकादशी और गुरुवार अथवा सोमवारको एकत्र होकर भजन करते हैं। फिर आपादी-कार्तिकीके अवसरपर ये लोग मण्डली बाँधकर ही भजन-कीर्तन करते, आनन्दसे नाचते गाते हुए पण्डरी जाते हैं। कुछ नियमनिष्ठ वारकरी ऐसे भी होते हैं जो प्रतिमास पण्डरीकी वारी करते हैं। मुख्य वारी आपादी-कार्तिकीकी है और यही साधारणतः लोग करते हैं, कुछ मासिक वारी करते हैं और कुछ आपादी कार्तिकीके

गोविन्द हैं। छछरमें ऊर्ध्वपुण्ड्र लगा है, गण्डमें तुलसीमाळा बिजल रही है उनसे तो कलकलान भी मारे मयके घर घर कौंस्ता है तुझ करता है उनके नख हांस-शब्दके ही गृंगार देखते हैं और मुखमें नामामृतस्पर्श छार-रस ही मरा रहता है।

आयसी-कान्तिनी बारीक समस्त सब निकट आता था तब तुझराम-जीके उत्साहका क्या पूछना है—

आज जसो पण्डरीकाँ पहाँ चलाकर भीषिद्धकाँ दण्डवत् करें।
बल्लो कन्दमाताके तीरपर बलकर नाचें। जहाँ सन्तोंका मेला लगा है
वहीं चलाकर उनकी पदधूमिमें लटें। तुझ करता है, हमने अपने प्राण
उनके पाँवतले बख देखकर बिखर दिये हैं।

जब अन्य बारकरी पण्डरीकी यात्रामें तुकारामजीके संग हो जें सब
तुकारामजी उनसे कहते—

सुगम मार्गसे जाओ और मुझसे विद्वह-नाम लेते जाओ। हम सब
लंगोठिया पार ही तो हैं आज फितकी करते हो। आनन्दमें मग्न होकर
गङ्गा काढ़कर चिखलाओ। हाथमें गङ्गाकील जल-पताका ले लो सब उज-
पकके चलो। तुझ करता है वैकुण्ठका गद्दी अञ्जा और समीपका
रस्ता है।

पण्डरीम देवार्चन और सन्तोंके मेलेमें कीर्तनका आनन्द प्राप्त कर
तुकारामजी कहते—

अहुत काज बार पुष्पका उदय हुआ मेरा माम्मोदय हो
गया जो सन्त चरणोंके दर्शन हुए। आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई।
मन बुझा पूर हुआ। सुन्दर ब्रह्म परब्रह्म ही सर्वत्र सम्पुन्य भवत
हुआ। सन्तोंके आश्रितानसे मेरी कावा दिव्य हो गयी। उन्हींके चरणोंपर
जब बह मलक रस बिखा।

नरती दोषांचे टोण । शुद्ध हंती नारी-नर ।
 गाती पकती मादर । जे पवित्र हरिकथा ॥२॥
 (कथा त्रिवेणीगम । भक्त भगवत नान ।
 बहोकी उत्तम । पदरज नदनीय ॥ १ ॥
 जन्ते दोषांकि पर्वत । शुद्ध होत नारीनर ।
 गाते सुनते मादर । जोपवित्र हरिकथा ॥ २ ॥)

*

*

*

हरिकीर्तनमें भगवान् भक्त और नामका त्रिवेणीगम होता है । कीर्तनमें भगवान् के गुण गाये जाते हैं, नामका जय घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है । कथा-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं । इनमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है । जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं उस हरि कथामें योग दानकर आदरपूर्वक उसे श्रवण करनेवाले नर नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? हरि कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रतापूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरे कीर्तनमें बढ़कर आत्मोद्धार और लोकशिक्षाका और दूसरा साधन क्या हो सकता है ? प्रेमी भक्त प्रेमसे जहाँ हरि गुण गान करते हैं भगवान् तो वहाँ रहते ही हैं । भगवान् स्वयं कहते हैं—

नाह वसामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

ज्ञानेश्वर महाराजने कीर्तन भक्तिके आनन्दका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है (ज्ञानेश्वरी अ० ९-१९७-२११) । 'कीर्तनके नटनृत्यमें प्रायश्चित्तोंके (अथवा प्राय चित्तोंके) सब व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं । यम-दमादि योग साधन अथवा तीर्थयात्रादि जीवोंके पाप धो डालते हैं सही,

अतिरिक्त क्षेत्रकी वारी भी करते हैं। किसी भी मातृकी छत्र परावरी
 देवताओंकी मानी जाती है और कृष्ण एकादशी सन्तोंकी मानी जाती है
 इसलिये मुख्यभक्तों की सब चारियाँ पण्डरीकी होती हैं। इस प्रकार अत्यधिक
 नियमी चारुचरित्रोंके देखनेमें ही गुकारामजी का जीवन बीता। इस कारण
 चारुचरित्रोंके साथ यह भी चारुचरित्रोंके ही मार्गपर चले। चारुचरित्रोंका
 मुख्य धामन भजन और कीर्तन है। ऊँच-नीच ब्राह्मण-व्याध
 पुण्यपात-पापी सभी संसारके अधीन होनेके कारण भगवान् के सामने खीन-
 खीन ही होते हैं। कीर्तनका अधिकार सबको है।

दीन आदि दुर्बलही। सुकृपासी हरि-कृपा ॥

‘दोष और दुर्बलियोंके लिये हरि-कृपा सुलभ ही रहित है।

• • •

कीर्तन जाग कीर्तन जाग। होय मन हरिकृप ॥१॥

प्रेमछन्द नाथे होते। हर पक्ष देह मय ॥२॥

‘कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है।
 प्रेमछन्दसे नाथे-होय। इससे देहमात्र मिट जायगा।

कीर्तनानन्दमें मग्न होनेवाले किसी भी भक्तको गुकारामजीका-सा कहीं
 अनुभव प्राप्त हुआ करता है। कीर्तन करनेवाला स्वयं तर जाता है और
 दूसरोंको भी चारता है। भक्त भगवत्कीर्ति गाता है इसलिये भक्तवत्सल
 भगवान् उसके आगे-पीछे उसके बन्धनोंको काटते हुए सहाय करते हैं।
 कीर्तनका रहस्य निम्नलिखित अंशमें गुकारामजीने बहुत ही अच्छी
 तरहसे बतलाया है—

कृप्य विशेषीरतम। देव भक्त आदि नाम।

तेषां च उच्यते। चरण-रज वरित ॥ १ ॥

‘तेरा कीर्तन छोड़ मैं और कोई काम न करूँगा । लज्जा छोड़कर तेरे रगमें नाचूँगा ।’ कीर्तनमें, बल्कि यह कहिये कि परमार्थमें, प्रथम प्रवेग जय होता है तब लज्जा बड़ी बाधक होती है, पर साधक जब कीर्तन रगमें रँग जाता है तब ‘निर्लज्ज’ कीर्तन आप ही अभ्यस्त हो जाता है ।

९ कीर्तनके नियम

कीर्तन इस प्रकार श्रोता, वक्ता सबको हरिमार्गपर ले आनेका मुख्य साधन होनेसे यह आवश्यक होता है कि उपमें नियम मर्यादा भी हो । वारकरियोंमें यह मर्यादा पहलेसे ही थी, तथापि इस मर्यादाका स्वरूप तुकागमजीके वचनोसे ही जान लेना अधिक अच्छा होगा । ‘कथाकालकी मर्यादा’ वाले अभागमें उन्होंने कीर्तनके मुख्य नियम बताये हैं—(१) सप्रेम अन्तःकरणसे जो कोई ‘ताल-वाद्य गीत-नृत्यकी’ सहायतासे भगवान्‌के नाम और गुण गाता है उसे भगवद्रूप ही मानना चाहिये और उसे नम्रतापूर्वक वन्दन करना चाहिये । (२) जबतक कथा हो रही हो तबतक कायदेसे बैठे, कथामें बैठे, आलस्यवश अँगड़ाई न ले, पुट्टे टेढ़े करके न बैठे, पान चबाते हुए कथामें न जाय, मुँह स्वच्छ करके कथामें बैठे, नामसकीर्तनमें चित्त लगावे, कीर्तनके समय और बातें न करे, मानकी इच्छा न करे, अपना बड़प्पन न दिखावे, कीमती वस्त्र पहनकर फिर उन्हें कहीं धूल न लगे इसी चिन्तामें उन कपड़ोंको ही सँभालनेमें न लगा रहे, बड़ोंको रेलकर छोटे न बैठें, उच्च स्थानमें बैठकर कीर्तन करनेवालेको नीचा न देखे, इन नियमोंका पालन करना चाहिये । (३) किसीके दोषोंका ध्यान न करे । इस प्रकार कीर्तन और कीर्तनकारकी मर्यादा रखते हुए देह-बुद्धिके ढग चित्तमें न आने दे । ये नियम श्रोताओंके लिये हुए । वक्ताके लिये भी उन्होंने नियम बताये हैं । वक्ताका सम्मान बढ़ा है । ‘सबसे पहले वक्ताका सम्मान करे’ अर्थात् श्रोताओंमें यदि कोई योगी-यती आदि भी हों तो भी चन्दन, अक्षत आदिसे पहले वक्ताका ही पूजन

पर कीर्तन-रसमें रंगी हुए प्रेमियोंमें तो कोढ़ पाप ही नहीं रह जाता ।
कीर्तनसे संसारका गुस्सा दूर होता है । कीर्तन संसारके पारों और आनन्द
की प्राप्तिर सङ्गी कर देता है और सारा ससार महासुखसे भर जाता है ।
कीर्तनसे विश्व प्रवर्धित होता और वैकुण्ठ पृथ्वीपर आता है । यह कहकर
शनेश्वर महाराज भगवान्की उपशुक्त उक्तिका खूब अपनी वाणीसे
बतलाते हैं—

ता मी वैकुण्ठी नैस । बेड पड मनु किंदी ही न रिसे ।
वरी योगिवाणी ही मनम । उमरवसि अब ॥२॥ आ
परी तया पासी पडिवा । मी हरप्य त्रिस्त्रया ।
जेष नामबोल करा । करिती मत्ता ॥२॥ ८॥

अर्थात् मैं नित्य वैकुण्ठमें सूर्यमण्डलमें अबदा योगि-जन-मन
निकुञ्जमें रहता हूँ । पर ऐसा ही सकता है कि कभी इन तीन स्थानोंमेंसे
कहीं मी मैं न मिलूँ परन्तु मेरे मक्त जहाँ प्रेम्से मेरा नाम संकीर्तन करते
हैं वहाँ ता मैं रहता ही हूँ—मैं और कहीं न । मरूँ तो मुझे वहाँ हूँबो ।
इन मधुर ओक्वियोंमें शनेश्वर महाराजने ऊपरके स्लेकका अनुवाद ही
किया है । तुझेबाराजने मी कहा है—

माझे मक्त गळी जेवें । नारदा मी उमलतेचें ॥२॥
नारद । मेरे मक्त जहाँ गाते हैं वही मैं लवा रहता हूँ ।

वात्पर्य कीर्तनमें भगवान् मक्त और नामका संगम होता है और
इसीसे कीर्तनमें छोटे-बड़े सब जनापास ऐसा जगार भक्तिदुल्लभ काम करते
हैं कि देखकर महाजकी मी बार टपकने लगती है । तुकारामजीको पहले
कीर्तन सुननेका चमका लगा पीछे स्वयं कीर्तन करनेकी इच्छा हुई और
फिर इस कीर्तन भक्तिका परम उत्कर्ष हुआ ।

विश्व कीर्तन कहीं न अन्य काय । पावू सोय जय तेरे रंग ॥

‘तेग कीर्तन छोड़ मैं और सोटें नाम न करूँगा । तब्रा छोड़कर तेरे रगमें नाचूँगा ।’ कीर्तनमें, वन्कि यह कहिये कि परमार्थमें, प्रथम प्रवेश जग होता है तब लज्जा बढ़ी बाधक होती है, पर गाधक जग कीर्तन रगमें रँग जाता है तब ‘निलज्ज’ कीर्तन आप ही अभ्यन्त हो जाता है ।

९ कीर्तनके नियम

कीर्तन इस प्रकार श्रोता, वक्ता सबको हरि मार्गपर ले आनेका मुख्य साधन होनेसे यह आवश्यक होता है कि उनमें नियम मर्यादा भी हों । वागकरियामें यह मर्यादा पहलेसे ही थी, तथापि हम मर्यादाका स्वरूप तुमारामजीके वचनोंमें ही जान लेना अधिक अच्छा होगा । ‘कथाकालकी मर्यादा’ वाले अभगमें उन्होंने कीर्तनके मुख्य नियम बताये हैं—(१) सप्रेम अन्तःकरणमें जो कोई ‘ताल-बाद्य गीत नृत्यकी’ सहायतासे भगवान्‌के नाम और गुण गाता है उसे भगवद्रूप ही मानना चाहिये और उसे नम्रतापूर्वक वन्दन करना चाहिये । (२) जयतक तथा हो रही हो तबतक कायदेसे बैठे, कथामें बैठे, आलस्यवश अँगड़ाई न ले, पुट्टे टेढ़े करके न बैठे, पान चराते हुए कथामें न जाय, मुँह स्वच्छ करके कथामें बैठे, नामसकीर्तनमें चित्त लगावे, कीर्तनके समय और बातें न करे, मानकी इच्छा न करे, अपना बड़प्पन न दिखावे, कीमती वस्त्र पहनकर फिर उन्हें कहीं धूल न लगे इसी चिन्तामें उन रुपड़ोंको ही सँभालनेमें न लगा रहे, बड़ोंको रेलकर छोटे न बैठें, उच्च स्थानमें बैठकर कीर्तन करनेवालेको नीचा न देखे, इन नियमोंका पालन करना चाहिये । (३) किसीके दोषोंका ध्यान न करे । इस प्रकार कीर्तन और कीर्तनकारकी मर्यादा रखते हुए देह-बुद्धिके ढग चित्तमें न आने दे । ये नियम श्रोताओंके लिये हुए । वक्ताके लिये भी उन्होंने नियम बताये हैं । वक्ताका सम्मान बढ़ा है । ‘सबसे पहले वक्ताका सम्मान करे’ अर्थात् श्रोताओंमें यदि कोई योगी-यती आदि भी हों तो भी चन्दन, अक्षत आदिसे पहले वक्ताका ही पूजन

पर कीर्तन-रङ्गमें रगे हुए भोगियोंमें तो को-पाप ही नहीं रह जाता । कीर्तनसे सत्कारका दुग्ध दूर होता है । कीर्तन संसारके चारों ओर आनन्द की प्राचीर लड़ी कर देता है और सारा संसार महासुखसे भर जाता है । कीर्तनसे विश्व प्रसिद्ध होता और बेकुण्ठ पृथ्वीपर जाता है । वह कहकर हनुमन्तर महायन्त्र भगवान् की उपर्युक्त उक्तिका रहस्य अपनी धाजीसे बखलाते हैं—

तो मी बैकुण्ठी मसे । केउ एक मनु बिंदी ही न दिसै ।
 बरी भोगियाचीं ही मानसे । उमरहसि गज ॥२॥
 परी तया पारी पाइना । मी हरफण सिंसना ।
 केउ मानवान करी । करिती मासा ॥२॥ ८॥

अर्थात् मैं नित्य बैकुण्ठमें सूर्यमण्डलमें अथवा योगि-जन-मन निकुञ्जमें रहता हूँ । पर ऐसा हो सकता है कि कभी इन तीन स्थानोंमेंसे कहीं भी मैं न मिलूँ परन्तु मेरे मऊ बहों प्रेमसे मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ—मैं और कहीं न मिलूँ तो मुझे वहाँ हूँ ही । इन मधुर भोगियोंमें हनुमन्तर महायन्त्रने ऊपरके श्लोकका अनुवाद ही किया है । तुलसीदासने भी कहा है—

मऊ मऊ मऊती अने । नारदा मी उमरतेने ॥१॥
 नारद । मेरे मऊ बहों गाते हैं वहाँ मैं लड़ा रहता हूँ ।

तत्पर्य, कीर्तनमें भगवान्, मऊ और नामका संगम होता है और इसीसे कीर्तनमें छोटे-बड़े सब बनायास एका अपार भक्तिमुल्लस लभ करते हैं कि देलकर ब्रह्माजीके मी छर उपरने लगती है । तुलसीदासजीके पढ़ते कीर्तन सुननेका चमका लम्गा पीछे स्वर्ग कीर्तन करनेकी इच्छा हुई और फिर इस कीर्तन भक्तिका परम उत्कर्ष हुआ ।

सिरध कीर्तन कहे न अन्य काय । नाचू छाव लख ठेरे ॥१॥

पदमें वही बात कही है। 'वाणी ऐसी निकले कि हरिकी मूर्ति और हरिका प्रेम चित्तमें बैठ जाय, वैराग्यके साधन बतावे, भक्ति और प्रेमके सिवा अन्य व्यर्थकी बातें कथामें न कहे। अद्वय भजन, अखण्ड स्मरण, कंगेमे ताल देकर गावे-बजावे।' कीर्तन करते हुए हृदय खोलकर कीर्तन करे, कुछ छिपाकर, चुराकर न रखे। कीर्तन करने गड़े होकर जो कोई अपनी देह चुरावेगा, उसके पापको कौन नाप समता है ? कीर्तन हो रहा हो और बीचमेंसे ही कोई उठकर चला जाय, कथाकी मर्यादाका उल्लङ्घन करे, 'निद्राका आदर करे, जागरणसे भाग जाय' वह अधम है। तात्पर्य, श्रोता-वक्ता कीर्तनकी मर्यादाका पालन करें और जितनी इच्छा हो, हरि-प्रेमानन्द लें।

१० साधनोंका प्राण सद्भाव

पण्डरीकी वारी, एकादशी व्रत, सत्समागम, नाम-मकीर्तन इत्यादि साधनोंका चरका लगानेवाली जो मुख्य जीकी बात है वह है शुभेच्छा या सद्भाव। भाव हो, शुद्ध भाव हो तो ही साधन मफल होते हैं अन्यथा ये ही साधन तथा ऐसे अन्य साधन भी मान और दम्भके कारण बर्न जाते हैं। गीतामें भगवान् ने कहा है, जो श्रद्धावान् होगा उसीको ज्ञान प्राप्त होगा, भाव होगा तो भगवान् मिलेंगे। सताने स्थान स्थानमें कहा है कि भाव ही तो भगवान् है। उद्भव जहाँसे होता है वह निर्द्वार, अन्त करणका अन्तर्भाव हो तो ही साधन फलदायक होते हैं। पण्डरी, चन्द्रभागा, पुण्डरीक, साधु मत, देव प्रतिमा, करताल, वीणा, व्रत, जप, तप सभी उत्तम और पावन साधन हैं, पर जो साधना चाहे उसमें भी तो अपने साधनके विषयमें निर्मल पावन बुद्धि हो जिसके होनेसे ही साधन साध्यको प्राप्त करा देते हैं। और तो क्या, साधनोंके विषयमें यदि श्रेष्ठतम सद्भाव हो तो साधन ही साध्य बन जाते हैं, साध्य साधनोंकी एकात्मता प्रत्यक्ष हो जाती है। बाह्योपचारोंसे भगवान् प्रसन्न नहीं होते। 'बाह्य उपचारोंसे मैं किसीके

होना चाहिये । ब्रह्माका मान कितना बड़ा है, उत्तरदायित्व भी उतना उतना ही बड़ा है । पहली बात यह है कि जो कीर्तनकार हों वे निरपेक्ष कीर्तन करें । मन या मान किसीकी भी इच्छा न करें । कीर्तनका मूल्य न छे मर्म-व्यवहार भी न लें । हरि-कृपा करके जो अपना पैर मरता है, तुकारामजीन उस चाण्डाल कहा है । कीर्तनाचा विप्रण तें मातेपें गमन (कीर्तनका विप्रण मातृगमन है) ।

कन्या गुरु करे कथा विप्रण । चाण्डाल निप्रण भल जे ॥

कन्या गौ और हरि-कृपाको जो बेचता है वचार्थमें वही चाण्डाल है—चाण्डाल नाम उलीका है । हरि-गुण श्रीति हरिके दासोंकी मात्त है उसे बेचना कृष्णजनक और नरकपाद है ।

कथा करके जो दुख भेदे देते । कथाप्रति पत नरक रास्त ॥

कथा करके जो ब्रह्म बेते-सेते हैं उनकी अभोगति हाती है और उन्हें नरकचम मिळता है । कीर्तनकारकी बाणी चाहे मधुर न हो, उठमें कोई हरज नहीं । तुकारामजी कहते हैं, मधुर बाणीके फलमें ही मत पड़ो । स्वभावसे ही यदि वह मधुर हो तो यह तो मगबन् । भावहीका दान है । यह लोचकर उसे भगवान्‌के ही गुण-गानमें लगा दो । मगबान्‌को ठीकी छान या डेढ़े-सेढ़े अन्धाप पमई नहीं हैं । मगबन् भावके भूले हैं ।

सुनो नहि कानो पैसे की बचन । मरि मिन जान करे कर ।

करण मरुत मरि माय हीन । पाते दुख जन मोला बडा ॥ २ ॥

मरिक्के बिना जो व्यर्थ रहन बतव्यता है उसकी बातें कानोंसे न सुने । भाव मरिक्के बिना जो अज्ञेयकी स्तुति करता है उससे भोव-बछा दुःख ही पाते हैं ।

दान-भाक कर पर मगबन्‌कभाब पाइनेपाव्य जान कोई न करे ।

पकनाय महाभाजो भी तगुण चरित्रें परम पवित्रे हरिची बसायी' इम

पदमें वही बात कही है। 'वाणी ऐसी निकले कि हरिकी मूर्ति और हरिका प्रेम चित्तमें बैठ जाय, वैराग्यके सावन बतावे, भक्ति और प्रेमके सिवा अन्य व्यर्थकी बातें कथामें न कहे। अद्वय भजन, अखण्ड स्मरण, कर्णसे ताल देकर गावे-बजावे।' कीर्तन करते हुए हृदय खोलकर कीर्तन करे, कुछ छिपाकर, चुराकर न रखे। कीर्तन करने खड़े होकर जो कोई अपनी देह चुरावेगा, उसके पापको कौन नाप सकता है? कीर्तन हो रहा हो और बीचमेंसे ही कोई उठकर चला जाय, कथात्री मर्यादाका उल्लङ्घन करे, 'निद्राका आदर करे, जागरणसे भाग जाय' वह अधम है। तात्पर्य, श्रोता-वक्ता कीर्तनकी मर्यादाका पालन करें और जितनी इच्छा हो, हरि-प्रेमानन्द लें।

१० साधनोंका प्राण सद्भाव

पण्डरीत्री वारी, एकादशी व्रत, सत्समागम, नाम-मकीर्तन इत्यादि साधनोंका चमका लगानेवाली जो मुख्य जीकी बात है वह है शुभेच्छा या सद्भाव। भाव हो, शुद्ध भाव हो तो ही साधन सफल होते हैं अन्यथा ये ही साधन तथा ऐसे अन्य साधन भी मान और दम्भके कारण बन जाते हैं। गीतामें भगवान्ने कहा है, जो श्रद्धावान् होगा उसीको ज्ञान प्राप्त होगा, भाव होगा तो भगवान् मिलेंगे। सताने स्थान स्थानमें कहा है कि भाव ही तो भगवान् है। उद्गम जहाँसे होता है वह निर्झर, अन्त करणका अन्तर्भाव हो तो ही साधन फलदायक होते हैं। पण्डरी, चन्द्रभागा, पुण्डरीक, साधु मत, देव प्रतिमा, करताल, वीणा, व्रत, जप, तप सभी उत्तम और पावन साधन हैं, पर जो साधना चाहे उसमें भी तो अपने साधनके विषयमें निर्मल पावन बुद्धि हो जिसके होनेसे ही साधन साध्यको प्राप्त करा देते हैं। और तो क्या, साधनोंके विषयमें यदि श्रेष्ठतम सद्भाव हो तो साधन ही साध्य बन जाते हैं, साध्य साधनोंकी एकात्मता प्रत्यक्ष हो जाती है। बाह्योपचारोंसे भगवान् प्रसन्न नहीं होते। 'बाह्य उपचारोंसे मैं किसीके

ध्यानमें नहीं उठता (शनिधरी अं १—१५७) । मैगनी सिपा हुमा भाव नहीं ठहरेता, यह केवल बाह्यदम्बर है । अनन्तारूपका धारा स्वात्म रत्ना तो इत स्वर्गसे हृदयस्थ नाथयण नहीं उगे जाते । माव बिठन्य अहङ्गिम स्वामाधिक और शुद्ध हो भगवान् उठने ही प्रकट है । ताभन व्यर्थ नहीं है, ताभनोंसे माव बहवान् होता है, यह सब है । परन्तु निमल माव ही ताभन-वनका वसन्त है । माव भगवान् की देन है पूर्व सुहृदिप्र पङ्क है, पूर्वजोंका पुण्य-बल है । भावके नेत्र जहाँ कुछ नहीं ताव बिष कुछ निराशा ही दिखायी देने लगता है । भगवान् मातृकीके हावपर दिखायी दते हैं, पर जो बुद्धिमान् अपनेको लगाते हैं वे मर जाते हैं तो भी भगवान् का पता नहीं पाते । शानके नेत्र कुछसे प्रसन्न समझमें आता है उसका रहस्य झुलता है पर मावके बिना ज्ञान अपना नहीं होता । ज्ञानके विराम होनेके क्षिमे ज्ञानरस्य हृदगत होनेके क्षिमे भगवान् से मिलन होनेके क्षिमे भावका ही होता भावश्यक है । बिष वरि भगवच्चिन्तनमें रँग जान तो वह बिष ही चैतन्य ही जाता है पर बिष शुद्धमावसे रँग जाय तब ।

मल ठेठे पङ्क । न जठे देवापासी पङ्क ॥१॥

जैसा माव वैसा पङ्क । भगवाद्के लामने और कर बल नहीं बलता ।

भगवान् के । नहीं कोणाच सच ॥१॥

करी देवासी सत्ता । बाग्यवाणी पता ॥२॥

मावके लामने किलीका पल प्रवळ नहा है । देवाचर त्रिनका घाहन बलता है उनसे बहा और जीन है ।

‘पत्थरकी ही सीढ़ी और पत्थरकी ही देवप्रतिमा’ होती है, पर एकपर हम पैर रखते हैं और दूसरेकी पूजा करते हैं। नलका भी जल है और गङ्गाजल भी जल ही है। पर भावसे ही प्रतिमाको देवत्व प्राप्त होता है और भावसे ही गङ्गाजलको तीर्थत्व प्राप्त होता है। यह भाव जिसके पास है उसीके पास भगवान् हैं। भाव ही भगवान् हैं। ‘विश्वासाची धन्य जाती। तेथ वस्ती देवाची ॥’ (विश्वासकी जाति धन्य है, वहीं भगवान्की वसती है।) इसमें सदेह ही क्या है? सदेह, कुतर्क, विकल्प ही महापाप है और भाव ही महापुण्य है। ऐसा निर्मल भाव तुकोबाके चित्तमें उदय होनेसे उनके सब साधन सफल हुए। उन्होंने स्वयं ही एक अभगमें कहा है ‘लागला झरा अखढ आदे। तुका म्हणे साहे झालें अतर ॥’ (अखण्ड निर्झर झर रहा है, तुका कहता है कि अन्तर ही सहाय हुआ।) ‘आहा आहारे भाई’ वाक्ये मधुर अभगमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि भावुक भक्तोंकी दृष्टि कितनी उज्ज्वल होती है।

गंगा नहा जल । वृक्ष नहीं बट पीपल ॥

तुलसी रुद्राक्ष नहीं माल । श्रेष्ठ तनु श्रीहरिकी ॥१॥

‘गङ्गा जल नहीं है^१, बड़, पीपल वृक्ष नहीं है^२, तुलसी और रुद्राक्ष मोला नहीं है। ये सब भगवान्के श्रेष्ठ शरीर हैं।’ इसी प्रकार साधु-सत सामान्य जन नहीं है, लिंगादि देवप्रतिमाएँ पत्थर नहीं हैं, गरुड़ केवल पक्षी नहीं हैं, नन्दिकेश्वर सोंढ़ नहीं हैं, वराह सूअर नहीं हैं, लक्ष्मी स्त्री नहीं हैं, रामरस रेत नहीं है, हीरे ककड़ नहीं हैं, द्वारावती गौव नहीं है। कारण, इनके दर्शन सेवनसे मोक्ष प्राप्त होता है। ‘कृष्ण भोगी नहीं है,

१ ‘स्नातसामसि जाहवी’ (गीता १०।३१)।

२, ‘अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्’ (गीता १०।२६)।

कल्पवृक्ष, पारिजात और चन्दन गुणमें प्रभिन्न हैं, पर इन सब वृक्षोंमें अश्वत्थ वृक्ष में हूँ। (ज्ञानेश्वरी अ० १०।२३५)

पानमें नहीं ठहरता, (शानेश्वरी अ. १—१६७) । मँगनी सिमा हुआ भाव नहीं ठहरता वह केवल आकाशम्बर है । अन्नाद्यक्षय का स्वयं रक्षा, तो इस स्वांगसे हृदयस्थ नाशयण नहीं टपी जाते । भाव कितना अद्भुतमिमा स्वामयिक और शुद्ध हो भगवान् उसने ही प्रकट है । साधन व्यर्थ नहीं हैं, साधनोंसे भाव बलवान् होता है, वह सब है । परतु निर्मल भाव ही साधन-बनका वस्तु है । भाव भगवान् की देन है पूर्व सृष्टिकक्ष फल है, पूर्वजोंका पुण्य-बल है । भावके नेत्र अद्भुत सुखे वही काय विष कुछ निरात्म्य ही दिखायी देने लगता है । भगवान् मनुष्योंके हाथपर दिव्यामी दते हैं पर जो बुद्धिमान् अपनेको लगाते हैं वे मर जाते हैं तो भी भगवान् का फल नहीं पाते । ज्ञानके नेत्र खुलनेसे अन्ध समझमें जाता है उसका रास्सा खुलता है, पर भावके बिना ज्ञान व्ययता नहीं होता । ज्ञानके विज्ञान होनेके छिने ज्ञानरास्य इसगत होनेके छिने, भगवान् से मिलन होनेके छिने मनुष्यका ही होता आवश्यक है । बिना यदि भगवान् चिन्तनमें रँग जाय तो वह विष ही वैद्यन्य हो जाता है, पर विष शुद्धभावसे रँग अन्य तब ।

मनु ठेतें फल । न चित्त दवापाक्षी बल ॥१॥

जैज भाव बैठा फल । भगवान् के सामने और कर बल नहीं बलता ।

भगवान् के बले । माही कीभावे सकल ॥१॥

करी दवाक्षी सत्ता । कोणवत्तनी परता ॥२॥

भावके सामने किशोका बल प्रबल नहा है । दैवपर बिसका शासन बलता है उससे बड़ा और कीन है ।

और जो कोई काम करते उसे नारायणकी ही सेवा समझकर करते थे । मानव-नाम-रूपकी सुध धीरे धीरे भूलती गयी और काम बतलानेवाली ध्वनि अन्तर्गामी नारायणकी है यही बोध रह गया । ध्वनि सुनते ही जिस स्थानसे वह ध्वनि निकली उसी उद्गमस्थानपर उनकी दृष्टि स्थिर होने लगी । नाम-रूपको देखते ही नामरूपातीतर उनका ध्यान जमने लगा । यह सातवीं दास्य भक्ति है । इस दास्य भक्तिका मर्म देहूके लोगोंने या जिजाबाईने न जाना हो पर ज्ञातापन जहाँसे प्रकट होता है वहाँ तो वह पहुँच ही गया । यह भूतसेवा भूतोंकी समझमें न आयी हाँ पर भूतेशने तो समझ ली । तुकारामजीको बेगारमें पकड़नेवाले लोग चाहे कभी यह न सोचते हों कि इनसे बहुत कष्ट कराना अच्छा नहीं, सो भी तुकारामजी तो यह जानते थे कि भूतसेवा विषमभाव छोड़कर निष्काम कर्म करनेका अलौकिक साधन है । भूतसेवा भूतमात्रमें हरिके दर्शन करना सिखलाती है, यही नहीं प्रत्युत भूतमात्रमें जब हरिके दर्शन होने लगते हैं तभी निष्काम और सच्ची भूतसेवा बन पड़ती है । अस्तु, जिजाबाईको अवश्य ही इस बातका बड़ा कष्ट था कि तुकारामजी घरके काम-काजकी ओर कुछ ध्यान नहीं देते और गाँवभरके छोटे बड़े सभी काम कर दिया करते हैं । जिजाबाईका पश्र लेकर कोई कह सकता है कि ठीक तो है, गाँवभरका काम तुकाराम करते थे तो घरका काम करनेमें उनका क्या बिगड़ा जाता था ? इसका उत्तर यह है कि घरवालाका काम तो हमलोग सभी सब्र समय करते ही रहते हैं, पर अपने ही प्रेम और महत्त्वकी बात होनेसे वह यथार्थमें स्व सेवा ही है । परोपकार तो वही कहा जा सकता है कि जिसमें देहकी दृष्टिसे जिन लोगोंके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है उनका उपकार हो । और उपकार भी कब होता है ?—जब प्रतिफलकी, केवल स्तुति या आशीवादकी भी इच्छा न करके काया वाचा मनसा केवल भगवत्प्रीत्यर्थ वह कार्य किया जाय । ऐसे परोपकार या लोकसेवासे अनेक

हंकर जोगी नहीं हैं । पर तुकोबाराय । ऐसा विमल भाव आपको कहते
 मित्र !—तुझ कहता है, पाण्डुरङ्गसे यह प्रसाद भिन्न । मगधन
 भीविद्वत्देवके कृपाप्रसादसे तुझको यह शुद्ध भाव प्राप्त हुआ और
 इसलिये उनके सब साधन सफल हुए इस भावसे उन्हें भगवान् भिन्ने ।
 भुक्ता होने होता देखा । तो या भावा सापेक्षता ।' (तुझ कहता है, निष्प
 रत्नी हुए भी थे इस भावसे मिल गयी ।) अर्थात् इस भावने मुझे अपने
 स्वरूपका ज्ञान फल ।' या । भाव न हो तो साधन व्यर्थ हैं । स्तीर्यको जो
 लक्ष समझता है प्रतिमार्गे जो पत्थर देखता है त्योंको जो मनुष्य
 समझता है वह असम है ।' ऐसे छोटा जो मी साधन करते हैं तुझपर
 स्पष्ट ही बतलते हैं कि वे साधन भक्त्या सहस्रसंके समान' व्यर्थ होते हैं ।
 व्यर्थ, सब साधनोंका साधन मात्र साधनमें सञ्जाव है । यहाँतकके सब
 साधन तुझपरमजीके आचरणमें आ गये और साथ ही उन्होंने परमपर
 मत स्वीकार किया । उन्होंने यह बात आत्मचरित्रमें ही लिख दी है कि
 जो कुछ बन पड़ा, शरीरका कष्ट देकर य उरकार किया । अब उन्होंने
 परोपकार कैसे किया यह देखें ।

११ परांपकार-व्रत

शरीरसे कष्ट करके जो उपकार बन पड़ता उसे करनेमें तुझपरम
 तत्पर रहते थे । कोई नेतृजी रखवाली करनेको कहता तो आप सेतुजी
 रखवासी करते बांश धरनेको कोई कहता तो पारे जितना भारी
 बोश ही भार उठे ब्याधकर पहुँचा देते थोड़ेको खरहरा करनेके लिये
 धर देता तो आप थोड़ेको खरहरा करते मतलब यह कि जो भी जो
 कोई काम बतलता था तुझपरमजी उसे प्रयत्नचित्तने करते थे । मुक्तमें
 धर नीकर मित्र तो उठे बीन न चाहता ! हमलिये तुझपरमजी नयके
 पिय हा गये । पर तुझपरमजी इन सबका नारायणजी मूर्ति ही समझते थे

और जो कोई काम करते उसे नारायणजी ही सेवा समझकर करते थे । मानव-नाम-रूपकी सुध धीरे धीरे भूलती गयी और काम बतलानेवाली ध्वनि अन्तर्वासी नारायणजी है यही बोध रह गया । ध्वनि सुनते ही जिन स्थानसे वह ध्वनि निकली उसी उद्गमस्थानपर उनकी दृष्टि स्थिर होने लगी । नाम-रूपको देखते ही नामरूपातीतर उनका ध्यान जमने लगा । यह सातवीं दास्य भक्ति है । इस दास्य भक्तिका मर्म देहूके लोगोंने या जिजाबाईने न जाना हो पर जातापन जहाँमे प्रकट होता है वहाँ तो वह पहुँच ही गया । यह भूतसेवा भूतोंकी समझमें न आयी हां पर भूतैगने तो समझ ली । तुकारामजीको बेगारमें पकड़नेवाले लोग चाहे कभी यह न सोचते हों कि इनसे बहुत कष्ट कराना अच्छा नहीं, सो भी तुकारामजी तो यह जानते थे कि भूतसेवा विप्रमभाव छोड़कर निष्काम कर्म करनेका अलौकिक साधन है । भूतसेवा भूतमात्रमें हरिके दर्शन करना सिखलाती है, यही नहीं प्रत्युत भूतमात्रमें जय हरिके दर्शन होने लगते हैं तभी निष्काम और सच्ची भूतसेवा बन पड़ती है । अस्तु, जिजाबाईको अवश्य ही इस बातका बड़ा कष्ट था कि तुकारामजी घरके काम काजकी ओर कुछ ध्यान नहीं देते और गाँवभरके छोटे बड़े सभी काम कर दिया करते हैं । जिजाबाईका पश्र लेकर कोई कह सकता है कि ठीक तो है, गाँवभरका काम तुकाराम करते थे तो घरका काम करनेमें उनका क्या बिगड़ा जाता था ? इसका उत्तर यह है कि घरवालोंका काम तो हमलोग सभी सब समय करते ही रहते हैं; पर अपने ही प्रेम और महत्त्वकी बात होनेसे वह यथार्थमें स्व-सेवा ही है । परोपकार तो वही कहा जा सकता है कि जिसमें देहकी दृष्टिसे जिन लोगोंके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है उनका उपकार हो । और उपकार भी कब होता है ?—जब प्रतिफलकी, केवल स्तुति या आशीवादकी भी इच्छा न करके काया वाचा मनमा केवल भगवत्प्रीत्यर्थ वह कार्य किया जाय । ऐसे परोपकार या लोकसेवासे अनेक

काम होते हैं। एक तो निष्काम कर्म करनेका अम्मात होता है। दूसरे आत्ममायका विकास होता है, वह प्रतीति होने लगती है कि आत्मैश्वर्य इस साधु कोन हाथकी तरह अंदर ही बंटा नहीं है। तीसरे, देहमयत्व नष्ट होता जाता है। और चौथे सर्वान्तरामी नापयण सुप्रसन्न होते हैं। ये काम घरवालोंकी सेवा करनेकी अपेक्षा ऐसे लोगोंकी सेवासे जो घरवाले नहीं समझते होते अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिये तुकारामजीने जो वन पड़ा वह छोड़ते कष्ट करके उपकार किया। यह कहकर अपने स्वप्नमागके एक अम्मातका ही निर्देश कर दिया है। माँगे गाये गीत (मानते गीत गाये) इस अमंगमें तुकारामजी कहते हैं—

ओ तू यदि मानन । कर दे तुझ्में स्वप्न ॥

यदि तुम मगवावको चाहते हो तो वह तुझमें उपाय है।

कौन-सा !—

तुका कहे कर । और खु उपकार ॥

तुका कहता है, बोझा-बहुत उपकार किया कर।

इस प्रकार मगवावतिथे उपायोंमें तुकाजीने पर-उपकारका भी अन्तर्भाव किया है। इस अमंगमें तुकाजी यही वक्तव्य हैं कि मगवाव प्रीतिके मुख्य उपाय यही है कि शक्ति कुछ अपात् निर्दिष्ट करके भावके साथ मगवावके गीत गाये। दूसरोंके शुभ-दुःख में सुने, मनमें भी न से भाव लक्ष के घरोंकी सेवा करे उसके साथ निरंतर रहे और याज्ञ-बहुत जो कुछ वन पड़े उपकार करे। यह मुख्य उपाय तुकाजीन स्वप्न इत्यादि होनेके पश्चात् मागोंको बताया है अर्थात् मागन-अमंगमें उन्हें इतना उपायका अवलम्बन किया था। परीकार करते हुए देहभाव निमज्ज जाता है और प्रार्थनामें मगवाव उपाय होता है, इहव मिश्रल होता और अमंग-वतापभाव उक्त हाता दे तथा अंदर हरि बाहर हरि के

अनुभवा दिव्य आनन्द प्राप्त होता है । 'भूतो भगवन्त । हा तौ जाणतौ सकेत ॥' 'भूतमात्रमें भगवान् हैं ।' यही मन्त्र तुकारामजी जानते थे । 'भूतमात्रमें भगवद्भाव' रूपनेमें 'भग' तेरा विकार नष्ट हो जाता है और 'अद्वैत' जो धाम है, उस 'एक' निरखन का अनुभव प्राप्त होता है । 'भूताचिने नादे जीरा । गोमारीच मक्ख ॥' (सब भूतोंके जीवोंमें गोसाईं ही विराज रहे हैं ।) पर-उपकारमें उन्हीं गोसाईं ही उत्तम सेवा बनती है । भूताका उपकार ही भूतात्माका पूजन-अर्चन है । तुकारामजीने शरीरसे कष्ट कष्टों जो परोपकार किया वह भूतवृत्तिकी ही सेवा ही और परोपकारकी जो इतनी महिमा है वह इसीलिये है । तुकारामजी कहते हैं—

'भूतमात्रमें भगवान् विराजते हैं, इसीलिये मैं इन लोगोंसे मिलता हूँ, नर नारी समझकर नहीं । हृदयका भाव भगवान् जानते हैं उन्हें जनाना नहीं पड़ता ।

१२ परोपकारके भेद

अब श्रीतुकारामजीके परोपकारके प्रकार देखें । इनमेंसे कुछका वर्णन महोदयनाथने (भक्तश्रीलामृत अ० ३१ में) किया है । राह चलते कोई पथिक सिरपर बोझ लादे मिल जाता तो आप उसका बोझ अपने सिरपर उठा लेते और कुछ काल उसे विश्राम दिलाते, वर्षामें कोई भीग जाय तो उसे पहनने-ओढ़नेको वस्त्र देते, बैठनेके लिये स्थान देते, यात्रियोंके पैर चलते-चलते सूज जाते और उनपर इनकी दृष्टि पड़ती तो ये गरम पानीसे उन्हें सेंकते, गाय, बैल दुर्बल होनेसे काम न देते और इसलिये गृहस्थ यदि उन्हें निकाल देते तो आप उन्हें दाना-पानी देते, चींटियोंकी चिटारीपर चीनी छोड़ते, मनसे भी किसीकी हिंसा न करते, चलते हुए कहीं पैरोंतले छोटे-छोटे जीव कुचल न जायँ इसलिये 'कारुण्यमार्जी पाउलें लपवून' (कारुण्यमें अपने पैरोंको छिपाकर) चला ,

करते कीर्तन हो रहा हो और गरमीत अंग परेशान हो तो कीर्तन करते हुए भी आप भोलाभोंपर पंखा झलने लगते। नदीसे बस मारकर ले आनेवालोंमें यदि कोई थका दिन्वायी दिया तो तृणक्षी गमारी धूप अपने कंधेपर उठा लेते और घर पहुँचा देते। काँइ यात्री बीमार पड़ गया तो उसे आप उठाकर किसी दवाखाने ले जाते और उनका इलाज करते। मनुष्य और पशु-पक्षीमें कोई भेद भाव नही मानते थे। झटे-बड़े सबके हाँपोंको माधुपत्रके ही हाँप मानते थे। तन-मन-बचनसे पाठ धन हुआ तो धनसे भी सबके काम आते थे। श्रीमद्भगवत्सके अङ्गुष्ठके समान केना भी कष्ट करनेमें बह पीछे नहीं हटते थे। ऐसे बर्तावसे तुकाराम सबके अप्रत्यक्ष मित्र हुए। काँइ ऐसा न रहा जिसे तुकाराम मित्र न हों। तुकारामजीके यह अद्भुतशक्त्य देखकर मम्बाजी बाबाने बहुत कुछ माना और उन्होंने उन्हें बहुत काज दिये। पर उन मम्बाजी बाबाका भी बदन तुकारामने हाव दिया। पटोरकाक्षी उरुज्ज्वल माकनसे अपनी जीकी चाकी भी एक अनापाको दे जाती। पर ये दोनों प्रसङ्ग आगे आनेवाले हैं इसलिये यहाँ उनका विस्तार करनेकी आवश्यकता नही। एक बार एक बूढ़ा जीके कहनेपर तुकारामजीने तेज लाल उलके घर पहुँचा दिया। यह तेज लालसे बहुत अधिक दिन पखा। यह बात गाबसे फैल गयी तब सभी अपने-अपने तेजके पीप से आकर तुकारामके गलेमें बाँध आये। तुकाराम उन सब पीपोंके तेजकी वृद्धनपर ल गये और सबके घर जा-जाकर तेज पहुँचा आये। तुकारामजी पीठपर एक पैलका जितना भारी बोझ कहा देलकर सती विद्याको बड़ा श्रेय आया। एक बार एक किसान उन्हें राम विद्यानेके छिने अपने लेखर ले गया। रव पीनेके इस ग्नीतेकी बात विचारने परमेने सुन ली थी। बसते समय उसने तुकारामजीसे कहा क्या या कि यह किसान जैलकी जौंदी देगा वह मेरे बर्षोंके लिये घर ले आना। तुकारामजी गिरफ्तार पहुँचे बड़ी मर्चिसे उस किसानने उन्हें राम विद्या

और ऊँखकी फाँदी देकर उन्हे विदा किया। तुकारामजी ऊँख लिये ज्यों ही गाँवमें पहुँचे त्यों ही गाँवभरके बच्चोंने उन्हे घेर लिया और ऊँख माँगने लगे। तुकारामजीने बोझ उतारा और सब ऊँख उन बच्चोंको बाँट दिये, तीन ऊँख रह गये जो लेकर वह घर आये। जिजाबाई ताड़ गयी कि ऊँख सब बाँट गये। तुकारामने सब हाल उससे कहा और उसे समझाया कि 'देखो, सब बच्चे अपने ही तो हैं। तेरे तीन बच्चे हैं इसलिये पाण्डुरङ्गने तीन ही ऊँख यहाँ भेजे। बाकी सब जिनके थे उन्हें बाँट दिये।'।

अथ निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

तुकाराम ऐसे उदारचरित थे। अपना-परायाभाव उनका नष्ट हो रहा था, बल्कि 'मेरा, तेरा' जीवभाव नष्ट हो और उसके स्थानमें 'सर्वत्र श्रीहरि' का भाव उदय हो इसीलिये इस नश्वर देहके द्वारा कष्ट करके भूत-सेवारूप भगवत्सेवाका यह व्रत तुकारामजीने स्वीकार किया। तुकारामजीका सम्पूर्ण जीवन परोपकारमें बीता। उन्होंने जो हरि-कीर्तन किये और अभग रचे पहले वे श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये थे, पीछे परोपकारके लिये हो गये। वह—

'विष्णुमय जग वैष्णवाच्चा धर्म ।'

—मानते थे और इसलिये परोपकार उनका स्वभाव ही बन गया था। 'भूतदया' ही उनकी पूँजी बनी, दीन-दुखियोंको वह अपना कहने लगे। भगवत्प्रसाद होनेके पश्चात् भी 'अब मैं उपकारभरके लिये रह गया' कहनेवाले तुकारामजीके जीवनमें परोपकारके सिवा और क्या था ? तुकोबाके जीवनका प्रत्येक क्षण विट्ठलभजन और परोपकारमें बीता। उनके प्रयाणके पश्चात् भी उनके अभग जड़ जीवोंके उद्धारका कार्य कर रहे हैं। तुकारामकी अभगवाणी उनकी परोपकार-बुद्धिका चिरस्थायी स्मारक है।

१३ अट्टाईस अमर्गोंकी गवाही

तुकारामजी चारकरी सम्प्रदायके साधनमार्गपर ही चले, वह स्पष्ट है। वह मार्ग हमझेगैने बहोतक देखा पर निम्नपकी दृष्टांके किये हमझेग एक बार स्वयं तुकारामजीसे ही पूछ लें और फिर वह प्रकरण समाप्त करें। तुकारामजी जो साधन किये उन्हें उन्होंने अपने अमर्गोंमें स्पष्ट बता दिया है। अमर्गोंमें कहीं स्वयं किये हुए साधनके तीरपर और कहीं दूसरोंको उपदेश करनेके प्रसङ्गसे उन साधनोंको बताया है। तुकाराम बैठी बानी बैठी करनी' बाळे बानेके ये श्रुत कारण उनकी बाणीसे उनके किये हुए साधन ही प्रकट होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराजको विजयवार्ताको और धरना देनेवाले ब्राह्मणको उपदेश करते हुए जो साधन उन्होंने बताया है उन्हें हम देखें। ऐसे सब साधनबोझक अमर्गोंका एक साथ विचार करनेसे निश्चितरूपसे यह ज्ञाना का सकेन्द्र कि तुकारामजी जिस साधनमार्ग पर चले वह साधनमार्ग क्या था।

(१) सौंपा नित्र चित । ऊन्हें जो वसिमयी-कांत ॥ १ ॥

पूर्ण हुआ सकल काम । निवसित भव-भ्रम ॥ २ ॥

परनाली परजम्ब । हुए निरुद्ध स्वप्न ॥ ३ ॥

तुफान बहे फिर । और न ऊंच झरझर ॥ ४ ॥

मैंने एक वसिमयीकांतको ही चित्तमें धारण कर लिया। उन्होंने छत्र काम बन गया। भव-भ्रम पूर हो गया। परजम्ब और परनाली निरुद्ध हो गये। तुफान कष्टा है, कोई बड़ा उद्योग नहीं करता पड़ा। वर, इतनेसे ही छत्र काम बन गया, भव-भ्रम पूर हो गया। जो बातें कठिनायी चित्तमें गगनाम्होंके मैदान और परजम्ब और परनाली निरुद्ध हो गये। इतनेसे ही छत्र काम बन गया। कौन-सा काम ? भव-भ्रम पूर हो गया। व्यसर्ग हरि-चिन्ता और सदाचार सत्तर निहृदिके साधन हैं।

(२) 'कुलीचें दैवत ज्याचे पढरिनाथ' (कुलदेवता जिनके पण्डरिनाथ हैं)—उनके घरमें दासी-पुत्र होकर भी रहूँगा, पण्डरीकी वारी जिनके यहाँ है उनके द्वारका पशु होकर रहूँगा, दिन-रात विठ्ठलचिन्तन जो करते हैं उनके पैरोंकी पनही बनकर रहूँगा, तुलसीका पेड़ जिनके आँगनमें है उनके यहाँ झाड़ु बनकर रहूँगा । इन उत्कट भक्तिके उद्गारोंसे यह मालूम होता है कि पण्डरिनाथ, पण्डरीकी वारी, पण्डरिनाथका चिन्तन और पण्डरिनाथकी प्रिय तुलसीका पूजन तुकारामजीको कितना प्यारा था । उपास्यविषयक परम प्रीति इससे व्यक्त होती है ।

(३) 'सुख वाटे परि वर्म' (सुख होता है पर उसका रहस्य) बतलाता हूँ । मैं भगवान्का रहस्य नहीं जान सकता, इतना ही जानता हूँ कि 'निर्लज्ज होकर उसके गुण-नाम गाता हूँ ।' 'अवघेँ माहें हेंचि घन । साचन ही सकळ ॥' (मेरा सारा घन यही है और यही सम्पूर्ण साचन है ।) निर्लज्ज नाम-स्मरण !

(४) 'विठ्ठल आमुचें जीवन' (विठ्ठल हमारे जीवन हैं) हमारे विठ्ठल आगम-निगमके अर्थात् वेदशास्त्रोंके स्थान (रहस्य) हैं, विठ्ठल मेरे ध्यानका विश्रान्ति-स्थान है, मेरा चित्त, वित्त, पुण्य, पुरुषार्थ सब कुछ विठ्ठल है, मेरा विठ्ठल कृपा और प्रेमकी मूर्ति है ।

विठ्ठल विस्तारला जनीं । सप्तहि पातालें मरुनी ॥
विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनीं । विठ्ठल मुनि मानसीं ॥
(विठ्ठल विश्वजन व्याप्त । सप्तही पाताल सतत ॥
विठ्ठल व्यापक त्रिभुवन । विठ्ठल मुनि-सुमन ॥)

मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सब विठ्ठल ही हैं । विठ्ठलको छोड़ कुल गोत्रसे मुझे क्या काम ? 'अब विठ्ठल छोड़ और कुछ भी नहीं है' विठ्ठल ही मेरा सर्वस्व हैं, उनके सिवा ब्रह्माण्डमें मेरा और कोई नहीं । उपास्यकी एकान्त-भक्ति ही उपासकका सर्वस्व है ।

१३ अष्टादश अमर्गोफी गवाही

गुरुप्रसादजी बारकरी सम्प्रदायके साधनमार्गपर ही चले, यह स्पष्ट है। यह मार्ग हमधोग्योंने व्योक्त देखा, पर निम्नपक्षी हड़ताके बिने हमधोग एक बार स्वयं गुरुप्रसादजीसे ही पूछ लें और फिर यह प्रकरण समाप्त करें। गुरुप्रसादजीने जो साधन किये, उन्हें उन्होंने अपने अमर्गोंमें स्पष्ट बताया है। अमर्गोंमें कहीं स्वयं किये हुए साधनके लोपर और कहीं दूसरोंको उपदेश करनेके प्रसङ्गसे उन साधनोंको बताया है। गुरुप्रसाद 'बैठी बाली बैठी करनी' वाले बानेके ये इस कारण उनकी बालीसे उनके किये हुए साधन ही प्रकट होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराजको, शिवाचारको और धरना देनेवाले ब्राह्मणको उपदेश करते हुए जो साधन उन्होंने बखाने हैं उन्हें हम देखें। ऐसे सब साधनबोधक अमर्गोंका एक साथ विचार करनेसे निश्चितरूपसे यह जाना जा सकेगा कि गुरुप्रसादजी जिस साधनमार्गपर चले वह साधनमार्ग क्या था।

(१) लोपा निम निष्ठ । उन्हें जो हमिसवी-कंड ॥१॥

पूर्ण हुमा सङ्क काम । निवसित भव-भ्रम लिङ्ग

परमारी परब्रह्म । हुए विमलत् स्याम्य ॥ २ ॥

तुका बहे फिर । और न कल व्यवहार ॥ ३ ॥

मैंने एक बकिमजीकामतको ही चित्तमें धारण कर लिया। उन्होंने स्वयं काम बन गया। भव-भ्रम पूरा हो गया। परब्रह्म और परमाटी विमल हो गये। तुका कहा है, 'भोई बड़ा उद्योग नहीं करना पड़ा। वर इतनेसे ही स्वयं काम बन गया, भव-भ्रम पूरा हो गया। वो धर्तें बतखमी चित्तमें मगवान्को बैठाया और परब्रह्म और परमाटी विमल हो गये। इतनेसे ही स्वयं काम बन गया। कौन-सा काम ? भव-भ्रम पूरा हो गया। व्यत्यय हरि-चिन्ता और लक्ष्मण लंछन-मिश्रितिके साधन हैं।

चित रगते ही, चैतन्य ही होता । तब क्या न्यूनता ? निजानन्द ॥ ९३ ॥
 सुखके सागर, खड़े ईटपर । कृपा कर वर, वही एक ॥ ९४ ॥
 जीते हम हैं जो, नामके मरोसे । गाते हैं मुखसे हरिनाम ॥
 सिखाया सतोंने मुझ मूर्खको । उनके वचको उर धारा ॥ ९५ ॥
 पकड़े हूँ दृढ़ विठ्ठल चरण । तुका कहे आन नाहीं काम ॥

‘मेरे जीको जजालसे छुड़ाया, ऐसे दयालु मेरे प्रभु नारायण हैं । सतत श्रीविठ्ठलका नाम मुखसे उचारूँ, यही मेरा नियम, यही मेरा धर्म है । तुमलोग और कहीं मत देखो, श्रीहरिकी कथा करो, उसीमें अकस्मात् तुम उन्हें देख लोगे । भावुक भक्तोंके हाथ भगवान् लगते हैं, अपनेको बड़े बुद्धिमान् लगानेवाले मर मिटते हैं तो भी भगवान् उन्हें नहीं मिलते । निर्गुण भगवान् भक्तिप्रिय माधुर्य चखनेके लिये अपनी इच्छासे सगुण बनकर प्रकट होते हैं, चित्त उनमें रँग जाय तो स्वयं ही चैतन्य हो जाय, फिर वहाँ निजानन्दकी क्या कमी रहे ? वह सुखके सागर ईटपर खड़े हैं, वही एक कृपा करनेवाले हैं । हमें उन्हींके नामका विश्वास है इसलिये वाणीसे उन्हींका नाम-सकीर्तन करते हैं । मुझ मूर्खको सतजनोंने ऐसा ही सिखाया है, उनके वचनपर विश्वास किये बैठा हूँ । श्रीविठ्ठलके चरण पकड़े बैठा हूँ । तुका कहता है, अब और कोई दूसरी इच्छा नहीं है ।’

ये लोग ससारसे ऐसे क्यों चिपके रहते हैं, इसीका मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है । मेरा तो यह अनुभव है कि ‘हरि कथा सुखाची समाधि’ (हरिकथा सुखकी समाधि है) । क्या यह परमामृत भोग करना इनके भाग्यमें नहीं है ?

(६) ‘गाईन ओविया पण्ढरीचा देव’ (गाऊँ मैं गीत पण्ढरीके भगवन्त)—यह दूसरा अभग है । अब इसे देखें—

रँग मेरा चित्त, चरणोंम नत । प्रेमानन्द-रत यही लाम ॥ २ ॥

जोई यही पूँजी, ससारसे सारी । राम कृष्ण हरी, नारायण ॥ ३ ॥

(५) व्याहुरगा कर्से प्रथम नमन (पाण्डुरङ्गको पढ़े नमन करता हूँ)—तुकारामजीके ओपीरुम हो अर्भग हैं । वे हैं बहुत बड़े, पर ममुर हैं । प्रत्येक अर्भग सौ चरणोंका है पहल्य अर्भग देखा जान ।

श्रीराम शरण मज संसार संभ्रमे ।

संसारमें भटकते-भटकते मैं थक गया । तो वह आपकी यककट दूर हुई ? विमान्ति मिली ! सम्पत्तान हुआ ? कैते हुआ ?

श्रीकृत वा मर्मे सत्ये कथा ॥ ५ ॥

‘इस नामसे कथा सीख लूँ ।’

हरि-नाम और हरि-गुण गाओ और सब उपाय दुस्तमूख हैं । मेरा उद्धान हरि-कीर्तनसे हुआ । लोगोंको अपने अनुभवका ही मार्ग बतलाया हूँ—

बैकुण्ठ जानेका यह सुन्दर मार्ग है । रामकृष्णकी कीर्तन करो, दिण्डीपताका छिने उन्हीका सकीर्तन करते हुए यात्रा करो, सुखान हो भवान हो, हो हो हरिकथा करो । मैं शपथ करके कहता हूँ कि शस्ते पर आमोगे । (११, १२)

निराश मत हो यह मत कहो कि हम पतित हैं हमारा उद्धार क्या होगा । मुक्त-जैवा पतित और कोई न होगा, और जोग और साधन करते होंगे पर मेरे छिने कीर्तन छोड़ और कोई साधन नहीं और इसी साधनसे मैं तर गया ।

मैं श्रीराम बच छिने विमोचन । घरे नारायण, दबावत ॥ १३ ॥
 बही मेरा भैम बही मेरा बर्म । नित्य जप नाम श्रीराम ॥ १४ ॥
 बही मठ देखी, गरी हरिनाम । देवागे श्रीराम पढाएक ॥ १५ ॥
 एक जन हाथ, जगे मर्मत । बड़े बुद्धिमंत निरे मर्म ॥ १६ ॥
 हरे श्री निर्गुण बनने सगुण । एक जन प्रेम बसा होके ॥ १७ ॥

नर्म लोभ मोह, आशा तृष्णा माया ।

जब गान गाया, हरिनाम ॥ ३६ ॥

यही रीति अग, किये पादुग ।

रगाये श्रीरंग, निजरंग ॥ ४२ ॥

विठ्ठलके प्यार, हमहूँ दुलारे ।

दैत्य मतवारे, काँप ग्हे ॥ ४६ ॥

सत्य मान सत-सजन-वचन ।

गहो नारायण, पदानुज ॥

‘अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सागर, गुह्यका भी गुह्य रहस्य श्रीराम-नाम है । यही सुख मैं सदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबके समाधि लग जाती है । लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब हरि-गुण-गानसे रफूचकर हो जाते हैं । पाण्डुरङ्गने इसी रीतिसे मुझे अङ्गीकार किया और अपने रगमें रँगा डाला । हम विठ्ठलके लाड़िले लाल हैं, जो असुर हैं वे कालके भयसे काँपते रहते हैं । सत-वचनोंको सत्य मानकर तुमलोग नारायणकी शरणमें जाओ ।

प्रेमियोंका सङ्ग करो । धन लोभादि मायाके मोहपाश हों । इस फन्देसे अपना गला छुड़ाओ । जानी बननेवालोंके फेरमें मत पड़ो, कारण ‘निन्दा, अहंकार, वादमेद’ में अटककर वे भगवान्से बिछुड़े रहते हैं । ‘साधुओंका सङ्ग करो ।’ ‘सतसङ्गसे प्रेम-सुख लाभ करो ।’

सत-सग-हरि कथा सकीर्तन । मुखका साधन राम-नाम ॥

प्रतीतिकी यह सीधी-सादी बानी कितनी मीठी है ! ऊपर उल्लिखित दोनों अभगशतक कण्ठ करने योग्य हैं । इस गङ्गाप्रवाहमें नित्य निमज्जन करो ।

(७) ‘साधका ची दशा उदास असावी’ (साधककी अवस्था उदास रहनी चाहिये—उदास किसे कहते हैं ? जिसे अन्दर-बाहर कोई

‘तुलके वर्षोंमें मेरा बिछ रँग गया इतकिये वही क्षम मैं लेया हूँ । संसारमें मैं वही क्षम, राम-कृष्ण-हरि-नारायण प्राप्त करेंगा ।’

मगधवान्ध इतना लुलभ होनेपर भी ये जीव संसार-मगधमें मगधियोंकी तरह क्यों छपटा रहे हैं ? छर्तंग करके हरि-गुणग्रन्थ परम मुक्त क्यों नहीं भोगते ? ये विषयोंमें कल्याण-पुत्र-की और बनके जेमते जटक गये हैं, इससे तुम्हें भूख भये हैं परन्तु हे मारायण । तुम्हेंनि इन्हें काहमात्र, खेड्याइमें खगा दिया और स्वयं अकला रहकर विषकी बीस काटुडसे देखा गये हो । जीमन्तो । पुष्पकर्णपर आ बसो तमी यह शिखर कृपा करेंगे । पुष्प-कर्म कौन-ठा करें वह जानना चाहते हो ?—छे सुनो । ‘पूज्यवे अतीत देव द्विज’ (अतिथि देवता और द्विजोंका पूजन करो) ।

करो जप, तप, अनुष्ठान यत्न । संतोंने जो मार्ग बरखाया ॥ २ ॥

जप, तप, अनुष्ठान यत्न आदि करो अर्थात् संतोंने जो मार्ग बखाये हैं उनपर चलो पर इन सब कर्मोंको मनमें बाधना रहकर मत करो ।

वास्तनाका मूल, छेदे बिना कोई । समझे न ओं ही, मैं तो ठग ॥

‘वास्तनाका मूल काटे बिना ही कोई कह ॥ कहे कि मिय उदार हो गया ।’ निष्काम लक्ष्मीचरणसे इतिभक्ति उत्पन्न होती । मैं तो नाम-संकीर्तनपर इतना मुग्ध हो गया हूँ कि क्या कहूँ ?

अमृतत्व बीज निज-तरबवार

गुम्बरगुम्बर

रामनाम ॥ ३२ ॥

वही महामुण देता सर्वज्ञ ।

करता निर्मल

हरि-कथा ॥ ३४ ॥

कथा देती दिव्यनी, सबको समर्थि ।

तलवार ही बुझि

मिमल्यी ॥ ३५ ॥

नासँ लोभ मोह, आशा तृष्णा माया ।

जब गान गाया, हरिनाम ॥ ३६ ॥

यही रीति अग, किये पादुरग ।

रगाये श्रीरग, निजग ॥ ४२ ॥

विठ्ठलके प्यारे, हमहँ दुलारे ।

दैत्य मतवारे, कौप रहे ॥ ४६ ॥

सत्य मान सत-सजन-वचन ।

गहो नारायण, पदांज ॥

‘अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्यका भी गुह्य रहस्य श्रीराम-नाम है । यही सुख मैं सदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबके समाधि लग जाती है । लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब हरि-गुण-गानसे रफूचकर हो जाते हैं । पाण्डुरङ्गने इसी रीतिसे मुझे अङ्गीकार किया और अपने रगमें रँगा डाला । हम विठ्ठलके लाड़िले लाल हैं, जो असुर हैं वे कालके भयसे काँपते रहते हैं । सत-वचनोंको सत्य मानकर तुमलोग नारायणकी शरणमें जाओ ।

प्रेमियोंका सङ्ग करो । धन लोभादि मायाके मोहपाश हैं । इस फन्देसे अपना गला छुड़ाओ । ज्ञानी बननेवालोंके फेरमें मत पड़ो, कारण ‘निन्दा, अहंकार, वादभेद’ में अटककर वे भगवान्से विछुड़े रहते हैं । ‘साधुओंका सङ्ग करो ।’ ‘सतसङ्गसे प्रेम-सुख लाभ करो ।’

सत-सग-हरि कथा सक्तीर्तन । सुखका साधन राम-नाम ॥

प्रतीतिकी यह सीधी-सादी बानी कितनी मीठी है । ऊपर उल्लिखित दोनों अभगशतक कण्ठ करने योग्य हैं । इस गङ्गाप्रवाहमें नित्य निमज्जन करे ।

(७) ‘साधका ची दशा उदास असावी’ (साधककी अवस्था उदास रहनी चाहिये—उदास किसे कहते हैं ? जिसे अन्दर-बाहर कोई

उपनिष न हो। उसकी जिज्ञा कोलुप न हो, मोक्षन और निद्रा निवर्तित हो,
मर्णात् वह सुखाहारविहार हो। श्री-विषयमें वह फिसलनेवाला न हो—

एकान्त लोकांती छिवांती मायन । प्रण गेह्य ज्ञान कहीं मये ॥

एकान्त लोकान्त कहीं श्री-मायन । न करे ज्ञान, आवजान ॥

‘एकान्तमें या लोकान्तमें (भीड़ महुक्केमें) प्राणोंपर बीठ आवे तो
मी छिन्नोसे मायन न करे ।’

इस प्रकार उदाचारका पाठन करते हुए—

सां सज्जनाया उचार नामाया । बोध कीर्तनाया ज्यनिंसी ॥

‘सज्जनोंका संघ नामका उचारण और कीर्तनका बोध अहर्निश
क्रिया करे । इस प्रकार हरि-मन्त्रमें रहे । उदाचारमें हीन रहकर
भयान्त्रकोंके मैठेमें कोई केवल मन्त्र करे तो वह मन्त्र कुछ भी फल न
देगा । बैठे ही कोई उदाचारमें पका है पर मन्त्र नहीं करता तो वह भी
बेकार है । उदाचारसे रहे और हरिको मने, उछीको गुरु-रूपासे हान
जान होगी ।

(८) ‘कल उरुया चित्तने (चित्तनसे समझ करते)—एकान्त-
वास मन्त्रा-मन्त्र देव-यूक्त दुष्करी-परिहारा निवृत्तपूर्व करते हुए हरि
चिन्तनमें समय व्यतीत करे । इन्द्रियोंको निवृत्तसे नियत कर आहार,
विहार, निद्रा और मायनमें संकट रहे । देह मगवान्को अर्पण करे ।
प्रसन्नकर भार छिपर उठाकर कराहता न बैठे । परमार्थ-जय ही म्हाकन
है, वह जानकर मगवान्को चरण प्राप्त करे ।

(९) ‘विष् मिनें छे बाइके बाबीन’ (बाइके बाबीन होकर जीनेको
बिहार है !)—जो मनुष्य जीव है वह न परलोक काव लक्ष्य है न
इहलोकमें मान प्राप्त कर लक्ष्य है । अतिवि-यूक्त करे । झरपर कोई
अतिवि भाव और उसे विमुक्त होकर जाना पड़ा तो वह जो अस्त्य है

वह यजमानका 'सत्' लेकर जाता है। द्वारपर कोई भूखा खड़ा चिला रहा हो और गृहस्थ घरमें बैठा भोजन करे—ऐसा भोजन भी किसीसे कैसे करते बनता है, उस अन्नमें रुचि भी कहाँसे आ जाती है ? काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, आहार और आलस्यको जीते। मानके लिये न कुढ़े। विवेक और वैराग्य बलवान् हो। निन्दा और वाद सर्वथा त्याग दे।

(१०) 'युक्ताहार न लगे आणीक साधन' (युक्ताहारके लिये और साधन क्या !)—

लौकिक व्यवहार, चलाआ अखड । न ला भस्मदण्ड, वनवास ॥

कलमें धार, नाम-सकीर्तन । उसस नारायण, आ मिलेंगे ॥

'लौकिक व्यवहार छोड़नेका कुछ काम नहीं, वन-वन भटकने या भस्म और दण्ड धारण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। कलियुगमें (यही उपाय है कि) कीर्तन करो, इसीसे नारायण दर्शन देंगे ।'

रहते जो नहीं, एकादशी व्रत । जानो उन्हें प्रेत, जति भूत ॥

नहीं जिस द्वार, तुलसी श्रीवन । जानो वह श्मशान, गृह केसा ॥

'एकादशी-व्रतका नियम जो नहीं पालन करता उसे इस लोकमें रहनेवाला प्रेत समझो। जिस घरके द्वारपर तुलसीका पेड़ न हो उस घरको श्मशान समझो ।'

(११) 'पाराविया नारी माउली समान' (परनारी माताके समान)—जाने। परधन और परनिन्दा तजे। रामनामका चिन्तन करे। सत-वचनोंपर विश्वास रखे। सच बोले। तुकारामजी कहते हैं, 'इन्हीं साधनोंसे भगवान् मिलते हैं, और प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं ।'

(१२) भक्ति सह गीत । गावो शुद्ध करि चित्त ॥ १ ॥

यदि चाहो भगवान् । कर लो सुलभ साधन ॥ ध्रु० ॥

करो मस्तक नमन । धरो सतोंकि चरण ॥ २ ॥

हस्तोंके दोन । मन कनमें न दोन ॥ १ ॥

गुहा कहे कर । बाँध महु उपकार ॥ ४ ॥

पिच्छको छुड़ करके माकसे गीत गावे । यदि तुम मयगान्छे चाहते हो तो यह मुख्य उपाय है । मक्का नौचा करो, तन्मयोंके चरणोंमें झरो । औरोंके गुण-रोष न सुनो, न अपने मनमें जामो । गुफा कष्ट है, कुछ चोड़ा-बहुत उपकार भी किने लखे ।

(१३) राक्यों ठरी ही च रोन्ही (रापन छो बही हो हैं)—इन्हें राधो, मागान् बया करेंगे । ये कौन-से हो खान हैं ?—

परम परनारी । बाँ च बरी दिख ॥ २ ॥

परम और परनारीका बूत मनो ।

(१४) येयें दुसरी न से बाटी । बेबा मेटी बबया । अर्थात् मागान्छे मिठने जानके किने और रापन करनेकी आवश्यकता नहीं ।

म्याओ प्रमु फा चित्त । करके रिठ कहेनर ॥

चनको बांधी करके चित्ते ठली एकदा ध्यान करो । चनको मूँछकर चरणोंका चित्तन करो ।

(१५) गुहा कहे छे अस्त । तहाँ बस्त, प्रमुक्त ॥

म्यों कोई आधा न छी बही मयगान्छे हैं । आधको बकसे ठकाकर केंक रे ।

(१६) नाबबावे बन नाबबावा मान (बने नहीं बन बने नहीं मयन)—देह-सम्बन्धी व्यक्तियों आदतों क्तों और लक्ष्मियोंमें मन न रहे ।

बने नहीं कप रहे नहीं रस । रहे सारी अस्त चरणोंमें ॥

(१७) रिठ बावें ठरी बम्ब पूरी ठेका (यदि रिठ चाहते हो तो बम्बको पास न बाने हो)—ज्योतींके किने, कोरा जन्म कई हस्तिके

परमार्थ करना चाहते हो तो मत करो । भगवान्‌को चाहते हो तो भगवान्‌को भजो ।

देवाचिये चाहे आलवावे देवा । ओस देह भावा पाढोनिया ॥

‘भगवान्‌की लगन हो तो देहभावको शून्य करके भगवान्‌को भजो ।’
जन और मनके फन्देमें मत फँसो, इनसे छिपकर नारायणका चिन्तन-
सुख भोग करो ।

(१८) निर्वैर व्हावें सर्व भूतासवें (निर्वैरः सर्वभूतेषु हो)—
यह एक साधन भी बहुत ही अच्छा है ।

(१९) नरस्तुति आणि कयेचा विकरा (नरस्तुति और कथाका
विक्रय)—ये दो पाप ऐसे हैं कि भगवन् ! मेरे द्वारा कभी न होने दो ! और

मूर्तों प्रति द्वेष सत्तोंकी बुराई । हो न यदुराई, कदा काल ॥

‘प्राणियोंके प्रति मात्सर्य और सन्तनिन्दा, यह भी हे गोविन्द !
मुझसे कभी न हो ।’

(२०) कळे न कळे ज्या भर्म (धर्मको जो जानते हैं या नहीं
जानते)—ऐसे सुजान-अजान सबको तुकाराम एक ही रास्ता बतलाते हैं,
‘माझ्या विठोबाचें नाम । अट्टहासें उच्चार ॥’ (मेरे विठ्ठलका नाम
अट्टहासके साथ उच्चारो ।)

तो मा दाखवील बाटा । जया पाहिजे त्या नीटा ॥

कृपावत मोठा । पाहिजे तो कळवळा ॥ २ ॥

‘वह (स्वयं ही) जिसके लिये जो मार्ग ठीक है वह दिखा देगा ।
वह बड़ा दयालु है, पर हृदयकी वह लगन होनी चाहिये ।’

भगवत्प्रेम चित्तमें धारण करो । मन और वाणीपर विठ्ठलकी ही
धुन हो । हृदयमें सच्ची लगन हो तो जिसके लिये जो मार्ग सरल और
सुगम है उसे वह स्वयं दिखा देगा ।

(११) हेचि मररोगाचें औपचि (यही मररोगकी औपचि है)—
इस औपचिके सेवनसे क्या होगा !—

अन्य अरा मारी खाव । न रहे और कोई उपाय ।
कट्ठी तब चरुन ॥

आत्म-भ्रातृ अथ और रोग नष्ट हो जाते हैं और कोई विचार नहीं होता। दम्बिकरोंका भी बच हो जाता है। इस औपचिकमें सब गुण ही-गुण हैं। दोष कुछ भी नहीं। कितना सेवन करें उतना काम है। सब तो यह औपचि बड़ी अच्छी है। यह क्या है ! शुकारामजी बतलाते हैं—

सबरे प्यारिके रे देख । छ चर अठारह मये एक ।
दुर्मम न कर छय एक । माम मंत्र बोझ विष्णु-सद्वत् ॥

येजोसि लोकरे प्यारिके देख । देख तुम्हें किनमें लखों घात बारी
केर और अठारह पुराय एकीभूत हैं । एक छय भी दुःख न कर ।
विष्णुसद्वत्नाम जपा कर । यही यह औपचि है । अब इतका अनुपम
मी जान को नहीं तो औपचि-सेवनसे क्या काम ! अनुपम सुनो—

कहीं न जाय छेय निज घर । न दये बाहरकी रे बरार ॥
शु बोझना कम कर । तम अपर छेय है रे ॥

‘अपना घर (इति-ग्रेम)’ कावकर बाहर न जाय बाहरकी हवा न
कामे दे, बहुत न बोके और भगवत्तय छेय वृत्तय सब न करे । अपन्त
इस्य श्रीहरिको दे डाके । चित्त हरिकी देनेसे यह नबर्मातिके कामन मूढ़
होय है ।

कुछ अनुपम अभी और बतलाना है—

महात्म अनुपम छेय ही विद्या । कीर कइ नाम सारी मद्या ।
चरोग सखय मरि न्य बीर । शुका कहे दसा नीमो वैराग्य ॥

‘अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ लो और आशारूपी पसीना विल्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा भोग करो । इससे, पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे ।’

(२२) सारी दशाएँ इससे मधनीं । मुख्य उपासना सगुणभक्ति ।

प्रकटे हृदयकी मूर्ति । भावशुद्धि जानकर ॥

‘सब दशाएँ इससे सब जाती हैं । मुख्य उपासना सगुणभक्ति है । भावशुद्धि होनेपर हृदयमें जो श्रीहरि हैं उनकी मूर्ति प्रकट हो जाती है ।’

श्रीहरिके सगुणरूपकी भक्ति करना ही जीवोंके लिये मुख्य उपासना है । मुमुक्षु जिस मूर्तिका नित्य ध्यान करता है वह हृदयमें रहनेवाली मूर्ति मुमुक्षुका चित्त शुद्ध होनेपर उसके नेत्रोंके सामने आ जाती है । इस सगुणसाक्षात्कारका मुख्य साधन हरि नामस्मरण ही है, और सगुण-साक्षात्कारके अनन्तर भी नामस्मरण ही आश्रय है । नाम स्मरणसे ही हरिको प्राप्त करो और हरिके प्राप्त होनेपर भी नामस्मरण करो । बीज और फल दोनों एक हरिनाम ही हैं, इस सगुणभक्तिसे सब दशाएँ साधी जाती हैं । भव-बन्धन कट जाते हैं, जन्म-मृत्युका चक्कर छूट जाता है । योगी जिसे ब्रह्म मानते और मुक्त जिसे परिपूर्ण आत्मा कहते हैं वही हमारे सगुण श्रीहरि हैं । उनका नाम-सकीर्तन ही हमारा साधन और साध्य है । उसी नारायणको हम भक्तलोग ‘सगुण, निर्गुण, जगज्जनिता, जगज्जीवन, वसुदेव-देवकी-नन्दन, बालरॉगन, बाल-कृष्ण’ कहकर भजते हैं ।

(२३) घरना देनेवाले ब्राह्मणको—सुकारामजीने ११ अभर्गोंमें जो बोध कराया है उसमें भी यही बतलाया है कि इन्द्रियोंको जीतकर मनको निर्विषय करो और भगवान्की शरण लो । शरण जानेकी रीति बतलायी कि, देहभावको शून्य करके ‘भगवत्प्रेमसे ही भगवान्को भजो ।’

(२४) श्रीशिवाजी महाराजको भेजे हुए पत्रमें श्री—

मझी ठेगो सुखी । महुण निदुख निदुख मुखी ॥ १ ॥

कंठी निरवा तुळी । अठ करा एकदशी ॥ २ ॥

इसमें इसीमें तुल है कि आप मुझसे विद्वत्-विद्वत् करें । कष्टमें तुळतीकी सख्त धारण करें और एकदशीका मत पाळन करें ।' यही मुख्य उपदेश है ।

(२५) प्रयाणके पूर्व शिवाजीको ११ अमंठोंमें जो पूर्य दिये जायते हैं उनमें श्री बाळ-बच्चोंके मोहमें न पड़कर शुभ अपना गन्ध बुझा कर यही पहले कहा है और फिर कथ्यत है कि 'समानांक दर्शन वांछनी हो तो साधन करो । नाथवान्की आज्ञा पहले छोड़ दो । लीप-पोतकर खान स्वच्छ रखो, तुळतीकी सेवा करो, अग्नि और नाथवांका पूजन करो । तम्पूर्ण मार्क-मणसे बैष्णवोंकी बाती बना और मुझसे बीहरिका नाम लो ।

(२६) 'येका पण्डितकन' (मुनो है पण्डितो !)—विद्या पढ़कर विद्वान् क्या करते हैं ? प्रायः किसी एक रात या बरिचकी अतिरिक्त स्तुति करके अपनी निद्या उसके पैरोंपर रख देते हैं । ऐसे पण्डितोंसे तुल्यपुत्र कहते हैं । पण्डित मत्त करो । तब पेट कैसे भरेगा ? अन्य आत्मनः । हे तौ प्रारब्धा आधीन' (जन्म-मरण तो प्रारब्धके आधीन है ।) सारा प्रपञ्च प्रारब्धके चिर पदको और बीहरिको हँदनेमें लो । कैसे हँदें क्या करें !

तुल मझी बाजी । तुलें बेवा नारायणी ॥

अपनी बाजी नारायणके लिये मुक्तपूर्वक कार्य करो ।

पण्डित शम्भूकी अप्रकृष्ट तुल्यपुत्रीने गीताके अनुसार ही की है—

पण्डित तो मझ । निरव मजे जो निदुखा ॥ १ ॥

मजबे तम मझ नही । तम्पूर्ण निदुख मझे ॥ २ ॥

‘सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विठ्ठलको भजता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है और सब चराचर जगत्में श्रीविठ्ठल ही रम रहे हैं ।’

(२७) अब अन्तमें एक मधुर अभग और लीजिये जो सबके लिये बोधप्रद है । इसमें उपासनाकी शपथ करके तुकारामजीने यह बतलाया है कि परम साधन नाम-सकीर्तन ही है । उपास्यदेवको उठा लेना कितनी बड़ी बात है । हृदयमें वैसी सच्ची लगन हो, वैसी दृढता हो, वैसी कृतकार्यता हो तभी उपास्यदेवकी शपथ करके कोई बात कही जा सकती है । ऐसी बातका मर्म और महत्त्व उपासकोंके ही ध्यानमें आ सकता है—

नाम-सकीर्तन सुलभ साधन । पाप-उच्छेदन जडमूल ॥ १ ॥

मारे-मारे फिरो काहे बन-बन । आवें नारायण घर बैठे ॥ २ ॥

जाओ न कहीं करो एक चित्त । पुकारो अनंत दयाधन ॥ ३ ॥

‘राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव’ । मंत्र भरि भाव जपो सदा ॥ ४ ॥

नहीं कोई अन्य सुगम सुपथ । कहूँ मैं शपथ कृष्णजीकी ॥ ५ ॥

तुका कहे सूवा सबसे सुगम । सुधी जनाराम रमणीक ॥ ६ ॥

‘नाम-सकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे । इस साधनको करते हुए बन-बन भटकनेका कुछ काम नहीं है । नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं । अपने ही स्थानमें बैठे चित्तको एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो । ‘राम-कृष्ण-हरि-विठ्ठल केशव’ यह मन्त्र सदा जपो । इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है । यह मैं विठ्ठलकी शपथ करके कहता हूँ । तुका कहता है, यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इस धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है ।’

यह प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। कर्तव्य, उत्त-शान्त, उत्तुङ्ग-कृत्य और साक्षात्कार परमार्थमार्गके ये चार पदार्थ हैं। इनमेंसे पहला पदार्थ कर्तव्य है यहाँ तक हमलोग पहुँचे। तुकाराम बारकरी धरनेमें पैदा हुए। बारकरी सम्प्रदायमें मरती हुए और उही सम्प्रदायको उन्होंने बढ़ाया। इससे बारकरियोंका कर्तव्य ही उन्हें काम हुआ। यह सम्प्रदाय मुझमें ज्योगोंका नहीं है सम्पूर्ण महापुरुषके अधिवासियोंका वह धर्म है। इसलिये बारकरी सम्प्रदायके मुख्य लक्ष्य 'सिद्धान्तपञ्चशती' के रूपसे संकलित करके पाठकोंके सामने रखे हैं। अनन्तर एकादशीव्रत बारकरियोंके मन्त्र, मंत्र और कीर्तन-प्रकार इन तीन मुख्य बातोंका विचार किया। तुकाराम मायके बलसे इस मार्गपर चले और इसी मार्गपर चलनेका उपदेश उन्होंने लक्ष्य किया। इसलिये हमलोग भी उनके कर्तव्यसे उन्होंनेके प्रासंगिक वचनोंको चुनते हुए यहाँ तक आये। अन्तमें उन्होंने अपने मनको, स्वसाधारण बनको, अज्ञान और सुम्भनको राखको और अपनी सहचरिणी मित्राबाईको जो उपदेश किया उससे भी वह जोष किया कि तुकारामजीने अपने लिये कौन-सा साधनमार्ग निश्चित किया था। सम्प्रदायके परम्परागत मार्गपर ही तुकाराम चले और इससे यह बात हुआ कि उनका साधनमार्ग और सम्प्रदायका साधनमार्ग एक ही है। उदास-हृतिसे रहकर प्रपन्न करे और तन-मन भगवान्‌को अर्पण करे। परलौ, परधन परनिन्दा और परहितासे सर्वदा दूर रहे। सदाचारमें अटक रहे। काम श्रेय मोह, क्रोधा माया, दम्भ और वादको सर्वथा त्यागकर शिष्टको श्रद्धा करे। श्रुतवचनोंपर विश्वास रखते हुए लक्ष्य प्राप्तिमें लगे। एकादशीका महामठ, पण्टरीकी बाटी और हरिकीर्तन कभी न छोड़े। भद्राके साथ सम्प्रदायके इस मार्गपर चलते हुए परम प्रेमसे भीषणपुरुषका भजन करे। यहाँ तक यही साधनमार्ग देना। अब उत्त-शान्तकी ओर आगे बढ़ें।

छठा अध्याय

तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन

‘अक्षरोंको लेकर बड़ी मायापत्नी की, इसलिये कि भगवान् मिलें ।
यह कोई विनोद नहीं किया है कि जिससे दूसरोंका केवल मनोरञ्जन हो ।’

‘विश्वास और आदरके साथ सन्तोंके कुछ वचन कण्ठ पर लिये ।’

—श्रीतुकाराम

१ विषय-प्रवेश

‘तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन’ शीर्षक देखकर बहुत से लोग अचरज करेंगे कि ‘क्या तुकारामने भी ग्रन्थोंका अध्ययन किया था ? ग्रन्थोंसे उन्हें क्या काम ? वह कभी किसी पाठशालामें जाकर या किसी गुरुके पास बैठकर कुछ पढ़े भी थे ? उनपर तो भगवत्कृपा हुई । भगवत् स्फूर्ति हानेसे उनके मुखसे ऐसी अभगवाणी निकली ।’ यह अन्तिम वाक्य सही है, उन्हें भगवत्-स्फूर्ति हुई और इससे अभगवाणी उनके मुखसे प्रकट हुई । यह बात सोलहों आने सच है । पर प्रश्न यह है कि भगवत्-स्फूर्ति होनेके पूर्व उन्होंने कुछ अध्ययन भी किया था या नहीं ? भगवत्-स्फूर्ति तुकारामजीको ही क्यों हुई ? देहमें या अन्यत्र और भी तो बहुत से युवक

ये । पर बोये बिना कुछ उगता नहीं और फल किये बिना कुछ मिष्टा नहीं, कर्मका यह मुख्य सिद्धान्त है । गुरुकारामने भी मगधान्से मिठनेके लिये अनेक साधन किये । गुरुकाराम पाठशास्त्रमें जाकर पढ़े थे और परम्परायें सिखानेवाले गुरु भी उन्हीं मिले थे । उनकी पाठशाळा भी पण्डरीका मागवत सम्प्रदाय और उनके गुरु थे उनके पूर्वमें होनेवाले मगधद्रष्टा । पुण्डरीकीने महापद्ममें मागवतधर्मका विश्वविद्यालय स्थापित किया । सबसे पण्डरीके विद्यालयसे संयुक्त आत्मीय, असबाह, मगधकेसर पैठण हरवादि स्थानोंमें अनेक विद्यालय स्थापित हुए । इस विद्यालयसे अनेक मगधद्रष्टा निर्माण होकर बाहर निकले थे और उन्होंने महापद्ममें सर्वत्र मागवतधर्मका जग-जगत्प्रचार किया था । गुरुकारामके द्वारा देहूका विद्यालय स्थापित इत्यादि कहा था । पर इसके पूर्व उन्होंने पण्डरी, आत्मीय और पैठणके विद्यालयोंमें योग्य गुरुओंके समीप स्वयं भी अध्ययन किया था । गुरुकाराम चारकी सम्प्रदायकी पाठशास्त्रमें तैयार हुए और इस सम्प्रदायमें प्रचलित मुख्य-मुख्य ग्रन्थोंका उन्होंने अधिकपूर्वक अध्ययन किया था । हमें इस अभ्यासमें बड़ी देखना है कि गुरुकारामजीने किन-किन ग्रन्थोंका अध्ययन किया, किन-किन उक्तोंके बचन कण्ठ किये उनके प्रिय ग्रन्थालय कौन-से थे, उन्होंने ग्रन्थोंका अध्ययन किस प्रकार किया और उनमेंसे क्या धार ग्रहण किया । परन्तु इसके पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि ग्रन्थाध्ययनका आगम्यता महत्त्व क्या है ।

२ अध्ययनके बाद साक्षात्कार

छद्मगुरु-हत्या होनेके पूर्व और कुछ बरस पीछे भी ग्रन्थाध्ययन उनके लिये ही आवश्यक होता है । अपने जब समयोंमें साक्षात्कारका महत्त्व माना है । पहले अपना विद्या और पीछे परा विद्या, पहले परोक्ष ज्ञान और पीछे अपरोक्षज्ञान पहले साक्षात्कार और पीछे अनुभव, वह क्रम अनात्मसे कहा जाया है । पुण्डरीकप्रतिपद्में गुरु किये वेदितव्ये कहकर

‘ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति’ अपरा विद्या गिनाकर यह कहा है कि ‘यया तदक्षरमधिगम्यते’ (जिमसे वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है) वह पराविद्या है । अपरा विद्या प्राप्त कर लेनेपर ही परा विद्या प्राप्त होती है । ‘शब्दादेवा-परोक्षधी’ अर्थात् वेद-शास्त्रोंके अध्ययनसे ही अपरोक्षानुभव प्राप्त होता है, यही सिद्धान्त है । ज्ञान जैसे जैसे जमता है वैसे-ही-वैसे विज्ञानका आनन्द प्राप्त होता जाता है । श्रीज्ञानेश्वर महाराजने ‘अमृतानुभव’ में पहले शब्दका मण्डन करके पीछे यह दिखा दिया है कि अपरोक्षानुभवके अनन्तर उसका किस प्रकार खण्डन हो जाता है । परन्तु शब्दका मण्डन करते हुए उन्होंने यह कहा है कि ‘शब्द बड़े कामकी चीज है । ‘तत्त्वमसि’ शब्दके द्वारा ही जीवको अपने स्वरूपका स्मरण होता है । शब्द जीवको स्वरूप स्थितिपर ले आनेवाला दर्पण है ।’ (अमृतानुभव प्र० ६ । १) इसी प्रकार ‘शब्द विहितका सन्मार्ग और निषिद्धका असन्मार्ग दिखाने-वाला मशालची है । शब्द बन्ध और मोक्षकी सीमा निश्चित करनेवाला— इनके विवादका निर्णय करनेवाला न्यायाधीश है ।’ (अमृत० प्र० ६ । ५) यहाँ ‘शब्द’ का अभिप्राय ‘वेद’ से है । ‘वेद’ शब्दका ही पर्याय है । शब्दसे ही जीवात्मा शिवात्मासे मिलता है । जीवात्माका परमात्मासे मिलन होनेपर यद्यपि शब्द पीछे हट आता है (यतो वाचो निवर्तन्ते), तथापि आत्मारामके मन्दिरमें पहुँचा आनेवाला ‘शब्द’ पथ-प्रदर्शक है और हमलिये उसका सहारा लिये बिना जीवके लिये और कोई गति नहीं है ।

३ शब्दका अभिप्राय

‘शब्द’ का अभिप्राय ‘वेद’ से ही है, तथापि वेदोंका रहस्य जो शास्त्र, पुराण और सन्त वचन बतलाते हैं उनका भी समावेश इस ‘शब्द’ में हो जाता है । अर्थात् ‘शब्द’ से वेद, शास्त्र, पुराण, सन्त-वचन, भव बन्ध-मोक्षक शब्द साहित्य मात्र ग्रहण करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है

कि शब्दका आशय किन्ने बिना जीवको साहित्यका मार्ग मिथ्या दुर्घट है।
 इस पवित्र शब्द-साहित्यसे जीवको प्रवृत्ति-निवृत्ति, विवि-निषेध, बन्ध
 मोक्षका बंधार्य काम प्राप्त होता है और अपने मूढका पता लगता है।
 तुकारामजीने ब्रह्म-ग्रन्थोंके रूपसे वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त-वचनोंको
 ही ज्यों-ज्यों ग्रहण किया है।

मिथी मिथंबर । वेद वेदार्थि सा ॥ १ ॥

जरी जगदीश । शब्द बहती सदाकाठ ॥ २ ॥

आफिले है मायायन । ऐसी जगदी पुराणे ॥ ३ ॥

बनी बनार्जन । संत बोलती बचन ॥ ४ ॥

सुखबिया पी । तुका जेकी श्रद्धा करी ॥ ५ ॥

विश्वमें विश्वम्भर हैं; तारकम वेदांत बड़ी कहता है। जगत्में
 जगदीश है बड़ी ब्रह्म-धरि शास्त्र बतलाते हैं। इस सबको नारायणने व्याख्या
 है बड़ी पुराणोंकी रचना है। जनमें जनार्दन हैं, बड़ी सन्तोंकी वाणी है।
 सबके सम्मन बड़ी (भीहरि) लोकमें श्रद्धा कर रहे हैं।

वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त-वचन सबका जल एक ही है और
 वह बड़ी है कि विश्वमें विश्वम्भर हैं बड़ी विश्वम्भर को विश्वको अपने
 एकाग्रते मरते हैं। वेदोंने यह आत्मस्फूर्तिसे बताया था ज्ञानोनि ज्ञान
 मध्यमपूर्वक बर्ण करते हुए तावकथा बताया, पुराणोंने सरजकर बताया
 जिनमें आवाकपुत्र और आवाण्डाक सब जोगा धुन हैं और स्वर्ग अनुभव

ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेवाले इस जगत्में यह देखा पड़ता है कि
 तुकारामजीने विदुष्वलके इतिहासके चार भाग किन्ने हैं—(१) वैरोपविनाशक,
 (२) जगदीश वा ब्रह्मर्षीकोका बचन, (३) पुराणोंका बचन और (४) सन्त-
 सन्तोंका बचन। इन चारों बचन-विभागोंमें वैदिक ब्रह्मकी परम्परा जगत्पिऊकरके
 बड़ी बड़ी है और 'मिथी मिथंबर' (विश्वमें विश्वम्भर) ही शब्दों बर्णक सात है।

प्राप्त करके सन्तोंने बताया । चारोंके बतानेका ढंग अलग-अलग हो सकता है, भाषा भिन्न-भिन्न हो सकती है, शैली भी विविध हो सकती है, पर सिद्धान्त एक ही है । सिद्धान्तकी दृष्टिसे उनमें एकवाक्यता है । वेद शास्त्र जिसे आत्मा कहते हैं; पुराण राम-कृष्ण-शिवादि रूपसे जिसका वर्णन करते हैं, उसीको हमारे वारकरी भक्त विठ्ठल नामसे पुकारते हैं । नामोंमें भेद भले ही हो, पर परमात्म वस्तु एक ही है । नाम रूपके भेदसे वस्तु भेद नहीं होता । श्रुतिने जिसे पहचाननेके लिये ॐ शब्दका सङ्केत किया उसीको वारकरी भक्तोंने विठ्ठल कहा । श्रुतिने जिसका निर्गुण निराकारत्व बखाना, सन्तोंने उसीका सगुण-साकारत्व बखाना । लक्ष्य एक ही रहा । जयतक लक्ष्यमें भेद नहीं है तबतक वर्णन करनेकी पद्धतियोंमें भेद होनेपर भी लक्ष्य और सिद्धान्तकी एकता भङ्ग नहीं हो सकती । वेदोंका अर्थ, शास्त्रोंका प्रमेय और पुराणोंका सिद्धान्त एक ही है और वह यही है कि सर्वतोभावे परमात्माकी शरणमें जाओ और निष्ठापूर्वक उसीका नाम गाओ । तुकारामजीने यही कहा है—‘वेदोंने अनन्त विस्तार किया है पर अर्थ इतना ही साधा है कि विठ्ठलकी शरणमें जाओ और निष्ठापूर्वक उसीका नाम गाओ । सब शास्त्रोंके विचारका अन्तिम निर्धार यही है । अठारह पुराणोंका सिद्धान्त भी, ‘तुका कहता है कि यही है ।’

वेद, शास्त्र और पुराण सिद्धान्तके सम्बन्धमें विसवादी या परस्पर-विरोधी नहीं बल्कि एक ही सिद्धान्तको प्रकट करनेवाले हैं और इसलिये हमलोग यह कहा करते हैं कि हमारा सनातन धर्म वेद शास्त्र-पुराणोक्त है और हमारे नित्यकर्मोंका सङ्कल्प भी ‘वेद शास्त्र-पुराणोक्त फल-प्राप्त्यर्थ’ होता है । जो परमात्मा वेदप्रतिपाद्य हैं उन्हींको ‘सा चौ अठराचा गोळा’ (छः शास्त्र, चार वेद और अठारह पुराणोंका गोळा) कहकर भक्तजन उनके ‘श्याम रूपको आँखों देखना चाहते हैं ।’ तुकाराम कहते हैं—

एके रे जमा । तुम्हा सहिताच्या गुणा ।
 पंढरीचा राणा । मना मागी सरावा ॥ १ ॥
 सगळ शाकांचे हे घर । हे देवते गम्हार ।
 पण्टा निचार । हति करिती पुराणे ॥ २ ॥

शुन रे जीव । अपने स्वहितकी पहचान सुन ले । पण्टरीके राजाको मनमें सराव कर । उस शाकांच का घर है वही देवोंका रहस्य है । पुराणोंका भी यही विचार है ।

वेद शास्त्र, पुराण और उक्त-वक्तन उस नारायणपरक होनेसे इनमेंसे किसीका भी अध्ययन वैदिक धर्मका ही अध्ययन है । वेदोंको देखिये, शास्त्रोंको समझिये, पुराणोंको पढ़िये अथवा छद्म-उक्तोंकी उक्तियोंको ध्यानमें ले जाइये, सबका घर एक ही है । यह सम्पूर्ण साहित्य इक्ष्वाक्ये निर्माण हुआ है कि कर्म-मूलुका बचकर छोटे संसारको नष्ट कर आम जीव स्वकर्मोपरण करे, परमात्मसोप अभ्यकर निःसंशय स्थितिमें प्राप्त करे, मूलुको मारकर जीये, तबब तबिज्ञानमदरूप हो जाय । ब्रह्म एक ही है वापी, रूप, तदायदि केवल वाद्य उपधि हैं । कोई नदी-किनारे रहकर नदीके बहते अपना काम कर के कोई खोकरके बहते काम काम से कोई कुएँका ब्रह्म खन करे । शान तबबके समान है भित्ति पिपासा हो वह खन वापनीका उपयोग कर तब हो वही इत शब्द-साहित्यका मुख्य हेतु है । नदी, रूप, लीनार जगत् तबब ही एक ही है और वह वही है कि तुमार्थ जीव तब हो हैं । उपधिअ अभिमान या उपहास करके बार विवाद करना प्यार खगनेका कष्टन नहीं है । चोलाभेद्य देवत कामार लभन कठार्थ कान्दूपात्रा-जैसे कनिष्ठ जातिमें उत्पन्न जीव भी लची तृया क्यनेसे लतवृत्त प्राप्त ब्रह्मानन्दरूप ब्रह्म ब्रह्मठ पानकर तर गये । परमार्थकी लची तृया क्यनेपर भाति रूप बन विद्यादि आत्मशुद्ध करणोंकी गीमात्रा करमेको जी ही नहीं पड़ता ।

एकनाथ जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्वका अभिमान नहीं रखते और चोखामेल-जैसे अति शूद्र अपने 'हीनपन'से लज्जित भी नहीं होते । ज्ञानेश्वर, एकनाथने 'ब्राह्मणसमाज' नहीं स्थापित किये । नामदेव, तुकारामने 'पिछड़ी हुई जातियोंके सङ्घ' नहीं घनाये, और रैदास, चोखामेलाने 'अछूतोद्धारक मण्डल' भी नहीं खड़े किये । प्रत्युत सब जातियोंके सब सुमुक्षु जीवोंके लिये सब सन्तोंने अपने कीर्तनोंमें, ग्रन्थोंमें और अभंगोंमें अपनी वाणीका उपयोग किया है और सर्वत्र यही आशय प्रकट किया है कि 'यारे यारे ल्हान थोर । भलते याती नारी अथवा नर ॥' (आओ, आओ छोटे-बड़े सब आओ, चाहे जिस जातिके रहो, नर हो नारी हो, आओ ।) तात्पर्य, वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त-वचन जीवोंके उद्धारके लिये निर्माण हुए हैं और जिस किमीका मन भगवान्‌के लिये वेचैन हो उठा हो उसके लिये इन्हींमेंसे किसी एक या अनेक प्रकारोंका अवलम्बन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना परोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । तुकारामजीने इनमेंसे 'पुराणों और सन्त-वचनोंका अवलम्बन किया और उनका सार हृदयमें संग्रह कर लिया ।

४ अध्ययनके विषय—पुराण और सन्त-वचन

तुकारामजीने वेदोंका अध्ययन नहीं किया । 'घोळाया अक्षर । मज नाही अधिकार ॥' (अक्षर घोखनेका मुझे अधिकार नहीं) यह उन्होंने स्वयं ही तीन बार कहा है । पर उन्होंने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण ही वेदके अधिकारी क्यों ? हम शूद्रोंको यह अधिकार क्यों नहीं ? इसके लिये वह ब्राह्मणोंसे कभी लड़े नहीं । ऐसे व्यर्थके वाद उपस्थित करनेवाला शूद्र मन उनका नहीं था । वह यह जानते थे कि ब्राह्मणोंको वेदाधिकार होनेपर भी सभी ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते और जो करते हैं वे सभी ससार-सागरसे मुक्त नहीं होते और हों भी तो कोई हर्ज नहीं, उनसे

भीरोका मुक्ति-द्वार बन्द नहीं हो जाता। शिष्यो वैद्याचार्य्य द्वारा लोभ्य
 ग्रन्थि परं गतिम्' इस भाष्यरचनके अनुसार उनके शिष्य मोक्षके द्वार
 खुल जाते हैं। किन्तु वेदोंका अधिकार या उनमेंसे बहुत ही थोड़े वेदोंका
 अध्ययन करनेवाले थे, और इनमेंसे विरक्त ही कोई वेदार्थ अध्ययन
 अर्थरूपसे प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वेदार्थ अत्यन्त गहन है
 शास्त्र अगार है और जीवन बहुत अल्प। ऐसी अवस्थामें वेदोंका रहस्य
 बाह्य सुखम पुराण-ग्रन्थोंमें तथा प्राकृत ग्रन्थोंमें मौजूद है तब इस सुखम
 मार्गको छोड़कर सामने परोक्षकर रखे हुए मोक्षमार्गसे विमुक्त होकर बड़-बूढ़
 सेवान्वीत उठनेकी क्या आवश्यकता है। फिर तो बातचीत एक बात यह
 है कि जिसके चित्तमें लक्ष्मी का नाम कम नहीं वह साधकोंके श्रममें नहीं
 पड़ा करता, जो साधन साधन समीप और सुखम होते हैं उन्हींका
 अध्ययन कर अपना कार्य साध लेता है। इस प्रकार तुकारामजीने
 पुराणों और स्तवचरणोंको ही अपने अध्ययनके शिष्य चुना और उनके
 प्रेमी स्वभावके शिष्य भी चुना उपसुक्त था। और इसमेंसे भी उनका
 कार्य पूर्ण हुआ। वेदोंके अन्तर उन्हें कण्ठ करनेका अधिकार नहीं था
 तो भी वेदोंका अर्थ-अन्तर परब्रह्म-उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्त्वता
 तो नहीं पर अर्चता उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया और यही तो चाहिये था।

५ अध्ययनका रुत

तुकारामजीने अपने जीवनके कुछ वर्ष ग्रन्थाध्ययनमें व्यतीत किये
 इसमें तन्देह नहीं। उन्होंने अपने मातृभारिजपर अमंगोंमें कहा ही है
 कि विद्या और जावरके साथ लक्ष्मीके चरणोंका पाठ किया। थोड़े
 हुए शब्दका ज्ञान बतलाता हूँ। जैसा पढ़ाया जैसा पढ़ना मनुष्य जानता
 है। इसादि अमंगोंमें यही बात उन्होंने कही है। पुराणोंको उपदेश करते
 हुए भी उनके मुखसे इसी पद्यके उद्गार निकले हैं—वेदोंको पढ़कर
 हरिगुण रामो ग्रन्थोंको देखकर कीर्तन करो। किन्तु ग्रन्थोंको उन्होंने

देखा, विश्वास और आदरके साथ देखा। ग्रन्थकर्ताके प्रति आदरभाव रखकर तथा उनके द्वारा विवेचित सिद्धान्तों और कथित सन्त-कथाओं-पर पूर्ण विश्वास रखकर तुकारामजीने उन ग्रन्थोंको पढ़ा, यह उन्होंने स्वयं ही बताया है। उनके पिताने उन्हें जमा-खर्च, वाकी-रोकड़, वही-खातेमें लिखने योग्य हिसाब-किताबका ज्ञान करा दिया था, पर जब उन्हें परमार्थकी भूख लगी तब उन्होंने परमार्थके ग्रन्थोंको बड़ी आस्थासे देखा। प्रपञ्चमें काम देनेवाली विद्या जीवनको सफल करानेवाली विद्या नहीं है। यह बोध जब उन्हें हुआ तब वह परमार्थके ग्रन्थ देखने लगे। भगवान्‌के लिये अक्षरोंको लेकर बड़ी माया पच्ची की। प्रपञ्चका मिथ्यात्व प्रतीत होनेपर वैराग्य दृढ़ हुआ और तब भगवत्-प्राप्तिके लिये प्राण व्याकुल हो उठे। तब—

मागील भक्त कोणे गीती । जाणोनि पावले भगवद्भक्ती ।

जीवें भावें त्या विवरी युक्ती । जिज्ञासु निश्चिती या नाव ॥

(नाथभागवत १९—२७४)

‘पूर्वके भक्त किस प्रकार भगवद्भक्तिको प्राप्त हुए यह जानकर तन मन-प्राणसे उन साधनोंका जो विचार करता है उसीको जिज्ञासु कहते हैं।’

इसी प्रकार तुकाजी, पूर्वके भक्त किन साधनोंसे भगवान्‌के प्रिय हुए, इसका विचार करने लगे और यह विचार ग्रन्थोंमें ही होनेसे उन्हें ग्रन्थोंका अवलोकन करना पड़ा। पूर्वके भक्तोंकी कथाएँ जानकर उनका अनुकरण करनेके लिये उन्होंने पुराणों और सन्त-वचनोंका परिचय प्राप्त किया। सन्तोंके वचनोंको देखते-देखते उनका मनन होने लगा, मननसे अनायास पाठान्तर हुआ। मनन करते-करते अक्षर सुखस्थ हो गये, पाठान्तर और मननसे अर्थरूप हो गये। वही कहते हैं कि ‘केवल शब्द कण्ठ करनेसे क्या होगा, अर्थको देखो, अर्थरूप होकर रहो, एकनाथ भी कहते हैं—

शम्भु संभूतियां माये शम्भुयां माजी रिगे ।
जें जें परिस्तु तें त होम अने । विष्णुपराये विनीतु ॥

(माधवायन ७—१५९)

शम्भुको पीछे छोड़ दो और शम्भुके अर्घमें प्रवेश करो । जो-जो सुनो वह विनीत होकर विष्णुको त्याग कर स्वयं ही ब्रह्म ।

जिते जिसकी चाह होती है उसे वह जहाँ भी मिले वहीं निश्चय सेवा है । पुष्करामजीको भगवान्की चाह थी, इसीकी पुन थी, इतकिये बेबताओं और भगवान्का परिचय करानेवाले हेतुस्य श्रमकोंकी कबालें जिन ग्रन्थोंमें थी वे ही ग्रन्थ उन्हें प्रिय हुए और इन ग्रन्थोंमेंसे विशेषकर ऐसे ही वचन उन्हें कण्ठ हो गये जो हरि-प्रेम बढ़ानेवाले हैं—

कहं ठसे पाउंतर । कल्याण माय ॥ १ ॥

मिही केव मूर्तिमंत । ऐछ संवसण ॥ ४ ॥

सोन्मरु केवा बटा । मारत्या नीटा ममिषा ॥ २ ॥

तुका म्हाजे घेडं बाबा । कहं हाय ते बोदी ॥ १ ॥

संतोंके ऐसे वचनोंका पाठ करें जिनमें कल्याण-प्रार्थना हो । जिन श्रुतियों भगवान्को श्रुणु-शक्त होनेको विवक्षित किंवा ऐसे श्रुतियोंके वचन उनका प्रसार ही हैं । इन श्रुतियों पूर्वके श्रुतोंके मार्ग छान-बुझकर स्वच्छ किये हैं । ये मार्ग पहलेसे ही हैं पर इन श्रुतियों इन मार्गोंका और सुस्पष्ट कर दिया है । अब बसती करें, भगवान्को पुकारें और उनके चरणपुष्प प्राप्त करें ।

इस अर्चनको और विचारें तो पुष्करामजीके मनका मात्र स्पष्ट बात हो जायगा । परमार्थविषयक तहसीं ग्रन्थ संस्कृत और प्राकृत भाषाओंमें थे, पर उन सबमें उन्हें वे ही ग्रन्थ प्रिय थे जिनमें 'कल्याण माय' के अर्चन जिनमें भगवान्की कल्याणप्रार्थना थी भगवान् और भक्तका प्रेम जिनमें व्यक्त हुआ था जो प्रेमसे भगवान्की बल्लेबा जेनेमें तहावक

थे । केवल शास्त्रीय प्रक्रिया बतलानेवाले शास्त्रीय ग्रन्थ उन्हें नहीं रुचते थे । 'करुणाकर भाषण' भी नये-पुराने अनेक कवियोंके काव्योंमें ग्रथित किये हुए मिलेंगे, पर केवल इतनेसे उनको सन्तोष नहीं हो सकता था । उन्हें तो ऐसे सगुणभक्तोंके 'करुणाकर भाषणों' का पाठ करना था जिन्होंने भगवान्को 'मूर्तिमान्' किया हो, अर्थात् जिन्हें सगुण-साक्षात्कार हुआ हो, जिन्होंने भगवान्को प्रत्यक्ष देखा हो, भगवान्से प्रेमालाप किया हो । इन सगुण भक्तोंके 'करुणाकर भाषणों' का पाठ करनेका हेतु भी तुकारामजीने उपर्युक्त अभगवे चौथे चरणमें बता दिया है । उन सन्तोंको जो लाभ हुआ अर्थात् भगवान्को 'मूर्तिमान्' करके जो प्रेम-सुख उन्होंने प्राप्त किया वही प्रेम-सुख तुकाराम चाहते थे और उनका उत्साहबल इतना दिव्य था कि वह यह समझते थे कि 'भगवान्की गुहार कर' हम उसे प्राप्त कर लेंगे । जिन सन्तोंको भगवान्का सगुण साक्षात्कार हुआ उन्हींके वचनोंका पाठ करनेका हेतु तुकारामजीने इस प्रकार व्यक्त कर ही दिया है । पर सन्त भी तुकारामजी ऐसे चाहते थे जो पूर्व-परम्पराको लेकर चले हों । कोई नया धर्मपन्थ चलानेवाले, नया सम्प्रदाय प्रवर्तित करानेवाले, कोई नया आन्दोलन उठानेवाले महात्मा वह नहीं चाहते थे । 'धर्मकान्ति या बगावत उन्हें प्रिय नहीं थी । पहलेसे ही जो मार्ग बने हुए हैं, पर बीचमें कालवशात् जो लुप्त या दुर्गम हो गये उन्हें फिरसे स्वच्छ और सुगम बनानेवाले महात्माओंके ही वचन उन्हें प्रिय थे । 'आम्ही (हम) वैकुण्ठवासी' अभगमें तुकारामजीने अपने अवतारका प्रयोजन बताया है । उसमें भी यही कहा है कि प्राचीन कालमें 'ऋषि जो कुछ कह गये' उसीको 'सत्यभावसे बर्तनेके लिये' हम आये हैं और 'सन्तोंके मार्ग झाड़-बुहारकर स्वच्छ करेंगे यही हमारा काम है ।

पुढिलाचे सोयी माझ्या मना चालीं ॥

माताची आणि नाही बुद्धि ॥

‘पूर्वके लम्बोंके मार्गपर चलें यही मेरी मनाध्यासि है मैंने अपनी बुद्धिसे जोर नवा मत नहीं ग्रहण किया है । तुकारामजी कहते हैं, मेरा साधीन स्वप्नहार है ।’ तुकारामजीने वामश्रीहाके ओ अमग रये उनमें उन्होंने यही कहा है कि शिबोंके बल-भरोसे गीत गाऊंगा ।’ वृत्ते एक स्थानमें तुकारामजी कहते हैं कि मेरी बाणी क्या है मूर्खकी बकबात है बरबको तोलनी बातें हैं, इस प्रकार अपनेको कबित्वहीन बतलाते हुए यह भी बतला देते हैं कि आप लम्बकोंका बहून सेवन करके, आपसोयोंका लहाय पाकर ही मेरे मुक्तसे प्रासादिक बाणी निकली ।’ (आचार्यें बरब प्रसादकी बाणी । उच्छिष्ट सेकनों तुर्गकिया ॥) तुकारामजीने फिर ममकान्ते यही प्रार्थना की है कि लम्ब गेके तथा ठाया । देवराया पासकी ॥ (पूर्वके लम्ब ज्यों पहुँचे, यही है भगवन् । मुझे पहुँचाओ ।)

तात्पर्य पूर्वपरम्परकों केकर चलनेवाले तथा भगवान्को मूर्तिमत् करनेवाले पहुँचे हुए लम्बोंके ही बचनोंका पाठ तुकारामजी करते थे और उन लम्बोंको ओ भगवद्दर्शन हुए वे ही दर्शन तुकाराम व्याहते थे । कौन ऐसे लम्ब ॥ और कौन-से ग्रन्थ तुकाराम-प्रिय हुए यह विचार प्रणवसे आप ही जागे जानेवाला है । पुराण-ग्रन्थों और लघु-लम्बोंके ग्रन्थोंका ही वहारा तुकारामजी किया और उनका लर अपने हृदयमें संग्रह किया । बृहदारण्यकमें कहा है, ‘लम्बोंका अध्ययन बहुत न करे । कारण बाणीकी वह व्यर्थकी बकल है । ग्रन्थोंके सिद्धान्त ध्यानमें आनेपर ग्रन्थोंका प्रयोजन नहीं रहता । ग्रन्थोंके सिद्धान्त ज्यों जात हुए और वह काम जमी कि महात्माओंके अनुभव मुझे भी प्राप्त हों, आत्मवित्तक तुलका बाबिकसरी मैं भी बनें और इसके बिये भी जहाँ छटपदाने जमा वह ग्रन्थाध्ययन बीरे-बीरे कम होने ही जगता है और अन्तरात्माका अम्यास तब आरम्भ होता है । पीछेकी अवस्थामें तुकारामजीने ही कहा है—

पाहों ग्रंथ तरी आयुष्य नाहीं हार्ती ।
 नाहीं ऐसी मती अर्थ कळे ॥ १ ॥
 (देखूँ ग्रंथ सारे तो आयु नहीं हाथ ।
 मति भी न दे साथ अर्थ जानू ॥ १ ॥)
 होईल तें हो या विठोबाच्या नावें ।
 अर्जिलें तें मावें जीवों धरूँ ॥ २ ॥
 (होना हो सो होय विठ्ठल-आसरे ।
 आवे भक्तिसे रे उर धरूँ ॥ २ ॥)

‘सब ग्रन्थ देखना चाहें तो आयु अपने हाथमें नहीं । इतनी बुद्धि भी नहीं जो अर्थ समझमें आवे । इसलिये विठोबाके नामपर जो हो सो हो, जो कुछ (ज्ञान) मिलेगा उसे भावपूर्वक जीसे लगा रखूँगा, ग्रन्थके साररूप हरिको जब चित्त ले लेता है तब ग्रन्थका कार्य समाप्त हो जाता है । अस्तु, तुकारामजीने कौन से ग्रन्थ देखे, किन्तु सन्तोंके वचनोंका पाठ किया, या पठित ग्रन्थोंमेंसे क्या सार ग्रहण किया, यह अब देखें ।

६ महीपतिबाबाके उद्गार

तुकारामजीके ग्रन्थाध्ययनका वर्णन महीपतिबाबाने अपने ‘भक्त-लीलामृत’ (अ० ३०) में अपनी प्रेम-परा वाणीसे इस प्रकार किया है—

‘नामदेवके अभगोंका नित्य पाठ करते हुए (तुकाराम) नाचते-गाते थे । एकादशीको व्रत रहकर सन्तोंके साथ जागरण करते थे, उन्होंने अन्य सन्तोंके भी ग्रन्थ देखे । विख्यात यवन भक्त कबीरका वचनानामृत बड़ी प्रीतिसे पान करते थे । श्रीज्ञानेश्वरने अपने श्रीमुखसे जो महान् अध्यात्म ग्रन्थ कहा उसकी शुद्ध प्रति इस वैष्णव वीरने प्राप्त की और उसका अध्ययन किया । सन्त एकनाथने भागवतपर जो टीका की उसका भी शुद्ध ग्रन्थ इन्होंने बड़े प्रयाससे प्राप्त किया । इस ग्रन्थका मनन करनेके

किये तुकाराम भण्डारापर्वतर एकात्म स्थानमें जाकर बैठ कर ले । पूर्वाभ्यासमें तुकारामजीके सहायक स्वयं कैवल्यावली भगवान् थे । पर्वतर बैठकर प्रत्यक्ष पाठपत्र करके अब वह अर्चान्वय ध्यानमें आते थे । प्रभुके बचन स्मरण रखने और कष्ट करनेमें तुकारामजीको विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था विम-धत मन्त्र करते थे इससे अक्षर कण्ठस्थ हो जाते थे । एकनाथ म्हापत्रके प्रासादिक बचन जिसमें मरे हुए हैं उस मन्त्रार्च-रामायणका भी निज प्रीतिसे पतापत्र करते थे । श्रीमद्भगवत्की तरह कथाएँ उन्होंने पढ़ी और किसी म्हापुत्रके मुलसे भी सुनी । श्रीहरिकी कृपा विशेष भण्डार क पात्र देखी-सुनी । श्रीरामेश्वरके योगवासिष्ठ, अमृतानुभव प्रभुकी मन्त्र कर अर्चकी जोर की और पुराण भी बहुत भव्य किये ।

महीपतिवाकाने जिन प्रभुकी उल्लेख किया है उन्हें तुकारामजीने एकात्ममें बैठकर देखा और उनका अर्थ हुआ। इसमें उल्लेख नहीं । नामदेवके अर्चन पाठ करत हुए वह माना करते थे। यह तो स्पष्ट ही है । सर्वप्रथम नामदेवके ही अर्चगोत्र पाठ और मन्त्र किया । कबीरके दोहे उन्होंने बड़ी प्रीतिसे पढ़े यह बात इनके भी स्पष्ट हो जाती है कि तुकारामजीने स्वयं भी दोहे ही दोहे रखे हैं । रामेश्वरके प्रभुकी प्रीतिसे उन्होंने प्राप्त की श्रीगतिवाक्या वह कष्टन बड़े ही मन्त्रार्च है । रामेश्वरके रामेश्वरी अमृतानुभव और योगवासिष्ठ (!) प्रभुकी उन्होंने मन्त्र किया और अर्थ हुआ। महीपतिवाकाने इसी प्रसङ्गमें आगे चलकर कहा है कि हरिपाठके ओह अर्चन किन्हीं श्रीरामेश्वरने स्वमुलसे कहा उन अर्चगोत्रों ने पण्डित-बीर तुकाराम प्रेम और भावके साथ गाया करते थे । अर्थात् रामेश्वरी अमृतानुभव, योगवासिष्ठ और हरि पाठके अर्चन, रामेश्वर महाराजके इन चार प्रभुकी तुकारामजीने मन्त्र पुरंद अर्चन किया था । अब रही बात एकनाथ म्हापत्रकी ।

नाथभागवतका शुद्ध ग्रन्थ उन्होंने बड़े 'प्रयाससे' प्राप्त किया और भण्डारा-पर्वतपर निर्जन स्थानमें बैठकर इन ग्रन्थोंका पारायण किया । नाथके 'भावार्थरामायण' का भी उन्होंने 'निज प्रीतिसे पारायण' किया । भागवतकी सरस कथाएँ पढ़ीं, किन्हीं महापुरुषद्वारा वर्णित कथाएँ भी श्रीकृष्ण-लीलाप्रेमार्थ 'आयास' के साथ सुनीं । महीपतिवावाने तुकारामजीके अध्ययनका यह जो सुन्दर वर्णन किया है वह यथार्थ है, बाबाकी शोधक-बुद्धि और मार्मिकता देखकर साश्चर्य आनन्द होता है । तुकारामजीके ग्रन्थाध्ययनके सम्बन्धमें महीपतिवावाने जो कुछ लिखा है उसका समर्थन करनेके लिये तुकारामजीके अभगोंमें ही कोई अन्तःप्रमाण मौजूद हों तो उन्हें अब देखें । नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर और एकनाथके ग्रन्थोंको तो तुकारामजीने आस्थापूर्वक देखा ही था, पर और भी उन्होंने क्या क्या देखा था यह भी हमलोग क्रमसे देखें । मेरे विचारमें तुकारामजी मूलसंस्कृत भागवत और गीता प्राकृत टीकाओंकी सहायताके बिना स्वयं समझ सकते थे और कितने ही संस्कृत स्तोत्र, सुभाषित, भर्तृहरिके नीति और वैराग्यशतक आदि ग्रन्थ भी उन्होंने देखे थे । तात्पर्य, तुकाराम बहुश्रुत थे और उनके अभगोंसे यह अनुमान होता है कि वह संस्कृत भी सामान्यतः अच्छी जानते थे ।

७ भागवतधर्मके मुख्य ग्रन्थ—गीता और भागवत

तुकाराम भागवतधर्मके विद्यालयमें भर्ती हुए यह पहले कह ही चुके हैं । पिछले अध्यायमें यह भी दिखा चुके हैं कि उन्होंने भागवतधर्मका आचार स्वीकार कर लिया । अब जिन ग्रन्थोंमें भागवतधर्मके तत्त्वोंका प्रतिपादन किया हुआ हो उन ग्रन्थोंका अध्ययन भी सम्प्रदायके साथ आप ही प्राप्त होता है । भागवतधर्मके मुख्य ग्रन्थ दो हैं—गीता और भागवत । वेद-शास्त्रोंका सम्पूर्ण रहस्य गीता ग्रन्थमें सञ्चित किया हुआ है और गीता-

बल्क श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र भागवतमें वर्णित है। श्रीकृष्णके राजाधिकारी मक्त हो ॥ एक भर्तृन् और वृत्ते उद्वह । भगवान् श्रीकृष्णने भर्तृन्को गीतामें और उद्वहको श्रीमद्भागवतके एकवचन स्कन्धमें भागवतधर्मका रहस्य बताया है। इसीकी मराठीमें ब्रह्मरूप श्रीरत्नेश्वर और एकनाम्ने विष्टर किया है। भागवतधर्मके गीता और भागवत मुख्य आधारराम है और उनमें पूर्ण एकनाम्नता है। दोनों ग्रन्थोंकी शिक्षा एक है। दोनोंका यही एक उपदेश है कि सब कर्म कृष्णार्पणबुद्धिसे करके हरिमूर्तिके हाथ स्वर्ग तर जाव और वृत्तोंको भी छोड़े। कुछ विद्वान् यह कहा करते हैं कि गीता प्रवृत्तिपरक है और भागवत निवृत्तिपरक पर ब्रह्मार्पणमें दोनों ग्रन्थ प्रवृत्ति-निवृत्तिपर परा पराक्रमवाले ग्रन्थ हैं। दोनों ग्रन्थोंमें ज्ञान और भक्तिका मधुर मिश्रण हुआ है।

श्रेष्ठ-भगवत करिती भवण । भक्ति ध्यान प्रियेवचने ॥

तुझ जेने मय वडो स्वामी सेवा । तरी मक्का दैवा घर माहीं ॥

श्रेष्ठ गीता और भागवत भवण करते हैं और भक्तिरूप चिन्तन करते हैं। तुझ कहा है कि उनकी सेवाका अवसर सुझे मिले तो मेरे सौभाग्यकी सीमा न रहे। 'स्वाङ्गुरग्य कर्ते प्रथम नमस्सा' वाक्ये ओवीरूप हातचरवार्मगमें भागवतका स्वतन्त्र उल्लेख भी किया है—

भक्त को कुछ है ध्यातारिने बता दिया है। मैं उनकी उक्ति अपनी बाणीसे कहता हूँ। ध्यातने कहा है कि भक्त-छन्दुके पार जानेके छिये भक्ति ही मुख्य है। जनोंके उद्धारके लिये ही भागवत निर्माण किया

दुष्प्रपमजीके कवनानुसार गीता और भागवतका भक्ति ही कारण है। गीता और भागवतका दुष्प्रपमजीको कितना हृदय परिचय था यह अब देता हूँ।

८ गीताध्ययन

मूलगीता तुकाराम नित्यगठ करते थे और इससे उनके अभगोंपर जहाँ-तहाँ गीताकी छाया पड़ी स्पष्ट दिखायी देती है । कुछ उदाहरण नीचे देते हैं—

गीता—निर्दोषं हि समं ब्रह्म ।

अमग—ब्रह्म सर्वगत सदा सम । जेथें आन नाहीं विषम ॥

‘ब्रह्म सर्वगत सदा सम है । जहाँ और कुछ भी विषम नहीं है ।’

गीता—अन्तकाले च मामेव स्मरन् ।

अमग—अतकाळीं ज्याच्या नाम आलें मुखा ।

तुका म्हणे सुखा पार नाहीं ॥

‘अन्तकालमें जिसके मुखमें नाम आ गया उसके सुखका कोई पार नहीं ।’

गीता—पद्मपत्रमिवाम्भसा ।

अमग—मग मी व्यवहारीं असेन वर्तत ।

जैसें जलाआत पद्मपत्र ॥

‘व्यवहारमें मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जलमें कमलपत्र ।’

गीता—‘द्वाविमौ पुरुषौ लोके’ और ‘उत्तम पुरुषस्त्वन्य’

अमग—क्षरा अक्षरावेगळा । तुका राहिला सोवळा ॥

‘क्षर-अक्षरसे अलग वह वेलाग है ।’

गीता—ते त भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ।

अमग—जरी मागों पद ईद्राचें । तरी शाश्वत नाहीं त्याचें ॥

स्वर्ग भोग मागू पूर्ण । पुण्य सरह्या मागुती येणें ॥

‘यदि इन्द्रका पर मोंगू तो वह घासत नहीं है । पूर्ण स्वर्गमेय मोंगू तो पुष्प समाप्त होनेपर छोटना पड़ेगा ।

बाधवर्च उदपाने (गीता २ । ४६) इस श्लोकका अर्थ अनेकरीके अतुल्य गुकारामजीने इस प्रकार किया है—

स्वामी धर्मविद्या अंतावीर्य काय भाव ।

आपने तें कीज तुल्यसी ॥

गङ्गाका अन्त पाये विना हमारा क्या काम बका जाता है । हमारा मतलब तो प्यार बुझानेसे है ।’

‘सत्त्ववृद्धि विवेका का अभिप्राय गुकारामजी यह बतलाते हैं—

ॐ तत्सत् इति सूत्रं सार । अपेक्षा सार संपूर्ण ॥ १ ॥

(ॐ तत्सत् इति सूत्रं सार । अपेक्षा सार संपूर्ण ॥ १ ॥)

श्रीगुरुदेवोक्तिः सर्वम् न ज्ञाते नवसा नवम् ।

इन्द्रियार्थानि नानुभूयता मिथ्याचारः स उच्यते ॥

अर्थ—स्वामी मोल मात्वा अंतिम अंतरा ।

मन भी बहारा काय करै ॥

ऐसे तन्मये मोग मेरे अन्तरमें आ जायेंगे तब मैं क्या करूँगा ।’

श्रीगुरुदेवोक्तिः सर्वम् न ज्ञाते नवसा नवम् ।

अर्थ—आपका तारी अर्थन बि मारी ।

अपना उद्धरी आपनया ॥

‘आप ही सारनेवाला है आप ही मारनेवाला है । अपना आप ही उद्धार करनेवाला है ।’

श्रीगुरुदेवोक्तिः सर्वम् न ज्ञाते नवसा नवम् ।

नवानि शुद्धाणि नवीनराणि ।

तथा धरीराणि विहाय जीव्यं

नवानि सर्वानि नवानि देही ॥

अमग—जीव न देखे मरण । धरी नवी साडी जीर्ण ॥

‘जीव मरण नहीं देखता । नया धारण करता और पुराना छोड़ देता है ।’

गीता—अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

अमग—न ब्हावीं तीं जालीं कमें नरनारी ।

अनुतापे हरी स्मरता मुक्त ॥

‘जिनके हाथों ऐसे कर्म हुए जो कभी न हों वे नर हों या नारी,

‘‘यदि इन्द्रका पद मोंगू तो वह शास्त्रत नहीं है । पूर्ण स्वर्गमेव मोंगू तो पुण्य समाप्त होनेपर छोटना पड़ेगा ।’’

‘‘याचार्थं कृपामै (गीता २ । ४६) इस श्लोकका भावार्थ जानेबारीके अनुक्रम तुकारामजीने इस प्रकार किया है—

त्वंनो भूमिनिवा मंतामीम काव वाह ।

आपने ठे कोह तुमैधरी ॥

यह्वाका अन्त पाये बिना हमारा क्या काम उका जाता है ? हमारा मरकज छे प्यास बुझानेसे है ।’’

‘‘अथर्वसिद्धि निर्देशः क्व अभिप्राय तुकारामजी वह कथ्यते है—

ॐ तत्सद् इति सूत्रार्थे सार । कृपया सागर पंडुरंग ॥ १ ॥

(ॐ तत्सद् इति सूत्रका सार । कृपया सागर पंडुरंग ॥ १ ॥)

श्रीका—अर्थेभूमिनिवा निवा न आले ममसा करह ।

भूमिनिवाजीनिमूहाय मिथ्याचारः ॥ उच्यते ॥

अर्थ—त्वाने मोल ममसा केटीक अंतरा ।

मम मी दासरा काव करई ॥

‘देसे त्वयासे मोग मेरे अन्तरमें आ आवैये तब मैं क्या करैगा ।

श्रीका—उद्धरेदात्मनात्मानम् ।

अर्थ—आपकाहि सारी आपका हि माटी ।

आपका उद्धरी आपका ॥

‘आप ही उद्धरेनाका है, आप ही मारनेनाका है । अपना आप ही उद्धार करनेनाका है ।

श्रीका—यासांसि जीर्णाणि नया विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णां

न्यन्वजानि अयाति नवानि वैही ॥

लेखनीको रोक रखते हैं। अन्य सन्तोंके समान तुकारामजीको भागवतसे स्फूर्ति मिली। एकादश स्कन्धपर एकनाथ महाराजका भाष्य है और द्वादश स्कन्धमें कलिसन्तारक नाम-सकीर्तनकी महिमा वर्णित है। श्रीमद्भागवत भागवतधर्मका वेद है। श्रीज्ञानेश्वर महाराजने व्यासदेवके पद-चिह्नोंको छूँटते हुए और भाष्यकार (श्रीमत् शङ्कराचार्य) से मार्ग पूछते हुए गीतारहस्य-विशद किया है, तथापि ज्ञानेश्वरीपर भागवतकी ही छाप अधिक पड़ी है। भारतवर्षमें श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार प्रधानतः भागवतसे ही हुआ है। भागवत ग्रन्थ तुकारामजीने अनेक बार समग्र सुना, देखा और अपनी भाषामें दोहराया है। भागवतके अनेक श्लोक उन्हें कण्ठ हो गये, उनका मर्म उनके हृदयमें उतर आया और उसकी भक्तकथाएँ उनकी भक्तिके लिये उद्दीपक हुईं। इस विषयमें किसीको कुछ सन्देह न रह जाय, इसलिये अन्त प्रमाणोंके द्वारा ही यह देखा जाय कि तुकारामजीके विचार और वाणीपर भागवतका कितना गहरा प्रभाव पड़ा था—

(१) चतुर्थ स्कन्ध (अ० ८) में नारदजीने ध्रुवको भगवत्-स्वरूपका ध्यान बताया है। इसी प्रकार भागवतमें अन्यत्र श्रीमहाविष्णुका वर्णन है। दशम स्कन्धमें श्रीकृष्णका रूप वर्णन भी वैसा ही है। तुकारामजीने श्रीपण्डरपुरनिवासी श्रीविठ्ठलका जो रूप वर्णन किया है वह भागवतके उस रूप वर्णनके साथ मिलाकर देखनेयोग्य है—

श्रीवत्साङ्कः घनश्याम पुरुष वनमालिनम् ।

शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम् ॥ ४७ ॥

किरीटिन कुण्डलिन केयूरवलयान्वितम् ।

कौस्तुभाभरणग्रीव पीतकौशेयवाससम् ॥ ४८ ॥

वनमाग्नितुलसीहार गळा, स्ले माल कठीं वैजयन्ती ।

गलेमें तुलसीका हार है, वैजयन्ती माला लटक रही है ।

हरी' मन्त्रज्ञ बन करे और उही समय गीताकी पोथी उनके हाथमें दी और कहा कि इसका नित्य पाठ किया करो । यह बात स्वयं ब्रह्मिणाचारिने अपने समयमें कही है । तार्क्य, तुकारामजी गीताका नित्य पाठ किया करते थे और गीताकी बहुत-सी प्रतिया स्वयं लिखकर अपनी छिन्मोहि लिखाकर अपने पास रखाते थे । वे प्रतियाँ मिश्रापुत्रोंको देनेके काम आती थीं । यह भी हो सकता है कि गीताकी ऐसी प्रतिया लिख-लिखकर भोग उन्हें अर्पण करते हों । इस प्रकार तुकारामजी स्वयं नित्य गीता-पाठ करते थे और दूसरोंसे भी कराते थे ।

९ भागवत-परिचय

गीताके समान ही मूल भागवत भी उन्होंने अच्छी तरह देखा था । गीता पढ़ना जानेबारी पढ़ना है और भागवत पढ़ना एकनामी मायवत पढ़ना है । ऐसी साम्प्रदायिक परिपाटी होनेपर भी तुकारामजीने मूल गीता और मूल भागवतको अच्छी तरह देखा था इसमें कोई छन्देह नहीं । तुकारामजीके कमरोंमें या सभी कमरोंकी कमिठाओंमें भिन्न प्रह्लाद, भुव गजेन्द्र, अद्यात्मिक, अम्बरीष, उद्धव, भुवामा, गोपी, श्रुति-पत्नी आदि मत्त-मक्तिनोंके बारम्बार नाम आते हैं उनकी कथाएँ मायवतपुराणमें ही हैं । भुवात्मजान भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें (अ ८९) है अम्बरीषकी कथा पञ्चम स्कन्धमें (अ १ १ ११), अद्यात्मिककी कथा पड़ स्कन्धमें (अ १ २ १) प्रह्लाद-चरित्र सप्तम स्कन्धमें (अ ५ से १) गजेन्द्र-शोषका वर्णन अष्टम स्कन्धमें (अ ९, १), अम्बरीषका आख्यान नवम स्कन्धमें (अ ४ ५) और दशम स्कन्धमें सम्पूर्ण श्रीकृष्ण चरित्र है । संसारके उन ग्रन्थोंमें मति-मुक्तार्थस्वरूप श्रीमद्भागवत ग्रन्थ आत्मत गौर है । उसमें भी दशम स्कन्ध मधुरतर और उसमें फिर श्रीकृष्णकी वाक्यश्रीका मधुरतम है । श्रीकृष्णकी वाक्य श्रीकृष्णकी तत्त्वधर्मों आगे विस्तारपूर्वक वर्णन आनेवाला है इत्यन्तमें शर्त

तरीय जना पात्र । दास विद्वत्तसे पात्रे ॥ १ ॥
 नार्हा तरी काम भारी । ज्ञान गुरुने नापुर्ण ॥ ध्रु० ॥
 जान्याचे तें पत्र । अर्गो लागो नेदी मळ ॥ २ ॥
 तुका म्हणे मत । जात्या पात्रे मानवले ॥ ३ ॥

(मनुष्य) जन्म तो ही लो जो विद्वलनाथके दास हो । नहीं तो
 कुत्ते और गुर (विद्वज) क्या काम है ? जन्म लेना तभी सफल है नर
 भद्रमें गैल न लगने दे (सत्य सुदयेत्) तुम कहता है, वे ही भले हैं
 जिनका मन भगवत्प्राप्त लगे गया ।'

(४) सत्तारमें यह-सुत दास और द्रव्यादिके पीछे भटकनेवाले
 मनुष्यको हम मनारण्यमें प्रचण्ड वाणज्यसे उड़नेवाली धूलसे भरी हुई
 दिशाएँ नहीं सूझती—

कचिच्च घाल्योस्थितपासुभूषा

दिशो न जानाति रजमलाक्षः ॥

(५ । १३ । ४)

तुका म्हणे झालोकी ज्या वहामें ।

नय टोल धुने मळनि राहे ॥

‘तुका कहता है, इस लोकके व्यवहारसे आँखें धुँसे भरी हुई
 न रह्यो ।’

(५) पष्ठ स्कन्धमें अजामिलके कथा-प्रसङ्गमें कहा है—

न चै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करै ।

(० । ४८)

साक्षोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् ॥

(१ । २७)

इन दो चरणोंसे बिल्कुल मिलता हुआ तुकारामजीका यह
 अभग है—

भेदयाम पीतकैसिबशमसम्—कासे धनसखा प्यार पाठोज ।

वननील मानक्य राहमानो ॥ १ ॥

(काछे पीतांबर पीतपट पार ।

वननील सखर मेरे कान्हा ॥)

मिरीछिन् कुण्डलिनम्—मकर कुंडल लक्ष्मी धरणी ।

मुकुट कुंडलें श्रीमुख लामने । हरबलि

(मकर कुंडल अगमयै सकल । मुकुट कुंडल श्रीमुख लामने ॥)

कौस्तुभमममममम—कंठी कौस्तुभमणि विराजीत ।

‘कण्ठमें कौस्तुभमणि ओह रहा है ।

(२) लंक हरी मगवति प्रबहन्—हुष

(प्रबहन् पर ध्यानमें रलिये)

प्रेम ममूठाभी चार । बड़े बेबा ही सम्भोर ॥

प्रेमामूठाभी चार मयबान्के छमने भी ऐली ही प्रबधित होती है ।

(१) नमं देहो देहमात्रा नृकोके

कदाच्यमावहति विह्वला वै ।

तपो दिव्यं पुत्रक्य केव सत्यं

शुद्धयेद्यथाश्रयसीदय लनन्तम् ॥

(५ । ५ । १)

विह्वल माने बिडा मधज करनेवाले स्थान झुकर आदि दुष्क योनिबोमें जो कष्टदायक विषय भोग प्राप्त होते हैं वे हैं । यदि नर-देह प्राप्त होनेपर भी बने रहें तो यह तो बहुत ही पुनास्पद है । इसलिये (अल्पमरेव कथ्यते) पुत्रो । दिव्य तप करके विचको शुद्ध करो, इससे अनन्त ब्रह्म प्राप्त करोगे । इस श्लोकके साथ यह अर्पण मिश्रकर देखिये—

प्रसन्न हुए ।' (अब दूसरे श्लोकमें यही बतलाते हैं कि भक्तिके सिवा भगवान् और कुछ नहीं चाहते—) 'उपर्युक्त चारहों गुण यदि किसी ब्राह्मणमें हैं पर वह कमलनाभ भगवान्की सेवामें विमुक्त है तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपना मन, वचन, कर्म, अर्थ और प्राण भगवान्को समर्पित कर दिया है । कारण, हरि भक्त चाण्डाल भी अपने कुलको पावन करता है, पर गर्वका पुतला बना हुआ नास्तिक ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता । ये दोनों श्लोक तुकारामजीके दो अभङ्गोंमें भावरूपसे आ गये हैं—

नव्हती ते सत करिता कवित्व ।=पाठित्य
सताचे ते आस नव्हती सत ॥ १ ॥=अभिजन
नव्हती ते सत वेदाच्या पठणे ।=श्रुत
नव्हती ते सत करिता तपतीर्याटण ॥=तप ६० ६०

‘मन्त वे नहीं जो कवित्व करते हैं, जिनका बड़ा परिवार है, जो वेदपाठ या तप-तीर्याटन आदि करते हैं ।’

अब दूसरा अभंग देखिये—

अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचे तांड । काय त्यामी राट प्रसवली ॥ १ ॥
वैष्णव चामार घन्य त्याची माता । शुद्ध उभयता कुळ याती ॥ २ ॥
पेमा हा निवाडा जाळासं पुराणीं । नव्हे मात्री बाणी पदरिची ॥ ३ ॥
तुका म्हणे आगी लागो ओरपणा । दष्टिया दुर्जना न पटो माझी ॥ ४ ॥

‘जो ब्राह्मण होकर भी भगवान्का भक्त न हो उसका मुँह काला । उसे मानो राँडने जना हो । चमार है पर यदि वह वैष्णव है तो उसकी माता घन्य है जिसने उसे जन्म देकर उभय कुल पावन किये । पुराणोंमें ही यह निर्णय हो चुका है, यह मैं कुछ अपने पल्लेसे नहीं कह रहा हूँ । तुका कहता है, उस बड़प्पनमें आग लगे (जिसमें भगवद्भक्ति नहीं), उसपर मेरी दृष्टि भी न पड़े ।’

बस सगरे कूता । तुम्हारा नहीं तेरे मत्ता ॥
 जेब होय हरिकथा । सदा धोय नामाचा ॥ १ ॥
 नमो आर्जुन तमा माना । नामभरका च्छा शिवा ॥
 सुदर्शन बाबा । वरही फिर मोनती ॥ ४ ॥
 नमोवा केळी हरी । उमा असे स्वामि हरी ॥

धमरास्य अपने कृतोंसे कहते हैं कि जहाँ हरि-कथा होती है नाम-संकीर्तन होता है वहाँ सुवनेछ सुमङ्गलोंको कोई अधिकार नहीं है । नामधारकोंके मङ्गलधाममें सुमङ्गल मस्त आओ, वहाँ प्रत्येक छहपर सुदर्शनकर भूमता रहता है, प्रत्येक छहपर भीहरि चक्र और गदा चिह्न छड़े रहते हैं ।

(१) अम्बेधनामिजनकम्पतपभुजौज

स्तेजप्रभावकरीकपुत्रिषोयाः ।

कारावनाम हि अङ्गित परम पुंसी

अस्त्वा तुतोष मगनाम् गजपूजपथ ॥

(७ । १ । १)

विमार्द्रिपङ्गुभमुताहरजिन्मम

पादारविम्बविमुक्तापठ्यपथं करिहव ।

अम्बे

तद्वर्षितमबोधनैदितार्थ

मार्ग पुषाति स कुर्क न तु भूरिमानः ॥

(७ । १ । २)

परम भक्त प्रह्लाद कहते हैं—एक अविभक्त रूप तब पाश्चिम्ब (भुत) भोज सेव प्रताप सब पौरुष प्रका और अज्ञानयोग—ये गुण मगनाम्की प्रत्यक्षताके कारण नहीं होते । गङ्गेन्द्र पद्म या और उत्तम इन गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं था । भगवान् केवल उच्छरी भक्ति पाकर

प्रसन्न हुए ।' (अब दूसरे श्लोकमें यही बतलाते हैं कि भक्ति के सिवा भगवान् और कुछ नहीं चाहते—) 'उपर्युक्त बारहों गुण यदि किसी ब्राह्मणमें हैं पर वह कमलनाभ भगवान्की सेवासे विमुक्त है तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिनने अपना मन, वचन, कर्म, अर्थ और प्राण भगवान्को समर्पित कर दिया है । कारण, हरि भक्त चाण्डाल भी अपने कुलको पावन करता है, पर गर्वका पुतला बना हुआ नास्तिक ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता । ये दोनों श्लोक तुकारामजीके दो अभद्रोंमें भावरूपसे आ गये हैं—

नव्हती त मन करितां कविरा ।=पाटित्य
मताचे ते जात नव्हती मत्त ॥ १ ॥=अभिजन
नव्हती ते मन वेदाच्या पठणे ।=भुत
नव्हती ते मन करिता तपतीर्याटण ॥=तप १० ८०

‘सन्त ये नहीं जो कर्मिव करते हैं, जिनका बड़ा परिवार है, जो वेदपाठ या तप-तीर्याटन आदि करते हैं ।’

अब दूसरा अभद्र देखिये—

अमक्त ब्राह्मण जत्रो त्याचे ताट । काय त्यामी गट प्रमथली ॥ १ ॥
वैष्णव चामार भन्य त्याची माता । शुद्ध उभयता कुळ थाती ॥ ध्रु० ॥
पेमा हा निवाटा जाग्राम पुराणों । नव्हे माझी पाणी पदगिची ॥ २ ॥
तुका म्हणे आमी लागो वीरपणा । श्रित्या दुर्जना न पटो माझी ॥ ३ ॥

‘जो ब्राह्मण होकर भी भगवान्का भक्त न हो उसका मुँह काला । उसे मानो रौंढने जना हो । चमार है पर यदि वह वैष्णव है तो उसकी माता भन्य है जिनने उसे जन्म देकर उभय कुल पावन किये । पुराणोंमें ही यह निर्णय हो चुका है, यह मैं कुछ अपने पटलेसे नहीं कह रहा हूँ । तुका कहता है, उस बड़प्पनमें आग लगे (जिसमें भगवद्भक्ति नहीं); उसपर मेरी दृष्टि भी न पड़े ।’

इस अभंगमें उपर्युक्त वृत्ते स्तोकका अर्थ स्पष्ट ही प्रतिकल्पित हुआ है और साथ ही तुकारामजी यह भी बतला देते हैं कि यह निर्णय पुराणोंमें ही हो चुका है। किस पुराणमें कहाँ यह निर्णय हुआ है यह बतलानेकी अब कोई आवश्यकता न रही। मागवत पुराणके उपर्युक्त स्तोकमें यह निर्णय किया हुआ सामने मौजूद है।

(७) प्रह्लाद वैष्णवोंको उपदेश करते हुए कहते हैं (स्कन्ध ७—९)—

पुंसो वर्णसर्तः क्षात्रकुलार्थं चाभिलाष्यतः ।
निरुद्धं वदसौ शम्भो जेतुं प्रपितृकमाः ॥१॥
सुगन्धस्य वाक्ये क्षेमारे ऋद्धतो वाति विचसति । इत्यादि
तुकाराम धातों वासुदेव अभंगमें करते हैं—

अल्प अल्प मानवी देह । एतं गच्छते ते अर्थं राज्ञः क्वम् ।
पुत्रे वाटस्य पीडा रोम घ्न्य । इत्यादि

मानवी देहकी आयु मरु है। १। वर्णकी आयु गिनें तो भाषी आयु तो उस ही का जाती है। फिर वाक्पथकमें कुछ आयु निरुद्ध जाती है। रोम पीडा रोग और अर्थ बर कर करते हैं।

(८) अष्टम स्कन्ध (अ २१)में गणेशका आस्मन्तन है उसके लय तुकारामजीके गणेशस्तोत्रकी उल्लेख सिद्ध कर देलनेकीय है। गणेशकी कथा और उल्लेख मर्म तुकारामजी बतलाते हैं—

गणेशो हो इति सहस्र उच्ये । अत्रामात्री नमः पित्रोः ॥१॥
मुहूर्ती स्पष्टिने काली माही स्पष्टे । अती वाट पक्षि विद्धि मुहूर्ते ॥२॥
इत्येवा स्मरन् मासूना नारायणा । तथा बोधायनां तद्विधेः ॥३॥
तुल्यमहमे मेरे वाहमि विमानी । श्रीही आहोनी विश्वस्तरे ॥४॥

गणेशकी जन्ममें एक महिम वर्णित माहमि पकड़ रखा था। गणेशके कोई मुहूर्त उसे चुका नहीं लके। वह अन्तमें ही विद्वानाथ।

वह आपकी प्रतीक्षा करने लगा । हे कृपानिधान मेरे नारायण ! उन दोनोंका आपने उद्धार किया । आप उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह भरोसा हो गया ।'

एक हजार वर्षतक गज प्रादका युद्ध हुआ यह बात भागवतमें भी है—'तयोर्नियुद्धयतो समा सहस्र व्यगमन् ।' कोई सुद्ध नुड़ा नहीं सरे—'अपरे गजास्त तारयितु न चाशकन् ।' गजेन्द्र और प्राद दोनोंको भगवान् ने तारा, यह बात भागवतमें ही कही है । 'विमानमें बैठा ले जाने-की बात भागवतमें इस रूपमें है—'तेन युक्त अद्भुत स्वभवन गरुडा-सनोऽगात् ।' इस प्रकार तुकारामजीने भागवतकी जिन जिन भक्तकथाओंका उल्लेख अपने अभंगोंमें किया है उन कथाओंको, उल्लेख करनेके पूर्व, मूल भागवतमें अच्छी तरह देख लिया है । अर्थात् भागवतके साथ तुकारामजीका प्रत्यक्ष और दृढ परिचय था, यह स्पष्ट है ।

तुकारामजीकी यह बात भी विशेष मनन करनेयोग्य है कि 'भगवान् उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह भरोसा हो गया ।' भगवान् भक्तको विमानमें बैठाकर अपने घाम ले जाते हैं यह गजेन्द्र-अम्बरीष आदि भक्तोंके चरित्रोंमें देखा और इसका 'मुझे भी भरोसा हो गया ।' तुकारामजीका यह उद्धार उन्हींकी वैकुण्ठगमनकी कथाके साथ मिलाकर देखनेयोग्य है ।

(९) तैरेव सद्भवति यत्क्रियतेऽपृथक्त्वात्

सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् ॥

(८ । ९ । ०९)

यथा हि स्कन्धशाखाना तरोर्मूलावसेचनम् ।

एवमाराधन विष्णो सर्वेषामात्मनश्च हि ॥

(८ । ५ । ४९)

इस अमंगमें उपर्युक्त वृत्ते स्मोकका कार्य स्पष्ट ही प्रतिफलित हुआ है और साथ ही तुकारामजी यह भी बतला देते हैं कि यह निर्णय पुराणोंमें ही हो चुका है ।^१ किंतु पुराणमें कहाँ यह निर्णय हुआ है यह बतलानेकी अब कोई आवश्यकता न रही । मागवत-पुराणके उपर्युक्त स्मोकमें यह निर्णय किया हुआ सामने मौजूद है ।

(७) प्रख्यात वैद्यपुराणका उपदेश करते हुए करते हैं
(स्कन्ध ७—१)—

पुंसो बर्षधर्त क्षामुखधर्त चाक्षित्वात्मनः ।

विष्णुर्ध्वं वक्षसी रात्र्यां क्षैतेऽन्धः प्रापित्स्थमः ॥१॥

सुगन्धस्व वाक्के क्षौमरे क्षीरानो वाति विद्यति । इत्यादि

तुकाराम ध्यातों बसुदेव अमंगमें करते हैं—

अल्प अमुष्य मानवी देह । एत गमिते ते सर्व रात्र क्षय ।

पुंके बालस्य पीडा राम छय । इत्यादि

मानवी देहकी आयु अल्प है । १ वर्षकी आयु मिले तो आधी आयु तो रात्र ही का जाती है । फिर वास्तविकमें कुछ आयु निकल जाती है । छेद पीडा, रोग और क्षय पट कर जाते हैं ।

(८) अष्टम स्कन्ध (अ २१)में गजेन्द्रका आस्त्रान है, उसके साथ तुकारामजीके गजेन्द्रतन्त्रकी उल्लेख मिलकर देखनेयोग्य है । गजेन्द्रकी कथा और उसके अर्थ तुकारामजी बतलाते हैं—

गजेन्द्र ही इती सहस्र वरने । जन्माभावी नके पित्रीकते ॥१॥

सुहृदी सखिके काभी नाहीं सखे । अती बल पद्धि मिठी तुसी ॥२॥

इहेप्या सगुप्ता मासुका नारायण । तथा दशधरणी तप्रीकते ॥३॥

तुकारामने मेरे बाहनि विगामी । मीठी गलकोनी विद्यास्त्रो ॥४॥

पाजेन्द्रको जलमें एक महस्य बर्षते प्रादने पकड़ रत्ता था । गजेन्द्रके कोई दुहड़ उसे छुड़ा नहीं सके । तब अन्तमें हे निहडनाथ ।

यह आपकी प्रतीक्षा करने लगा । ६ कृतानिवान भरे नारायण ! उन दोनोंका आपने उद्धार किया । आप उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह भरोसा हो गया ।’

एक हजार वर्षतक गज ग्राहका युद्ध हुआ यह बात भागवतमें भी है—‘तयोर्निबुध्यतोः गमाः सहस्र व्यगमन् ।’ कोई मुष्टा, छुड़ा नहीं सके—‘अपरे गजास्त तारयितु न चाशकन् ।’ गजेन्द्र और ग्राह दोनोंको भगवान् ने तारा, यह बात भागवतमें ही कही है । विमानमें बैठा ले जाने की बात भागवतमें इस रूपमें है—‘तेन युक्तः अद्भुतं स्वभवनं गरुडा-मनोऽगात् ।’ इस प्रकार तुकारामजीने भागवतकी जिन जिन भक्तकथाओंका उल्लेख अपने अभंगोंमें किया है उन कथाओंको, लक्ष्य करनेके पूर्व, मूल भागवतमें अच्छी तरह देख लिया है । अर्थात् भागवतके साथ तुकारामजीका प्रत्यक्ष और दृढ परिचय था, यह स्पष्ट है ।

तुकारामजीकी यह बात भी विशेष मनन करनेयोग्य है कि ‘भगवान् उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह भरोसा हो गया ।’ भगवान् भक्तोंको विमानमें बैठाकर अपने धाम ले जाते हैं यह गजेन्द्र-अम्बरीष आदि भक्तोंके चरित्रोंमें देखा और इसका ‘मुझे भी भरोसा हो गया ।’ तुकारामजीका यह उद्धार उन्हींकी वैकुण्ठगमनकी कथाके साथ मिलाकर देखनेयोग्य है ।

(९) तैरेव मद्भवति यत्क्रियतेऽपृथक्त्वात्

सर्वस्य तद्वति मूलनिषेचनं यत् ॥

(८ । १ । २९)

यथा हि स्कन्धशाग्यानां तरोर्मूलावमेघनम् ।

एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥

(८ । ५ । ८९)

श्रीमद्भागवतमें मूकसेवनका तो बार आया हुआ यह दृष्टान्त, रत्न अर्थके साथ तुलसीदासजीके अर्मगमें भी इस प्रकार आया है—

मिथुन करिता मूक ॥ नृप ओष्ठमे सख ॥१॥

नको पुष्पकान्ते गरी ॥ पद्म एक सार बरी ॥२॥

मूकका सिद्धन करनेसे उसकी तरी समझा इसमें पहुँचती है। पृथक् पेरमें मत पड़ो, जो बार वस्तु है उसे पकड़े रहो।' स्वनेश्वरीमें भी यही दृष्टान्त आया है— मूकसिद्धनस जैसे सहज ही धान्या-पस्यन कन्तोयको प्राप्त होते हैं परन्तु अष्टवक्त्रात् पद भागवतमें ही है और उसीसे पृथक् पेरमें मत पड़ा' यह तुलसी निकली है।

(१) अहं अक्षयराधीनः

(१ । ४ । १२)

अर मरुपराधीना । तुका गृहज नारायण ॥१॥

(११) बहीकुर्वन्ति मां लक्ष्म्या सखिभ्याः सत्यं विद्या ॥

(१ । ४ । १२)

पतिव्रता अस्या इत्यार प्रमाण । अमरा नारायण हैसाम्प्री ।

पतिव्रताके लिये ऐसे पति ही प्रमाण है, वैसे ही हमारे लिये नारायण हैं।

(१२) लज्जिता कथिता आना प्राणो बीजाय लेख्यते ॥

(१ । १२ । १३)

बीज मरुति केरी क्यही । अमरा अन्म-मरण नहीं ॥

बीज भूजकर समझ बना खाड़ी तब अन्म-मरण क्यों रहा ?

(१३) एकादश रुक्मके वृगे आध्यायमें कायेन बापा मन सेमिश्रवेवा' (३६) इस श्लोकमें लेकर 'विसृजति हृदयं न पश्य तादात्' प्रवहरगनवा भूताद्विषय (५७) इन श्लोकतक भागवत धर्मका वर्णन है। इसमें माय और अन्त्य दोनों पक्षोंका अर्थ तुलसीदासजीके अर्मगमें है—

प्रेमसूत्रदोरी । नेतो निकट जातो हरी ॥ १ ॥
 मने सहित राचा काया । अवधे दिने पढगिया ॥ २ ॥
 (प्रेमसूत्रदोरा । जाते हरी गांचो त्रिम ओर ॥
 मन सह तन वचन । क्रिया मय हरि-अर्पण ॥)
 प्रणयगजना—प्रेमसूत्रकी टोरा ।

(१४) भागवतके निम्नलिखित श्लोकका तो तुकारामजीने पदश-
 भाषान्तर किया है—

न पारमेष्ठ्य न महेन्द्रधिण्य
 न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् ।
 न योगसिद्धीरपुनर्भव वा
 मय्यर्पितास्मेऽन्ति मद्दिनान्यत ॥

यह श्लोक एकादश स्कन्ध (अ० १४ । १४)में है । कुछ हेर-
 फेरके साथ ऐसा ही श्लोक पद्य स्कन्धमें भी है (अ० ११ । २५) इस
 श्लोकका अर्थ यह है कि जिसने मुझे आत्मार्पण किया है वह मेरा भक्त
 मेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहता । पारमेष्ठ्य अर्थात् परमेष्ठीपद
 अथवा सत्यलोक, महेन्द्रधिण्य अर्थात् इन्द्रपद, सार्वभौमपद, रसाधिपत्य
 अर्थात् पातालका आधिपत्य, योगसिद्धि, अपुनर्भव अर्थात् मोक्षकी भी
 वह इच्छा नहीं करता । इन पारमेष्ठ्यादि छः पदोंको सामने रखकर,
 तुकारामजीने देखिये, कैसे इस श्लोकका अनुवाद किया है—

परमेष्ठीपदा । तुच्छ करीनी सर्वदा ॥ १ ॥
 'परमेष्ठी पदको भी सदा तुच्छ समझते हैं । (कौन ?)'
 हेचि व्याचें 'न । सदा हरीचें चितन ॥ ३ ॥
 'सदा हरिका चिन्तन ही जिनवा घन है ।'
 इद्रादिक भोग । भोगनन्दे तो भवरोग ॥ २ ॥

‘इन्द्रादिकोंके जो भोग हैं वे भोग नहीं, मयभोग हैं ।

सर्वभोग राज्य । त्वामी कहते नहीं काम ॥३॥

‘सर्वभोग राज्यसे उन्हें कोई काम नहीं है ।

पञ्चाङ्गिने अभिपत्य । ते तो मानिती निष्य ॥४॥

‘पञ्चाङ्गके अभिरुति होनेकी वे निषति ही समझते हैं ।’

बोसिद्धिसर । त्वामी बड़े ते मसर ॥५॥

‘बोसिद्धिबोंके सरको वे निःसर समझते हैं ।

मोक्षमेवहे मुक्त । मुक्त नही तेषि मुक्त ॥६॥

‘मोक्षलोकके मुक्तको वे मुक्त नहीं मुक्त ही समझते हैं ।

मुक्त मूणे हरी बीज । त्वस्ति मयया बड़े शीघ्र ॥७॥

‘मुक्त कहता है हरिके बिना वे सब कुछ व्यर्थ समझते हैं ।’

इतने स्पष्ट प्रमाण पानेके पश्चात् कोई भी यह नहीं कह सकता कि

श्रीमन्नारामचरितके राजा गुकारामजीका इस परिचय नहीं था ।

१० पुराणोंपर श्रद्धा

भगवत्के अतिरिक्त अन्य पुराणोंको भी गुकारामजीने बड़े प्रेमसे पढ़ा था । पुराणोंके सम्बन्धमें उन्होंने अनेक बार जो प्रेमोद्गार प्रकट किये हैं उनसे यह भाव्य होता है कि पुराणोंका भी उनके चित्तपर गहरा प्रभाव पड़ा था ।

एक स्थानमें उन्होंने कहा है ‘जिन पुराण देखे, दर्शनोंमें भी हूँ ब्रह्म की पर तीनी मुक्तमें ऐश्व (मेरे नाशक-वैश्व) कोई दुःख म देता । एक बूले स्थानमें कहते हैं ‘पुराणोंका इतिहास देखा उसके भीते रक्तका रोग किन्तु और उल्लेख आचारपर वह कविता कर रहा हूँ वह व्यर्थका प्रमाण नहीं है । एक स्थानमें गुकाराम भगवान्से प्रार्थना

करते हैं कि 'हे भगवन् । मैं यहाँ (इन चरणोंमें) अनन्य अधिकारी कब, कैसे बन सकूँगा, यह मैं नहीं जानता । पुराणोंके अर्थोंका जब ध्यान करता हूँ तो जी तड़पने लगता है ।' 'भक्तिके बिना भगवान् नहीं मिलने के', तुकाराम कहते हैं कि 'यही बात पुराण बतलाते हैं । पुराणोंमें यह प्रसिद्ध है कि असंख्य भक्तोंको भगवान्ने उबारਾ है, पुराण बतलाते हैं कि भगवान् ऐसे दयालु हैं । पुराणोंके वचन मेरे लिये प्रमाण हैं ।'

इस प्रकार अनेक स्थानोंमें तुकारामजीने अपना पुराण-प्रेम व्यक्त किया है । पुराणोंकी भक्त-कथाएँ पढ़कर तुकाराम तन्मय हो जाते थे, इनकी सी उत्कट भगवद्भक्ति मेरे चित्तमें कब उदय होगी, यही सोच ठनको होता था और वह व्याकुल हो उठते थे । पुराणोंका अमृतरस पान करते हुए वह प्रेमाश्रुओंसे भीग जाते थे । ध्रुवकी ध्याननिष्ठा देखकर वह श्रीविठ्ठलरूपके ध्यानमें निमग्न हो जाते थे । नाम स्मरणसे कितने असंख्य भक्त तर गये, यह सोचकर वह और भी अधिक उल्लासके साथ नाम-कीर्तनमें निमज्जित हो जाते थे । श्रीमद्भागवतादि पुराणोंके समवलोकनका ऐसा मृदु और मधुर सुसंस्कार तुकारामजीके शुद्ध चित्तपर पड़ा । 'नामाच्चे पवाढे गर्जती पुराणे' (पुराण गरजकर नामके गीत गाते हैं) वाले अभगमें तुकारामजीने यह कहा है कि आदिनाथ शङ्कर, नारद, परीक्षित, वाल्मीकि आदि, नामके अलौकिक रागमें तन्मय हो गये और हम-जैसोंको मार्ग दिखा गये । अस्तु, यहाँतक हमलोगोंने यह देखा कि गीता तथा भागवतादि पुराणोंका अध्ययन तुकारामजीके ज्ञानार्जनका कितना बड़ा अङ्ग था ।

११ विष्णुसहस्रनाम-पाठ

भागवतधर्मियोंमें विष्णुसहस्रनाम भी पहलेसे ही बहुत प्रिय और मान्य है । इसके नित्यपाठकी परम्परा भी बहुत प्राचीन है । यह विष्णु-

वहसनाम महामारतके अनुशासनपर्वका ४९ वाँ अध्याय है। भगवान् श्री
 गुरुदेवकी नाम-सङ्कीर्तन विधिविधि का उत्तम उपाय है। नाम स्मरण
 वेदोंमें भी विहित है। श्रुतिदेवके अन्तिम अध्यायमें यह वचन है—‘महा
 भक्त्यर्थस्य तं भूरि नाम मनामहे। विप्रागो जातवेदश्च’ श्रीमद्भागवतमें तो
 अनेक स्थानोंमें, विशेषकर अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी (स्कन्ध १ अ. ९)
 नाम-आदात्म्य बड़े प्रेमसे गाया गया है। नाम स्मरणके क्रिये विष्णुसहस्रनाम
 बड़ा अत्यन्त लाभदायक है। शान्तिस्कन्धमें (अ. १८।१९) शान्ति
 महापुरुषने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि ‘सर्वस्य नामोक्तिर्नौघामोके रूपेण
 सदाकरं मे संवत्सरे पार पठेन्नान्नामस्य तारकं कदाचन वनाम्’। नामस्मरण
 के अमर्त्योंमें भी ‘वहसनामके बहोवियोंको कन्धेपर चढ़ा दिया’ ऐसा
 उल्लेख है। गीता और विष्णुसहस्रनामके निरूपणकी परिपाटी बहुत
 प्राचीन है। नाम-स्मरण सबकागर पार करनेका मुख्य साधन है यह
 भागवत धर्मका मुख्य उपदेश है। भागवतमें वहसनामः यह उपदेश किया
 गया है। गीतामें भी ‘तत्तत् कीर्तयन्तो माम्’ (अ. ९।१४) ‘यस्मान्नां
 वरमशेषमिह’ (अ. १०।१५) ‘ओमित्येकमक्षरं यच्च’ (अ. ८।११)
 इत्यादि प्रकारसे नाम-स्मरणका निर्देश किया गया है। विष्णुसहस्रनामनामा
 नाम-स्मरणके क्रिये बनी-बनाबी चीज मिल गयी, इससे अनेक उत्तम
 उपयोग करने लगे और उसका इतना प्रचार हुआ। गुरुकरामजी भी
 विष्णुसहस्रनामका निज पाठ किया करते थे। बारम्बार हममें
 यह बात प्रसिद्ध है कि गुरुकरामजीने विष्णुसहस्रनामके एक कण्ट पाठ
 किये। गुरुकरामजीके अमर्त्योंमें ७-८ बार विष्णुसहस्रनामका नाम आया है—

(१) वहसनामकी मौखिक उक्ति कर लगे लगे भक्त्यागरके पार
 कर देती है।

(२) कल्याण चार वेद, अठारह पुराणोंकी पञ्चमूर्ति प्रतिमास्वरूप
 इतना स्वरूपके अमर्त्योंमें भर लगे और विष्णुसहस्रनामका नाम देते।

(३) सहस्रनामकी प्रत्येक पुकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक बल देनेवाली है ।

(४) सहस्रनामका रूप भक्तोंका पक्षपाती है ।

(५) मेरी गूँजी सहस्रनाममाला है ।

(६) एक नाम भी जहाँ असीम है वहाँ सहस्र नामोंकी माला गूँथ डाली ।

(७) जिसके रूप है न आकार, वह नाना अवतार धारण करता है, उसीने अपने सहस्र नाम रत्न लिये ।

(८) सहस्र नामसे पूजा करना फलश्रद्धा दी चढाना है ।

तुकारामजीका यह कहना है कि विष्णुसहस्रनाम नौकाका मैंने सहारा लिया, आपलोग भी लीजिये; इससे भव सिन्धुको पार कर जाओगे । इस सहस्रनामालिमें श्रीकृष्णके जो वेशव, पुरुषोत्तम, गोविन्द, माधव, अच्युत, देवकीनन्दन, वासुदेव, गरुडध्वज, नारायण, दामोदर, मुकुन्द, हरि, भक्तवत्सल, पापनाशन आदि नाम हैं—ये ही तुकारामजीके अभगोंमें बार-बार आते हैं । कष्ट नामोंपर उन्हें अभग भी सुखे हैं—

(१) धर्मों धर्मविदुत्तम ।

धर्माची तू मूर्ति । पाप-पुण्य तुझे हाती ॥ १ ॥

‘धर्मकी तुम मूर्ति हो । पाप-पुण्य तुम्हारे हाथमें है ।’

(२) गुप्तश्रमगदाधर ।

धेऊनिया चक्रगदा । हाची धन्दा करीतो ॥ १ ॥

मक्ता राखे पायापाशी । दुर्जनांसी सहारी ॥ २ ॥

चक्र और गदा लिये वह यही किया करता है कि भक्तोंको अपने चरणोंके पास रखता और दुर्जनोंका सहारा करता है ।’

‘अग्रदापर’ पदका यह विवरण है। सुदर्शनचक्रसे यह आम्नी-
जैसे मछोंको अपने चरणोंके समीप रखता और गद्गले बैठ-जैसे बुझोंका
संसार करता है।

(१) अमृतापीडमृतगुः ।

जीतात्रे जीवन् । अमृतापीडतु । ब्रह्माष्टमूला । नारायण ॥ १ ॥

१२ महिम्नादि स्तोत्र और सुमापित

तुकारामजीके अयंगोंमें उलूख-छोछोंके प्रतिरूप का अनुवाद आ
जाते हैं, जिनसे उनकी बहुमुखा और चारना शक्ति का पता लगता है—

(१) सर्वं विष्णुमयं जगत् । विष्णुमयं जगत् देव्ययं च ।

(२) मन्त्राय नमः गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

मन्त्रे मन्त्र मन्त्री ज्ये । नारदा मी उवाचैवे ॥ १ ॥

मेरे मन्त्र ज्यों गाते हैं, हे नारद ! मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ ।

(३) कामतुरागो न भयं न क्रम्यः ।

कामतुरा मयं जगत् मा विभ्रमः ।

कामतुरको न भय है, न क्रम्य न विभ्रमः ।

(४) क्षमा सर्वं करो यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।

अन्ये पणितो बहिरि^१ स्वयमेवोपसाम्यति ॥

क्षमाकर अन्ध भरणिये हसी । दुष्ट हनयति कर करी ॥ १ ॥

तुण नहीं ठेके पद्वय हनयती । अमर्ता विज्ञानी आपसत्वा ॥ २ ॥

क्षमा कर जिस मनुष्यके हाथमें है दुष्टजन उलूख क्या बिगाड़
सकते हैं । ज्यों तुण ही नहीं है ज्यों बाबाभि सुकमाकर क्या झेरी । आप
ही दुष्ट आपसी ।

(५) मूर्खं करोति नाचार्यं पण्डुं कथयते गिरिम् ।

उलघितें पाणुळ गिरी । मुकें करी अनुवाद ॥

(६) प्रतिष्ठा शूकरीविष्टा गौरव न तु रौरवम् ॥

मानदभवेष्टा । हे तों सूकराची विष्टा ॥ १ ॥

(७) परोपकार. पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा ।

आणिक नाही जोडा दुजा यासी ॥

‘पुण्य परोपकार है और पाप परपीड़ा है । इसका और कोई जोड़ा नहीं है ।’

(८) मृगमीनसज्जनाना तृणजलमन्तोषविहितवृत्तीनाम् ।

लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥

काय केले जळचरीं । ढीवर त्याच्यां वातावरी ॥ १ ॥

हातो ठायीचा विचार । आहे याति वैगकार ॥ ध्रु० ॥

श्यापदलें बधी । निरपराधें पारधी ॥ २ ॥

तुका भूणे खळ । सतां पीडिती चांडाळ ॥ ३ ॥

जलचर त्रेचारोंने क्या किया जो धीवर उनकी बातमें रहता है ? पर यह ऐसा ही है, यह जातिस्वभाव है, इसकी देह ही इनके चैरकी है । (वैसे ही) व्याध निरपराध मृगोंको मारा करता है । (और) तुका कहता है, खल जो हैं चाण्डाल, वे सन्तोंको ही सताया करते हैं । लुब्धक, धीवर, पिशुन तीनों दृष्टान्त तुकारामजीने उठा लिये हैं और उन्हें अभग-वाणीमें क्या खूबीसे बैठाया है ।

भर्तृहरिके नीतिवैराग्यशतक और आचार्यके पाण्डुरङ्गाष्टक, पट्टपदी और महिम्नादि स्तोत्र तुकारामजीके अवलोकन और पाठमें रहे होंगे । पाण्डुरङ्गाष्टकमें इस आशयका एक श्लोक है कि भगवान्ने कटिपर जो हाथ रखे हैं वह यह जतलानेके लिये कि भक्तोंके लिये भयभाग्य कमरके नीचे ही है ।

(९) प्रमाणं महाभेरिर्दं मामक्यतां

वितम्बः कश्यामां हतो येन तस्मात् ।

विद्यातुर्बसत्यै हतो नाभिघोषः

परमहकिर्त्तं भवे पाण्डुरक्षत्र ॥

का विदुः स्वरण । नामीं कर्षे मनुसन्धान ।

जल्पेनि मर्का मरकट्युज । अज्ञानप्रमाण दासीसे ॥

कटीवरी ठेबुनी हत । अना दक्षित रक्षित ।

मर अजम्बीया अत । हतुर्बसि ॥

भीष्मविजयनाथका स्वरण करो । नाममें, कर्षमें, ठन्हीका भट्ट
अज्ञान करो । मर्कोंको जानकर बतल्यते हैं कि मरकटगर्ज बाँधके बरकर
है । कटीपर हाथ रक्षकर (मर्क) कर्कोंको यह संकेत करते हैं कि
मरकटजम्बीया अत बहीतक है ।

(१) अस्मिन्नगिरिस्थं स्थात् कज्जलं सिन्धुपात्रे
सुरतस्वरसाक्षा कैलासी पद्ममुखी ।
किंकटि पवि गृहीत्वा सारदा सचक्राक्षं
तद्वपि तत्र गुणानामीषा वाः न पाति ॥

महिम्नस्तोत्रका यह श्लोक प्रसिद्ध है । इस श्लोककी छाया अपने
दिये हुए अर्भागानुसारपर विशेषता उसके पद्यपर बरवानुसारपर किन्ती
'यही हुई है यह देखिये—

अत्रिके गीत गये हुए अहाँ अस्मिन्नगिरियोंको गीत हो जाना पड़ता है
यहाँ मेरी बाणी ही क्या जो ठव स्तुतिको पूरा करे । अहाँ रोचनाय भी
अपने तद्वपि अस्मिन्नगिरियों स्तुति करते-करते चक गये अहाँ सिन्धुपात्रमें तत्पूर्व
यही भी धुलकर स्थाही हो आय तो भी पूरा न पड़े यहाँ मेरी बाणी ही
क्या जो ठव स्तुतिको पूरा करे । ऐसी कीर्ति तेरे स्वयने बलान करें छे

अखिल ब्रह्माण्डमें भी वह न समा सकेगी, मेरुकी लेखनी, सागरकी स्याही और भूमिका कागज तो पूरा पड़ हो नहीं सकता ।’

१३ तुकारामजीका संस्कृत-ज्ञान

तात्पर्य गीता, भागवत, कई अन्य पुराण तथा महिम्नादि स्तोत्रोंको तुकारामजीने बहुत अच्छी तरहसे पढ़ा था । जिन लोगोंकी यह धारणा हो कि तुकाराम लिखे-पढ़े नहीं थे वे आश्चर्य करेंगे । तुकारामजीने भण्डारा-पर्वतपर ज्ञानेश्वरी और नाथभागवतादि ग्रन्थोंके अनेक पारायण किये थे । वह मराठी बहुत अच्छी तरहसे लिख सकते थे । बाल-लीलाके जो अभग उन्होंने बनाये उन्हें उन्होंने अपने हाथसे लिखा । अब वह संस्कृत जानते थे या नहीं और यदि जानते थे तो कितनी जानते थे, यह प्रश्न रहा । गीता और भागवतके अवतरण देकर उनके साथ उनके अभगोंका जो मिलान किया गया है उससे यह प्रश्न बहुत कुछ हल हो जाता है । समानार्थक अवतरण सैकड़ों दिये जा सकते हैं परन्तु हमने केवल ऐसे ही अवतरण दिये हैं जिनसे यह बात निर्विवादरूपसे स्पष्ट हो जाय कि तुकारामजी मूल संस्कृत-ग्रन्थोंको देखते थे और मूलके वचन गुण-गुनाते हुए ही कई अभग उन्होंने रचे हैं । तुकारामजीने स्वयं कहा है कि मैंने अक्षरोंपर बड़ा परिश्रम किया, ‘पुराणोंको देखा और दर्शनोंमें खोज की ।’ इससे यह स्पष्ट है कि मूल संस्कृत ग्रन्थोंको उन्होंने केवल सुना नहीं, स्वयं देखा और पढ़ा था । देखनेमें भी अन्तर हो सकता है । व्याकरणके नियम चाहे उन्होंने न धोखे हों, उन नियमोंकी उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी । पर भागवतादि ग्रन्थ मूल संस्कृतमें वह पढ़ते थे और उनका अर्थ समझनेमें उन्हें कोई कठिनाई न होती थी । उसके पूर्व उन्होंने किसी उत्तम विद्वान्के मुखसे श्रवण भी किया होगा और उसके संस्कृतके साथ उनका परिचय बढ़ा होगा । कुछ लोग;

वह करते हैं कि बैराग्य हो जानेके पश्चात् तुझग्रामजी कुछ कमरुत
 पैठणमें रहे। वहाँ उन्होंने एक विद्वान् भागवतसूक्तके सुँहते सब सम्पूर्ण
 भाष्यत सुनी और पीछे भण्डारा सौग्नेसर उन्होंने भागवतके अर्थ बोधके
 किये उसके अनेक पारायण किये। भागवतप्रगल्भके भागवतसंहितके
 सप्तह बहुतेने देखे होंगे अथवा स्वाध्यासमें भागवतपुराण भी भजन
 किया होगा। यह परिपाटी अति प्राचीन है। तुझग्रामजीने भी ठगार
 और पुराण सुने होंगे। सप्तहमें अनेक आत्माचान् बाठा भाष्यतभी
 पोथी समझे रक्कड़ शुरु पाठ भी किया करते हैं और नित्य पुराण
 भजन करते-करते बुद्धिमान् पुरुषोंको ही कभी स्त्रियोंको भी महत्त्व
 अच्छे-अच्छे लोभ कण्ठ हो जाते हैं। कुछ लोगोका यह मत है कि इसी
 तरहसे तुझग्रामजीका भी कुछ लोभ याद हो गये अथवा संस्कृतका उन्हें
 बोध नहीं था। पर ऐसा समझ बैठना सुखियुक्त नहीं है। स्वयं तुझग्रामजी
 ही अब करते हैं कि पुराणोंको देखा वर्णनोंको हूँदा। सब हमें उद्योग
 कन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। पुराणोंको देखा जाने भाष्यार्थ
 समझनेके किये मैंने स्वयं पुराणोंको पढ़ा और 'वर्णनोंको हूँदा' जाने शास्त्र
 ग्रन्थोंमें हूँदा-लोभ की; और इनका तात्पर्यार्थ यही समझा कि 'विद्येयकी
 शरणमें आओ निम्नलिखिते नाम-संकीर्तन करो। तुझग्रामजीने दो-चार बार
 को यह कहा है कि 'वेदोंके अक्षर पढ़नेका मुझे अधिकार नहीं' इसका भी
 मर्म जानना ही होगा। उनके कथनका अभिप्राय यह है कि हमें वेदोंके वचन
 मैंने पाए किये भागवतके कुछ शब्दों और लोग कण्ठ किये इसी
 प्रकार यदि मुझे वेद-वचन कण्ठ करनेका अधिकार होता तो उपनिषदोंको
 देखकर उनसे भी निष्पादक योग्य वचन-संग्रह मैं कर लेता। शास्त्र-पुराण
 उन्होंने स्वयं देखे वेदोंको भी देखते यदि अधिकार होता यही इतना
 स्पष्ट अभिप्राय है। यह 'तनी संस्कृत ज्ञान गये थे कि भागवतारि
 ग्रन्थोंको मूकमें ही देखकर उनका भाष्यार्थ समझ सेते। उनकी भद्रा और

बुद्धि अलौकिक थी, शास्त्र-पुराणोंके भावार्थको तुरत ग्रहण कर लेनेयोग्य उनकी अन्त करण प्रवृत्ति थी । इन कारण इन ग्रन्थोंको देखते-देखते उन ग्रन्थोंका अर्थबोध होने योग्य सम्भूत-भाषाका ज्ञान प्राप्त हो जाना उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं था । शास्त्रों और पुराणोंका रहस्य विशद करनेवाले प्राकृत ग्रन्थ भी मौजूद थे और उन ग्रन्थोंको भी उन्होंने देखा था । इसलिये मूल ग्रन्थोंको देखकर उनका भावार्थ जान लेना उनके से प्रज्ञा-प्रतिभावान् पुरुषके लिये सहज ही था । वेद-शास्त्र पुराणोंका रहस्य ज्ञानेश्वरी और नाथभागवतमें व्यक्त हुआ था, और इन ग्रन्थोंको तुकारामजीने अपने हृदयसे लगा रखा था । तुकारामजीका आचार उत्तम ब्राह्मणोंके भी अनुकरण करने योग्य था । देवपूजादिके मन्त्र उन्हें कण्ठ थे । पूजा समाप्त करते हुए 'मन्त्रहीन क्रियाहीनम्' इत्यादि कहकर प्रार्थना की जाती है । तुकारामजी कहते हैं—

असो मन्त्रहीन क्रिया । नका चर्या विचारू ॥ १ ॥

सेवेमध्ये जमा घरा । कृपा करा सेवटी ॥ २ ॥

‘कर्म मेरा मन्त्रहीन हुआ हो, रीत अनरीत जो कुछ हो, कुछ मत विचारिये । सेवामें इसे जमा करिये और अन्तमें कृपा कीजिये ।’

भोजन समयमें ‘हरिदाता हरिभोक्ता’ इत्यादि कहा करते हैं । तुकारामजीने उसीको अग्नी बाणीमें यों कहा है—‘दाता नारायण । स्वय भोगिता आपण ॥’ तुकारामजीका एक बड़ा ही सुन्दर अभग है—‘कासयानें पूजा करू केशीराजा’ एक बार ऐसा हुआ कि तुकारामजी सब पूजा-सामग्री पास रखकर पूजा करने बैठे, पूजा आरम्भ भी नहीं होने पायी और तुकारामजीको ध्यान लग गया । पूज्य-पूजक और पूजा-साहित्य, यह त्रिपुटी नहीं रही, तीनों एकाकार हो गये । जिस अभगकी बात कह रहे थे वह इसी समयका अभग है । यह आचार्यके ‘परा पूजा’ नामक प्रकरणके भावमें है । इससे कुछ लोग बड़ी अधीरतासे यह कह देते हैं कि तुकाराम-

श्री मूर्तिपूजक नहीं थे । पर इस अमंगसे यदि कोई बात साबित होती है तो वह यही कि गुकारामजी बड़े आस्थावान् और नियमी मूर्तिपूजक थे, और पञ्चन, अन्नत, पूछ भूप हीप-दक्षिणा कारती, भजन, नैवेद्यके साथ नियम शाब्दोक्त रीतिसे भगवान्की प्रतिमाका पूजन करते थे । निम्नलिखितके वह बड़े पन्ने थे जहाँ श्री विचार उनमें नहीं थी । उन्हींका बचन है कांही निम्नलिखितार्थ । अन्न लाभ योगि शान (कुछ निम्न नियमोंके बिना भो अन्न लाभ है वह दुष्टा है ।) केवल भगवारेपर आकर प्रणम्य पड़े एकअक्षर भगवान्की श्रद्धाप्रार्थना की और रातको गोबर देवालयमें दो पहर कीर्तन कर लिया इतना ही गुकारामजीका कार्यक्रम नहीं था कुकरगरागस्त श्रीरागद्वारकी पूजा भी वह निम्न-नियमपूर्वक और अत्यन्त भयानके साथ करते थे । चैतन्यजन भगवान्की मूर्ति भी चैतन्यजन है भगवान् सामने लड़े हैं दोहड़ उपचारोंके साथ प्रेमपूर्वक उनका पूजन करना परमानन्दप्रद जीव कर्म है । ऐसे आनन्दमय होकर वह भगवान्की पूजा करते थे । पूजमें तब मग्न पड़जोक्त ही है । भगवान्की पूजा करनेका अधिकार सब बीघोंसे है । गुकारामजीकी लक्ष्म-सम्पन्न पूजा उनका पवित्र रहन-सहन उनका संस्कृत और प्राकृत भाषाओंके अष्टात्म-ग्रन्थोंका अचकोकन, निवृत्त और कीर्तन वह तब इतना आस्थावान् था कि ऐसे आचारवान् पुरुष ब्राह्मणोंमें भी बहुत कम मिल सकते हैं । बहुतबलमात्रपर उनके इस चरित्रका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उनकी भगवद्भक्तिके ईश्वर श्रवण करने लगा । पुराणमहाभिमानियोंके गुकारामजीका यह महा दुःख होने लगा । उनकी ओरसे रामेश्वर भद्र नामके एक पुरुष गुकारामजीसे लड़ने-सगाड़नेके लिये आगे बढ़े । वह पतङ्ग आगे आवेगा । गुकारामजीके लहरत-ग्रन्थोंके अध्ययनका यहोक्त विचार हुआ, अब उनके प्राकृत ग्रन्थपञ्चनकी बात देखें ।

१४ ज्ञानेश्वरी

ज्ञानेश्वरीके साथ तुकारामजीका कितना गाढा परिचय था यह दिखलानेके लिये ज्ञानेश्वरीके कुछ वचन और साथ ही उनसे मिलान करनेके लिये तुकारामजीके वचन उद्धृत करते हैं ।

(१) राम हृदयमें हैं पर भ्रान्त जीव बाह्य विषयोंपर लुब्ध होते हैं । ज्ञानेश्वरी (अ० ९) में इनके लिये जोंक और दादुरकी उपमाएँ दी हैं । 'गौका दूध कितना पवित्र और मीठा होता है और होता भी है कितना पास—त्वचाके एक ही परदेके अन्दर । पर जोंक उसका तिरस्कारकर अशुद्ध रक्तका ही सेवन करती है ।' (५७) 'अथवा कमलकन्द और मेढक एक ही स्थानमें रहते हैं तो भी कमलमकरन्दका सेवन भीरे ही करते हैं और मेढकके लिये कीचड़ ही वचता है' (५८) शतचरण अभगमें तुकारामजीने भी यही दृष्टान्त दिया है—'नामनिन्दकके लिये भगवान् वैसे ही दूर हैं, जैसे जोंकके लिये दूध ।'

(२) ज्ञानेश्वरी अ० १२-१० में यह ओवी है कि 'सहस्रों नामोंकी नौकाओंके रूपमें सजकर मैं ससारमें तारक बना हूँ ।' तुकारामजीका अभग है कि 'सहस्र नामोंकी नौकाको ठीक कर लो जो भव सिन्धुके पार ले जाती है ।'

(३) बीज फूटकर पेड़ होता है, पेड़ गिरकर बीजमें समाता है । (ज्ञानेश्वरी १७-५९) तुकाराम कहते हैं—पेड़ बीजके पेटमें और बीज पेड़के अन्तमें ।

(४) पण्डित बालकका हाथ पकड़कर स्वयं ही अच्छे अक्षर लिखता है (ज्ञाने० १३-३०८) । तुकाराम—बच्चेके लिये गुरुजी ही पटिया अपने हाथमें लेते हैं ।

श्री मूर्तिपूजक नहीं थे । पर इस अमंगले यदि कोई बात लक्षित होती है तो वह यही कि तुकारामजी बड़े आस्थावान् और निष्ठी मूर्तिपूजक थे, और चन्दन, अक्षत, पूरु धूप, दीप-दक्षिणा, आरती मन्त्र, नैवेद्यके साथ नित्य शास्त्रोक्त रीतिसे भगवान्‌की प्रतिमाका पूजन करते थे । नित्यक्रमके वह बड़े पक्के थे, जरा भी दिखाव उनमें नहीं थी । उन्होंने बचन है 'काहीं नित्यनेम्यर्चीष । मन्त्र लाभ लेषि शान (कुछ नित्य निष्ठीके बिना ओ मन्त्र जाता है वह कुछा है ।) केवल मण्डारेपर आकर मन्त्र पढ़े एककार भगवान्‌की शाश्वत प्रार्थना की और रातको सोनेके बेराकबमें दो पहर कीर्तन कर दिया, इतना ही तुकारामजीका कार्यक्रम नहीं था कुछरपरचाम्त औराण्ठुरहकी पूजा भी वह नित्य-निष्ठीपूर्वक और आपस्त अक्षाके साथ करते थे । चैतन्यजन भगवान्‌की मूर्ति भी चैतन्यजन है भगवान्‌ समने लड़े हैं, बोड्ड उपचारोंके साथ प्रेमपूर्वक उनका पूजन करना परमानन्दपर जीव करने है । ऐसे आनन्दमय होकर वह भगवान्‌की पूजा करते थे । पूजमें लव मन्त्र पुराणोक्त ही है । भगवान्‌की पूजा करनेका अधिकार लव जीवोंको है । तुकारामजीकी लवह-समन्त पूजा उनका पवित्र रहन-सहन उनका संस्कृत और प्राकृत भाषाओंके अन्धाल-मन्त्रोंका अक्षकोकन नित्यरात और कीर्तन, यह लव इतना आस्थापुक्त था कि ऐसे आचारवात् पुरुष प्राज्ञाओंमें भी बहुत कम मिल सकते हैं । बहुजनसमाजपर उनके इस चरित्रका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उसकी भगवत्प्रतिमा दंड लवज बजने लगा । पुराणमतामिमानीवींछ तुकारामजीका यह वय दुःख होने लगा । उनकी ओरसे रामेश्वर मह नामके एक पुरुष तुकारामजीसे लड़ने-लगाइनेके लिये आगे बढ़े । वह प्रसन्न आगे आयेगा । तुकारामजीके संस्कृत-मन्त्रोंके अभ्यसनका यहोक्त विचार हुआ जब उनके सङ्गत प्रत्यक्षपनकी बात देखी ।

(१४) जब गर्भिणी स्त्रीको परोमा गया तभी गर्भवासी अर्भककी तृप्ति हुई । (ज्ञाने० १३-८४८) तुकाराम—माताकी तृप्तिमे ही गर्भम्य बालक तृप्त होता है ।

(१५) अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा न रखकर भगवानकी इच्छाक अनुकूल हो जाय, यह बतलाने हुए ज्ञानेश्वरजी जलका दृष्टान्त देते हैं—
‘माली जलको जिघ्र ले जाता है, जल उघर ही शान्तिके साथ जाता है, वैसे ही तुम बनो ।’ तुकारामजी कहते हैं—‘जल जिघ्र ले जाये उघर ही जाता है, जो कीजिये वही हो जाता है । राट, प्याज और ऊख एक ही जलके भिन्न भिन्न रस हैं ।’

ज्ञानेश्वरजीके दृष्टान्तको यहाँ तुकारामजीने और भी मधुर और विशद कर दिया है । उपाधि भेदसे राई (तामस), प्याज (राजन) और ऊख (सात्त्विक) में जल त्रिविध होनेपर भी जल तो एक ही है । जलकी जैसी अपनी कोई इच्छा या आग्रह नहीं वैसे ही मनुष्यको निष्काम होना चाहिये ।

(१६) नवें अध्यायमें गुह्य ज्ञान गतलांत हुए ज्ञानदेव सख्यक्री सुखावस्था वर्णन करते हैं—

‘(श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें) चित्त मगन होकर स्थिर हो गया, वाणी जहाँ की तहाँ स्तब्ध हो गयी, आपादमस्तक सारा शरीर गेमाश्रित हो उठा । आँखें अधखुली रह गयीं और उनसे आनन्दजल बग्सने लगा । और अन्दर आनन्दकी जो लहरें उठीं उनसे बाहर शरीर काँपने लगा । (५२७, ५२८) ऐसे महासुखके अलौकिक रससे जाँवट्या नष्ट होने लगी । (५३०)’

(५) सूर्यके सेजके सामने घुगुनूझी चमक क्या ! (जाने १-१७) तुकाराम—सूरजके सामने घुगुनू पुढे दिखाये ।

(६) अलिक अगत् महासुलसे तन जाया है । (जाने १-२) तुका कह्य है “अलिक अगत् भगवान्से तन गया है । उठीके गीत माओ यही काम बाकी है ।

(७) कहाँ ये ही बीजमयजसे (अनापास) तर गये किन्होंने मेरा भजन किया । उनके किये मायाजल इसी पार समाप्त हो गया । (जाने ७-१७) तुकाराम—मुझसे नापबप-नाम गाने का तब भव-कल्पन कहाँ रहा । मज-सिन्धु तो इसी पार समाप्त हो गया ।

(८) सन्त ज्ञानके देवालय हैं, सेवा उल्लास द्वार है इसे दसक कर का । (जाने ४-१६६) तुकाराम—सन्तोंके घरवाँमें पुनचार पड़े रहा ।

(९) देवता माँ बनकर मृत्युकोकड़ी स्तुति करने लगे हैं । (जाने ६-४५९) तुकाराम—स्वर्गके देवता यह इच्छा करते हैं कि मृत्युकोकड़ी हमारा जन्म हो ।

(१०) इन्द्रियों आपसमें कलह करने लगीं । (जाने ६-१९) तुकाराम—मेरी इन्द्रियोंमें परस्पर कलह समी ।

(११) अपने ही शरीरके रोम काँह नहीं गिन सकत जैसे ही मेरी विभूतियों असंख्य हैं । (जाने १०-११) तुकाराम—विपद्के शरीरमें जैसे ही गिनने लगे तो अगणित केरा हैं ।

(१२) मेरी जितसे प्राप्ति हो रही छद्म पुण्य है । (जाने १-११६) तुकाराम—जितमें नारायण हैं वही छद्म पुण्य है ।

(१३) उस अनन्यगतिसे मेरा प्रेम है । (१०-११७) तुकाराम—नारायण अनन्यके प्रेमी हैं ।

(१४) जब गर्भिणी स्त्रीको परोमा गया तभी गर्भवासी अर्भककी वृत्ति हुई । (जाने० १३-८४८) तुकाराम—माताकी वृत्तिसे ही गर्भस्थ बालक वृत्त होता है ।

(१५) अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा न रखकर भगवान्की इच्छाके अनुकूल हो जाय, यह बतलाने हुए ज्ञानेश्वरजी जलका दृष्टान्त देते हैं—
‘माली जलको जिघर ले जाता है, जल उघर ही शान्तिके साथ जाता है, वैसे ही तुम बनो ।’ तुकारामजी कहते हैं—‘जल जिघर ले जाइये उघर ही जाता है, जो कीजिये वही हो जाता है । राई, प्याज और ऊख एक ही जलके भिन्न-भिन्न रस हैं ।’

ज्ञानेश्वरजीके दृष्टान्तको यहाँ तुकारामजीने और भी मधुर और विशद कर दिया है । उपाधि भेदसे राई (तामस), प्याज (राजस) और ऊख (सात्त्विक) में जल त्रिविध होनेपर भी जल तो एक ही है । जलकी जैसी अपनी कोई इच्छा या आग्रह नहीं वैसे ही मनुष्यको निष्काम होना चाहिये ।

(१६) नवें अध्यायमें गुह्य ज्ञान बतलाते हुए ज्ञानदेव सञ्जयकी सुखावस्था वर्णन करते हैं—

‘(श्रीकृष्णार्जुनसवादमें) चित्त मगन होकर स्थिर हो गया, वाणी जहाँ की तहाँ स्तब्ध हो गयी, आपादमस्तक सारा शरीर रोमाञ्चित हो उठा । आँखें अधखुली रह गयीं और उनसे आनन्दजल बरसने लगा । और अन्दर आनन्दकी जो लहरें उठीं उनसे बाहर शरीर काँपने लगा । (५२७, ५२८) ऐसे महामुखके अलौकिक रससे जीवदशा नष्ट होने लगी । (५३०)’

गुह्यराम कहते हैं—

स्विरामली वृत्ति पामुज्य्य प्राण ।
 अंतरी श्री गुरु पामुनिवा ॥ १ ॥
 पुत्राब्जे नेत्र जले अर्धोन्मीलित ।
 कंठ स्फुरित रोमांच आके ॥ २ ॥
 निष्ठ साकटसे सख्यमगतासी ।
 न निष्ठि कहेरी सुखरसे ॥ ३ ॥
 गुह्य मने गुह्य प्रेमी कुत्सन ।
 निरामो निष्ठित निष्ठिताने ॥ ४ ॥
 (स्वित्र कुं वृत्ति दृष्टि प्राण ।
 निष्ठ चिन्तन अत्र चरी ॥ १ ॥
 अर्धोन्मीलित नेत्र, ॥ २ ॥ अर्धोन्मीलित ।
 कंठ स्फुरित रोमांच ॥ ३ ॥
 निष्ठ सुखित सख्य-निमज्ज ।
 न न मन ऐस सुखी ॥ ४ ॥
 गुह्य कहे प्रेम सुखसे बोझ ।
 निर्दुष्ट निष्ठित निष्ठित हो ॥ ५ ॥)

(१७) सुखरसे रहते हुए अपना अस्मिन्त्व कैसे जाना प्यार,
 वह बतलाते हुए अनेकशरीने बहुकविने (अ १-१७९) और
 स्फुरितका दृष्टान्त (अ १५—२४९) दिया है । ये दोनों दृष्टान्त
 गुह्यरामजी अनन्यात्मा अर्धोन्मीलित लोच (नरमात्मा का रसायन
 सांग) इस अमंगमें एकज से आये हैं ।

(१८) अज्ञातकी सेवार गुह्यकी नीति । (अनेकरी) सख्यमगता
 चारपारपर गुह्यकी कल्पना (गुह्यराम) ।

(१९) अद्वैतानुभवसे देह-भाव छूटनेपर, देहके रहते हुए भी देहसे अलग होनेके भावको प्राप्त होनेपर कर्म बन्धन नहीं होता । जानदेव इसपर मक्खनका दृष्टान्त देते हैं । दही मथकर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है तब वह मक्खन छाछमें डालनेसे किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता । इसी बातको तुकारामजी यों कहते हैं कि 'दहीसे मक्खन जब अलग कर लिया तब दोनों एक दूसरेमें मिलाये नहीं जा सकते ।'

(२०) प्यासा प्यामको ही पीये, भूखा भूखको ही खा जाय । (शा० १२-६३) तुकाराम-प्यास प्यासको पी गयी, भूख भूखको खा गयी ।

(२१) सब प्राणी मेरे ही अवयव हैं, पर मायायोगसे जीवदशाको प्राप्त हुए हैं । (ज्ञाने० ७-६६) तुकाराम-एक ही देहके सब अङ्ग हैं जो सुख-दुःख भोगते—मुगतते हैं ।

(२२) गीताके 'अनित्यमसुख लोकमिम प्राप्य भजन्व माम्' (अ० ९-३३) इस श्लोकपर ज्ञानेश्वरी टीका (४९१—५०७) और तुकारामजीके 'बाटे या जनार्चे योर वा आश्चर्य' तथा 'विषयवढों भुलचे जीव' ये दो अभग मिलकर पढ़नेसे यह बहुत ही अच्छी तरहसे ध्यानमें आ जाता है कि तुकारामजीके विचारोंपर ज्ञानेश्वरीके अध्ययनका कितना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था । ये जीव भगवान्‌को क्यों नहीं भजते, किस बलपर उन्मत्त होकर विषय-भोगमें पड़े हुए हैं, इनकी इस दशापर ज्ञानेश्वर-तुकाराम दोनोंको ही बड़ी दया आयी है ।

ज्ञा०—अरे, ये मुझे न भजें ऐसा कौन सा बल इन्हें मिल गया है, भोगमें ऐसे निश्चिन्त होकर कैसे पड़े हैं ? (४९३)

तु०—इनमें कौन-सा ऐसा दम है जो अन्तकालमें काम दे ? किस भरोसे ये निश्चिन्त हैं ? यमदूतोंको वे क्या जवाब देंगे ?

हा -विद्या है या वयम् है इन प्राणियोंको सुखका कौन-सा देश बख-मरोश है जो मुसे नहीं मजते ? (४९४) कितने भी भोग हैं वे उन एक देहके ही सुख-साधनमें लगे हैं और देहका यह हाक है कि यह काण्डके मुँहमें पड़ी हुई है । (४ ५)

तु -उतारमें काण्डका कल्ला बनकर कौन सुखी हुआ है ?

हा -ज्यों ज्यों और ठाबानल घपक रहा था वहाँसे पाण्डव कैते न बच निकलते ? ये जीव इतने उपद्रवोंसे घिरे हुए हैं तो भी कैते मुसे नहीं मजते ?

तु -क्या ये जीव मृत्युको भूल गये हों वह क्या बचका जग है ! बन्धनते कूटनेके लिये वे देवकीनन्दनका क्यों नहीं बाढ़ करते !

(२१) चाहे कोई चिठना ही दिमाग खर्ज करे वह कौनोंके फिरते ऊल नहीं बना सकता। जैसे ही उसे (मगवान्को) पाकर कोई जन्म मृत्युके इन चक्करमें नहीं पड़ सकता । (भा ८-२२)

तु -सत्कर्मा मये कैम । अम्हा कैचा कर्मरास । ॥ १ ॥

पुनीछ अर फिरते ऊल नहीं बनता तब हमें गर्मबाल कैते हो सकता है ?

(२४) मगवान्के गुण गये-गाते बेर मौन हो गये और शेम्नाग भी पद गये-अन्तमें बेरोंते भी बड़ा कोई है ? या शेम्नागसे भी बड़े और बार्ह बोकनेवाड़े हैं ? पर वह शेम्नाग भी शाय्याके नीचे आ छिरते हैं और बेर ज्येति नेति कहरन पीछे हट जाते हैं । वहाँ तो मनमदि भी बीरा गये । (भाते -३७ ७१)

तु -त्याचा पद नहीं कळग बेरामी ।

मगिउही जरी विचारिता ।

सहसगुरे होत निजरा वसुधा ।

चिरगिया बडा विहा त्याच्या ।

(आणि) शेष स्तुती प्रवर्तला ।
जिह्वा चिरुनी पलग क्षाग ॥ १ ॥

‘वेदोंने उनका पार नहीं पाया, ऋषि भी विचारते ही रह गये । सहस्रमुख शेष वेचारे थक गये, उनके धड़की जिह्वाएँ बन गयीं तो भी पार नहीं पा सके और शेष स्तुति करते-करते जिह्वा चीरकर पर्यंक बन गये ।’

(२५) ज्ञानेश्वरीमें (अ० ६-७०से ७८ तक) यह वर्णन है कि देहाभिमानी जीव किस प्रकार शुक्नलिन्यायसे आप ही अपने पैर अटकाकर आत्मघात करता है । इस शुक्नलिकान्शयपर तुकारामजी कहते हैं—

आपही तारक, आपही मारक । आप उद्धारक, अपना रे ॥
शुक्नलिन्याय, फासा आपही आप । देखतो स्वरूप, मुक्त जीव ॥

‘यह जीवात्मा आप ही अपना तारक, आप ही अपना मारक है । आप ही अपना उद्धारक है । रे मुक्त जीव । जरा मोच तो मही कि शुक्नलिका-न्यायसे नू कहाँ अटका हुआ है ।’

(२६) बड़ोंके यहाँ छोटे-बड़े सभी एक-मा भोजन पाते हैं
(ज्ञाने० १८-४८)

तु०—‘मर्या सी नाहीं वर्गावर्ण-भेद । सामग्री ते सिद्ध मई घरी ॥ १ ॥

न म्हणें सुद्धदसोयरा आवश्यक ।
राजा आणि रक सारिखेचि ॥ २ ॥

‘समर्थोंके यहाँ वर्णवर्ण भेद नहीं होता । सिद्धोंके यहाँ सभी सामग्री सिद्ध ही होती है । वहाँ अपने सगे-सम्बन्धियोंकी बात नहीं है, क्योंकि राजा और रक सभी वहाँ समान हैं ।’

१५ एक पुरानी पाथी

वहाँ तक किन्च मुकुन्दके पश्चात् देहमें एक पुरानी पोथी देखी जिसे
 जिनमें मानैरचरीके बारहवें अध्यायकी ओषधियाँ और इनमेंसे कर ओषधियोंके
 नीचे उन्हीं अर्घोंके गुडामागजीके अमल लिखे हुए थे । बारहवें अध्यायमें
 त्रिगुण मलिका उत्तम प्रतिपादन है और इन कारण बारहरी तन्त्रशास्त्रमें
 इसकी विशेष सम्मति है; यह पोथी गुडामागजीके ही स्थानान्तर्गत उनके
 किसी पोथे-पररोठेमें लिखी होगी । सम्पूर्ण पाथी यहाँ उद्धृत करना
 असम्भव है । वृत्तान्त नमूनेके लोपर दो बार अवतरण यहाँ देते हैं—

१ हा —एक और अमल निम्नलिखित इसी एक ही । मलिके
 अमल और योगमें अमल मिलते हैं । (२३)

तु —ओ ओह जैना ध्यान करता है दयालु मयवान् बैठे क
 करते हैं । त्रिगुण निर्गुणके धाम तो इतर में कारण धरे हैं ।

योगी कलकर जिनका आश्रय पाते हैं वह हों अपनी दृष्टिसे अपने
 दिसानी देता है ।

२ हा —एकद्वितीय स्वरूप और तद्व्यतिरिक्त स्वरूप, दोनों समान
 ही हैं । (२५)

तु —महा विद्वत् मन्त्र नये । रत्नके बीच नार्ह कने ॥

ओ करता है कि विद्वत् मन्त्र नहीं हैं वह क्या करता है वह मुननेकी
 करता नहीं ।

३ हा —ओ ओंकारके परे है बाजीके छिमे ओ मय्य है । (२६)

तु —बहि मैं लुपि करूँ तो बैदोसि यी ओ काम नहीं बना कर मैं
 कर करता हूँ । पर इस बैलरीको उत मुक्त कर सका गया है रचना
 की रच जाती है ।

४ शा०—कर्मेन्द्रियाँ सुखपूर्वक उन अशेष कर्मोंको करती रहती हैं जो वर्णविशेषके भागके अनुसार प्राप्त होते हैं । (७६) और भी जो-जो कायिक, वाचिक, मानसिक भाव हैं उन सबके लिये मेरे सिवा और कोई ठौर-ठिकाना नहीं है । (७९)

तु०—अपने हिस्सेमें जो काम आया वही करता हूँ, पर भाव मेरा तेरे ही अंदर रहे । शरीर शरीरका धर्म पालन करता है, पर भीतरकी बात रे मन ! तू मत भूल ।

#

#

#

कहीं किसी औरका प्रयोजन नहीं, सब जगह मेरे लिये तू-ही-तू है । तन, वाणी और मन तेरे चरणोंपर रखे हैं, अब हे भगवन् ! और कुछ वचा न देख पड़ता ।

५ शा०—अभ्यासके बलसे कितने अन्तरिक्षमें चलते हैं, कितनोंने व्याघ्र और सर्पके स्वभाव बदल डाले हैं । (१११) अभ्याससे विष भी पच जाता है, समुद्रपर भी चला जा सकता है, कितनोंने तो अभ्यासके बलसे वेदोंको भी पीछे छोड़ दिया है । (११२) इसलिये अभ्यासके लिये तो कुछ भी दुष्कर नहीं है । इसलिये अभ्याससे तुम मेरे स्थानमें आ जाओ । (११३)

तु०—अभ्याससे एक एक तोला वचनाग खा जाते हैं, दूरोंसे आँखों देखा नहीं जाता । अभ्याससे साँपको हाथमें पकड़ लेते हैं, दूसरे देखकर ही कॉपने लगते हैं, आयाससे असाध्य भी साध्य हो जाता है, इसका कारण, तुका कहता है कि अभ्यास है ।

१६ एकनाथ महाराजके ग्रन्थ

अब एकनाथ महाराजके ग्रन्थोंसे तुकारामजीका कितना धनिष्ठ परिचय या, यह देखा जाय । एकनाथी भागवत, भावार्थरामायण, फुटकर

अमङ्ग इत्यादि साहित्य बहुत बड़ा है । नाथ-मागवत और अमङ्ग ही तुकारामजीके पाठ और अवलोकनमें बिजुपरूपसे रहे होंगे । अन्तःप्रमाणके क्रिये अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं। पर अधिक विस्तार न करके कुछ ही प्रमाण यहाँ देते हैं—

(१) मेरे मऊ जो घर आये थे सब पर्वशाल ही द्वारपर आये ।
देखे सौर्य जब घर आते हैं, वैष्णवोंके छिये बही ब्रह्मी-दिवाली है ।
(नाथ-मागवत ११-१२६६)

सन्त जब घर आते हैं सब ब्रह्मरा-दिवालीका-सा आनन्द मिश्रित है । यह अनुभव तो सभीको है पर इस अनुभवको मूर्तरूप प्रदान किया एकनाथ महाराजने । उन्होंने एक अमङ्गमें भी कहा है—

अमी दिवालीदिसरा । श्रीछाबु संत आते बरा ॥ १ ॥

आज ही दिवाली और ब्रह्मरा है श्रीछाबु-सन्त जो घर पबारे हैं ।

तुकारामजीके अमङ्गका वह चरण तो अस्मत्प्रयोगप्रिय है—

साबु संत बेनी बरा । ताची दिवाली बररा ॥ १ ॥

भगवन्त-जन्त घर आये बही ब्रह्मरा-दिवाली है ।

(२) आत्मवाचके छिये बैठी छत्रपटाहट हो जैसे जलके चित्र
मछली छत्रपटाती है । (ना मा ७-२१)

हु - श्रीनाथजी मछली । तुका हैस बढमजी ॥

जलके बाहर मछली जैसे छत्रपटाती है तुका भी देखे ही छत्रपटाता है ।

(१) 'संत आया देख मत

(चन्द्रमण)

पहले जन्त पीछे देखता ।

देख स्याद परंत । यदि बूझते आते ॥ १ ॥ (तुकाराम)

देखताभीको परती तरफ कर दे, पहले सन्तोंको पूछे ।

(८) मन्त्रां पठेत् कथं च ॥ इत्येति च ॥ ॥ ॥

(ना० भा० ११-१२ ७)

जोरका काज रमाना जोग भजना देवदत्त मसार उगसर
भूयता है ।

तुकाराजी अर्चन । शरणार्थी दासना ॥ (तुकारा)

गोंदको मिन्दूर लक्ष कया करना है ?

(५) 'लक्ष्म्या जन्मामरप्राप्य मानुष्यम्'

(रामदा० ११ । २३ । २०)

श्रीमद्भागवतकी इस कल्पनाओ एवनायजीने (अ० ९) और
कैलास है—

मातां नमस्कृत् निधान । जेणे ब्रह्ममायुषीं वटं गता ।

देव शक्तिनी मनुष्यपण । देखावे स्वप्न नरदेहा ॥ २५० ॥

मनुष्यदर्शचिनि ज्ञाने । मन्विदानं पदवी धेणे ।

पदवा अधिकार नागवर्ण । पुनरुत्पत्तेर्न दीयता ॥ २३ ॥

इसलिये नर देह ऐसा म्यान है कि जिसमे ब्रह्म मायुष्यकी गति
मिलती है । इसीलिये दयना मनुष्य जन्म चाहते हैं और नर-देहकी स्तुति
करते हैं । (२५९) मनुष्यदेहमें ही बट ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे
वह मन्विदानन्द-पदवीको प्राप्त करे । नारायणने अपनी कृपा दृष्टिसे
(नर-देहको) इतना बड़ा अधिकार दे रखा है ।

तुकारामजी कहते हैं—

इह लोकीचा हा दह । देव शक्तिनाती पाह ॥ १ ॥

पुन्य आर्त्ती जन्मा आर्ग । दास विओनाचे ज्ञाने ॥ ध्रु० ॥

आयुष्याया या मायने । मन्विदानपदवी धेणे ॥ २ ॥

तुका म्हणे पाठवणी । करूं स्वर्गीची निशाणी ॥ ३ ॥

‘हरभोकरी वह देह देखो, देखता भी चाहते हैं। इस देहमें कम मिलनेसे हम कम हुए जो भीविद्वज्जके दास हुए। इसमें जो आपु मिली है वह सविदानन्द-पदवीसे प्राप्त करनेका साधन है। स्वर्गकी पताका, पुण्य कहता है कि मेंदमें मेजी जावगी।’

(६) केवल जी अपवित्र। रिसे आगि बनरे।

म्या पूजिये गैरियांकी परे। ठाकपिरे रनरे ॥

(ग्रा ग्रा १४-१९९)

पीछ और बन्दर किनमें कोई पवित्रता नहीं और जाल पीनेकसे असम्यक् ब्याह-बाह, इनका मैंने पूजन किया।

गैरियांकी ठाकपिरे। कोम कोरे बान्सी ॥ (दुष्कण)

प्यालोके जाल पीनेवाले बन्ने कौन-से बड़े अच्छे हैं।

(७) जोपड़के लेखमें गोदीका मरना और जीना जैसा है जनीकी हडिमें जीवीका बन्ध-मोक्ष भी जैसा ही है।

तारी कौन-सी मेरे पीछे अपने पुण्यकसे, बैकुण्ठधाम पहुँचती है। और कौन नरक मज्जुदमें गिरती है। बह-मुछकी बात ही क्लृप्त मिथ्या है। (नायमागवत ६९-७९८)

छारी जीवी मरी, झूठी बात तारी।

बह मुछ तारी, बात कारी ॥ (दुष्कण)

छारी मरी-जीवी वह बात झूठी है। बैठे ही बह-मुछ होनेवाली बात भी ठूका कहता है कि कोरी बात ही है।

(८) क्या गृहाभयमें भयबान् नहीं हैं। तब बनमें पागल होकर क्यों भटकते हैं। बनमें यदि भगवान् होने तो हरिम, सरगोष धार क्यों न तर जाते। मातन बयाकर व्याम बगानेसे यदि भयबान् मिलते तो बह-मुछाबोध लक्षणमात्रमें उद्धार क्यों न होता। एकान्त गुप्तमें रहनेसे

यदि भगवान् मिलते तो चूहे तरना छोड़ घर घर चीं चीं क्यों करते रहते ?
(नाथभागवत अ० ५)

कहो साप खाता अन । करे क्या ध्यान, बक भी ? ॥१॥
कपट भरा भीतर । भग उदर, मलसे ॥दु०॥
करे चूहा भी एकांत । गदहा भी ममून, रमावे ? ॥२॥
तुला जल नवालय । काग भी नहाय, कहो तो ? ॥३॥

(तुकाराम)

‘क्या साँप अन्न खाता है ? (नहीं, वायु-भक्षण करके ही रहता है ।) और चकजी कैसा ध्यान करते हैं ! इनके भीतर केवल कपट भरा है, पेटमें बुराई भरी है । चूहा भी धिलमें एकान्तमें रहता है । गदहा भी सर्वाङ्गमें भभूत रमा लेता है । जलमें ही घड़ियाल रहता है । कौआ जल-स्नान करता है । पर इसमें क्या ? इनके भीतर कपट भरा हुआ है, पेटमें बुराई भरी हुई है ! इससे इन्हें कोई साधु या परमार्थके साधक नहीं कहता । वायु-भक्षण, ध्यान, एकान्तवास, भस्म-लेपन, जलमें बैठकर या खड़े होकर अनुष्ठान या स्नान—ये सब ईश्वर प्राप्तिके साधन हैं सही, पर इनको करते हुए भी यदि बुद्धि निर्मल न हो तो इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता ।

(९) अद्वैत भक्ति और अभेद भक्तिके भव और शब्द जानेश्वरीमें हैं । इसी भक्तिको एकनाथने ‘मुक्तीवरील भक्ति’ (मुक्तिके ऊपरकी भक्ति) कहा है । नाथ भागवतमें ये शब्द दस-पाँच बार आये हैं । (अ० ९ ओवो ७१० से ८१० तक) इसी ‘मुक्तिके ऊपरकी भक्ति’ का उल्लेख तुकारामजीके एक अभङ्गके एक चरणमें है—

मुक्तीवरील भक्ति जाण । अखण्ड मुखी नारायण ॥

‘मुखमें अखण्ड नारायण नाम ही मुक्तिके ऊपरकी भक्ति जानो ।’

(१) देहको मिथ्या कहके त्यागोग । ता मोक्ष सुखस पाभौमे ।
इसे अच्छा जानके मागोग । ता अवदब जाबौगे नरकको ।
इमन्त्रिय इसे न त्यागे न माग । बीचा-बीच विपन्न ।
अष्टमसाधनमें यह रग । स्वप्नमें पड़े स्थितिार्थ ।

(अष्टमसाधन अ ९ । १५९ १५९)

देहको धुषित समझकर त्याग हैं तो मोक्ष-सुखसे ही वञ्चित होना पड़े, यदि इसे अच्छा समझकर भोगें तो लीधे नरकका एसा नामना पड़े । इसलिये इसे न त्यागे न भोगे, अष्टमसाधनमें विपन्न कहे, इसे निज स्वभावसे आत्म्याहितके लिये आत्मसाधनमें लगावे ।

देहको सुख न देखे मोन । न देखे दुःख न करे त्याग ॥
देह न होन न है उत्तम । दुःख कहे दुःख करा हरि-भजन ॥

(दुष्टराय)

घरीरको सुख भोग न हे दुःख भी न हे इसका त्याग भी न करे । घरीर न दुःख है न अच्छा है । दुःख करवा है इसे बस्ती हरि भजनमें लग्यो ।

न्यायकर भावार्थरामायण भी दुष्टरामकीने देखा या इसमें कन्हे नहीं । भावार्थरामायणसे दो अवतरण लेते हैं—

(११) बैराग्यकी बातें समीतक हैं जबतक कोई सुन्दर स्त्री नैनोंके सामने नहीं आती है । (भावार्थरामायण अरण्य अ १)

बैराग्यकी बातें वस समीतक हैं जबतक किसी सुन्दर स्त्रीपर छवि नहीं पड़ी । (दुष्टराम)

(१२) भीरुसन्नामके बिना जो मुख है वह केवल जमदग्नि है । भीतर जो विद्या है वह जमदेका टुकड़ा है । (भावार्थरामायण)

। धर्मिकके मुँहमें गाम नहीं वह है जमदेका टुकड़ा है । (दुष्टराम)

नाथ और तुकाराम दोनोंके ही अभगोंके समग्र प्रसिद्ध हैं । नाथके अभगोंका पाठ और अध्ययन तुकारामजीने किया था और इसका तुकारामजीके चित्त और वाणीपर बड़ा प्रभाव पड़ा था । नाथ और तुकारामजीकी कुछ उक्तियाँ मिलाकर देखें । पहले नाथकी उक्ति देते हैं, पीछे तुकारामजीकी । पाठक इसी क्रमसे दोनोंको मिलाकर पढ़ें—

(१) एक सद्गुरुकी ही महिमा गाया करे, अन्य मनुष्योंकी स्तुति कुछ काम न देगी ।

—एक विठ्ठलकी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गीत न गाये ।

(२) चित्तनासी न लगे वेळ । काहीं तया न लगे मोल ॥

वाचे सदा सर्वकाळ । रामकृष्ण हरी गोविंद ॥१॥

‘चिन्तनके लिये कोई समय नहीं लगता, उसके लिये कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता । सब समय ही ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ नाम जिह्वापर बना रहे ।’

—चित्तनासी न लगे वेळ । सर्व काळ करावें ॥

‘चिन्तनके लिये कुछ समय नहीं चाहिये, सब समय ही करता रहे ।’

(३) सदा ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ का चिन्तन करो । यही एक सत्य सार है, व्युत्पत्तिका भार केवल व्यर्थ है ।

—यही एक सत्य सार है, व्युत्पत्तिका भार बेकार है ।

(४) द्रव्य लेकर जो कथा-कीर्तन करते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

—कथा कीर्तन करके जो द्रव्य देते या लेते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

(५) गीता और भागवतपर एकनाथ और तुकाराम दोनोंका ही असीम प्रेम था । दोनोंने ही नाम-स्मरणका उपदेश दिया है और दोनोंके हृदयमें हरिहरैक्यभाव था—

अमुष्यभ्यंती नाम-स्मरण । गीताभागवतार्थे श्रवण ॥
 विष्णुस्मिन्मूर्तिर्निधेयं ध्यान । हेचि हेनो सर्वथा ॥

अन्यथा जीवन है तबतक नाम-स्मरण करो, गीता-भागवत श्रवण करो और हरिहरमूर्तिका ध्यान करो । १

—गीताभागवत कठिनी श्रवण । अथिर्क भित्तन निरुपण ॥

गीता-भागवत श्रवण करते हैं और कठिनाय । क्लिप्तन करते हैं । १

(६) आपके नामकी महिमा है पुरुषोत्तम । मैं नहीं समझ पाता ।

—आपके नामकी महिमा है पुरुषोत्तम । मैं नहीं समझ पाता ।

(७) कर्मकर्मके परमै मत पड़ो । मैं भीखी बात बतलाता हूँ ।

श्रीतुकार नाम अहंताके लिये उपायो ।

—कर्मको जो समझते हैं और जो नहीं समझते उस सुनो मैं खसकी बात बतलाता हूँ । मेरे निरुपणके नाम अहंताके लिये उपायो ।

(८) क्लीके अर्धीन होकर पुरुष क्लेश न बने, उसके इच्छारेण नाचकर अपना परमार्थ जो न हो । एकनाथ और तुकाराम जानेंका भी उपदेश है ।

क्लीके अर्धीन क्लिष्टा जीवन हो जाता है उस अपमको नरकमें जाना पड़ता है । क्लीका बल होकर वह चलता है, और क्लिष्टीकी बात उसे अच्छी नहीं लगती । (एकनाथ) क्लीके अर्धीन क्लिष्टा जीवन हाता है उसको होलनेसे भी अवगुन होता है । ये सब जन्तु संसारमें न जाने क्लिष्टानिये मंदापीके कन्दरकी तरह भीते हैं । क्लीकी मन्दोदाम्पाको ही जो सब समझता है वह स्थान सबमुख ही पूरा अमागा है । (तुकाराम)

यहाँ मंदापीके कन्दर की बात पढ़कर जानेरानीकी वह ओरी पार जाती है किन्हीं कहा है क्लीके क्लिष्टा को आराधन करता है उन्हीके स्तर नाचता है । वह मंदापीका कन्दर जैसा है । (अ ११-७११)

(९) हरि-हरके अभेदके सम्बन्धमें दोनोंके ही अभङ्ग देखने योग्य हैं । एकनायके तीन अभङ्गोंका एक-एक चरण लेनेसे तुकारामजीका एक अभङ्ग बनता है ।

हरिहरा भेद । नका फर्क अनुवाद ॥

धरिता रे भेद । अधम तो जाणिजे ॥ १ ॥

यह एक अभङ्गका प्रथम चरण है । दूसरे एक अभङ्गका तीसरा चरण ऐसा है—

गोटीसी सावर साखरीसी गोटी ।

निवटिता अर्थघटी दुजी नचे ॥

एक तीसरे अभङ्गका चरण इस प्रकार है—

एका बेलाटीची आढी । मूर्ख नेणती बापुडी ॥ १ ॥

इन तीनों चरणोंका भाव यह है कि 'हरि और हरमें भेदकी कल्पना-कर उसका फैलाव मत करो । जो ऐसा भेद धारण करेगा उसे अधम समझो । मिटाममें चीनी है और चीनीमें मिठास है, अर्थको विचारो तो चीज एक ही है ।'

'एक आडीकी ही आड है, इस बातको मूर्ख बेचारे नहीं जानते ।'

इन तीनों चरणोंमें जो भाव हैं वे तुकारामजीके जिस अभङ्गमें एकीभूत हुए हैं उस अभङ्गको अब देखिये—

हरिहरा भेद । नाहीं, नका करु वाद ॥ १ ॥

एक एकाचे हृदयी । गोटी साखरेचे ठायी ॥ १ ॥

भेदकासी नाड । एक बेलाटी च आड ॥ २ ॥

उजवा वाम माग । तुका म्हणे एकचि अंग ॥ ३ ॥

'हरि-हरमें भेद नहीं है, झूठ-मूठ बहस मत करो । दोनों एक दूसरेके हृदयमें हैं, जैसे मिठास चीनीमें और चीनी मिठासमें है । भेद

भगुप्यर्थतः नाम-संरण । गीताभाष्यवतां भवण ॥
 निष्पुष्टिपूर्तिं च ध्यान । हेति इणे सर्वथा ॥

व्यक्तक जीवन है तबतक नाम-संरण करो, गीता-भाष्यवत भवण करो और हरिहरमूर्ति का ध्यान करो । १

—गीताभाष्यवत करिती भवण । मूर्ति के चिंतन निष्पुष्टि ॥

धीता-भाष्यवत भवण करते हैं और चितोवाक्य चिंतन करते हैं ।

(१) आपके नाम की महिमा है पुण्योत्तम । मैं नहीं समझ पाता ।

—आपके नाम की महिमा है पुण्योत्तम । मैं नहीं समझ पाता ।

(२) कर्माकर्मांक परमै मत पड़ो । मैं मौखी बात बतलाता हूँ ।

श्रीगुरुदेव नाम अहोरात्र के लिये उच्चार्यो ।

—वर्माके जो समझते हैं और जो नहीं समझते, सब सुने मैं एवम्भी बात बतलाता हूँ । मेरे चितोवाक्य के नाम अहोरात्र के लिये उच्चार्यो ।

(८) श्रीके अर्चन होकर पुण्य जीवन न बने, उसके इच्छासे नामकर अपना परमार्थ जो न हो । एकनाम और वृक्षरूप दोनों ही उपदेश है ।

श्रीके अर्चन जिसका जीवन हो जाता है उस भक्त को नरक में जाना पड़ता है । श्रीका स्मरण होकर वह बचता है और किसीकी बात उसे अच्छी नहीं लगती । (एकनाम) श्रीके अर्चन जिसका जीवन होता है उसको देखनेसे भी अलग होता है । ये सब कर्म तत्त्वमें न जाने किसकिये महाशय के गुरुकी तरह सीते हैं । श्रीकी मनोवाग्म्यता ही को सब समझता है वह स्वेन तपसुच ही पूरा अभ्यास है । (वृक्षरूप)

श्री गुरुदेव के गुरु की बात पढ़कर शिष्यकी वह बोली बात आती है जिसमें कहा है श्रीके चित्तका जो आराधन करता है उसको स्वर्ग प्राप्त है । वह महाशय के गुरु जैसा है । (अ ११-१२)

(९) हरि-हरके अभेदके सम्बन्धमें दोनोंके ही अभङ्ग देखने योग्य हैं । एकनाथके तीन अभङ्गोंका एक-एक चरण लेनेसे तुकारामजीका एक अभङ्ग बनता है ।

हरिहरा भेद । नका करूँ अनुवाद ॥

घरिता रे भेद । अघम तो जाणिजे ॥ १ ॥

यह एक अभङ्गका प्रथम चरण है । दूसरे एक अभङ्गका तीसरा चरण ऐसा है—

गोडीसी साखर साखरेसी गोडी ।

निवडिता अर्थघडी दुजी नन्दे ॥

एक तीसरे अभङ्गका चरण इस प्रकार है—

एका वेलांटीची आढी । मूर्ख नेणती बापुडीं ॥ १ ॥

इन तीनों चरणोंका भाव यह है कि 'हरि और हरमें भेदकी कल्पना-कर उसका फैलाव मत करो । जो ऐसा भेद धारण करेगा उसे अघम समझो । मिठासमें चीनी है और चीनीमें मिठास है, अर्थको विचारो तो चीज एक ही है ।'

'एक आडीकी ही आढ है; इस बातको मूर्ख बेचारे नहीं जानते ।'

इन तीनों चरणोंमें जो भाव हैं वे तुकारामजीके जिस अभङ्गमें एकीभूत हुए हैं उस अभङ्गको अब देखिये—

हरिहरा भेद । नाहीं, नका करू वाद ॥ १ ॥

एक एकाचे हृदयीं । गोडी साखरेचे ठायीं ॥ १ ॥

भेदकासी नाड । एक वेलाटीं च आड ॥ २ ॥

उजवा वाम माग । तुका म्हणे एकचि अंग ॥ ३ ॥

'हरि-हरमें भेद नहीं है, झूठ-मूठ वहस मत करो । दोनों एक दूसरेके हृदयमें हैं, जैसे मिठास चीनीमें और चीनी मिठासमें है । भेद

करनेवालोंकी दृष्टिके जो भाव आती है वह एक भावहीनी ही भाव है ।
दाहिना और बायाँ दो चोहे ही हैं अङ्ग तो एक ही है ।

(१) देव उमा माये पुढे । बारी सांझ मराये ॥ (एकनाथ)

मगवान् आगे प्रीति लहे संसारका संकट निवारण करते हैं ।

देव उमा माये पुढे । उज्ज्वी काँटे सेकट ॥ (दुष्य)

मगवान् आगेप्रीति लहे संकटसे उबारते हैं ।

(११) सद्गुरु-महिमाके विषयमें एकनाथ महत्प्रयत्न करते हैं—

उनके उपकार कभी उलारे नहीं जा सकते । प्रायः भी उनके
चरणोंपर रख दूँ तो वह भी थोड़ा है ।

वन्त-सकनमें तुकसमय म्हाप्रयत्न करते हैं—

इनसे उच्छृण्व होनेके बिना इन्हें क्या देना चाहिये ? वह प्रायः भी
चरणोंपर रख दूँ तो थोड़ा है ।

(१२) पम्बरीका वह बारकरी बन्ध है, उल्लस बन्ध पन्ध है
जो नियमपूर्वक पम्बरी जाता है और बारी टकने नहीं देता । (एक)

—बारकरी का बारकरी । बारी चुको नेरी हरी ॥ (दुष्य)

पम्बरीका बारकरी बारी और हरीको नहीं भूलना ।

(१३) दाहिने म्हराये काम । बाये म्हराये रामनाम ॥ (एक)

(दो ही म्हराये काम । बायाँ कहो राम नाम ॥)

दाहिने म्हराये काम । उम्हारावा रामनाम ॥ (दुष्य)

(दो ही म्हराये काम । उम्हारी श्रीराम नाम ॥)

(१४) बार-बार मीमांस करता हूँ

सबसे बड़ी वस्तु मीमांसा हूँ ।

बार-बार बड़ी कहता हूँ

जगत्सब बड़ी वस्तु मीमांसा हूँ ॥ (एक)

(१५) भागवत-सम्प्रदायमें हरि-हरका समान प्रेम है और एकादशी तथा सोमवार दोनों ही व्रतोंका पालन विहित है ।

जो सोमवार और एकादशी व्रत रहते हैं उनके चरण में अपने मस्तकसे वन्दन करूँगा । शिव विष्णु दोनों एक ही प्रतिमा हैं ऐसा जिनका प्रेम है उन्हें वन्दन करूँगा । (एक०)

एकादशी और सोमवारका व्रत जो नहीं पालन करते उनकी न जाने क्या गति होगी ! (तुका०)

(१६) जो मुझे नाम और रूपमें ले आये उन्होंने मुझपर बड़ी कृपा की । हे उद्धव ! उन्होंने मुझे यह सुगम मार्ग दिखाया । (एक०)

—(भगवान्) नाम-रूपमें आ गये, इससे सुगम हो गये । (तुका०)

(१७) कहीं-कहीं ऐसा जान पड़ता है कि एकनाथ महाराजके अभङ्गका मनन करते हुए कहीं उनकी उक्तिकी पूर्तिके तौरपर और वहीं प्रेमसे उनकी बातका उत्तर देनेके लिये तुकारामजीने अभङ्ग रचे हैं । एकनाथ महाराजका एक अभङ्ग है, 'देवाचे ते आस जाणावे ते सत' (भगवान् के जो आस हैं वे ही सन्त हैं) । इसी अभङ्गकी मानो पूर्तिके लिये तुकारामजीने 'नव्हती ते सत करिता कवित्व' (सन्त वे नहीं हैं जो कविता करते हैं) इत्यादि अभङ्ग रचा है । बहिगावार्डका मूल 'सर्वसग्रहाया' मुझे शिऊरमें उनके वशजोंके पाससे मिला । उसमें बीचहीमें एक पन्नेपर एकनाथ महाराजका 'ब्रह्म सर्वगत सदा सम' इत्यादि अभङ्ग लिखा हुआ था । इस अभङ्गका जुवपद है, 'ऐसे कासयानें भेटती ते साधु' (ऐसे महात्मा कैसे मिलते हैं) । इसी अभङ्गके नीचे तुकारामजीका 'ऐसे ऐसियाने भेटती ते साधु' (ऐसे महात्मा ऐसे मिलते हैं) इत्यादि अभङ्ग दिया हुआ है ।

(१८) ज्ञानेश्वरीका नाथ भागवतपर और इन दोनों ग्रन्थोंका तुकारामजीके अभङ्गोंपर विलक्षण परिणाम घटित हुआ देख पड़ता है ।

अर्जुन जब मोहते विकल हो उठा तब 'स्नेहकी कठिनता' कहकरते हुए अनदेख करते हैं—

मौरा पाहे जैसे कठिन काठको मौजके साथ मोहकर उसे बोलका कर देता है पर कोमल कठिमें जाकर फँस ही जाता है । (२१) वह मात्तोको उल्लास कर देगा पर कमल दलको नहीं खीरेगा । स्नेह कोमल होनेसे ऐसा कठिन है । (२२ अ १)

मौरिका यह दृष्टान्त एवनाथ महाराजने प्रहस्य किया है, तब ही उसमें उन्होंने एहसोस नित्य परिचित बाधकका मधुर दृष्टान्त जोड़ा है—

जो मौरा सूते काठको स्वयं कुरेद डालता है वह कोमल कमलके बीजमें आकर प्रीतिकी रीतिमें खग जाता है । केसरकी जग मी पकल नहीं खाने देता । ऐसे ही बच्चा जब बापका पक्ष पकड़ लेता है तब बार वही खड़ा रह जाता है, इतलिये नहीं कि बाप इतना दुर्बल है बल्कि इत कारणसे कि वह स्नेहमें फँसकर वही गड़ जाता है । (नायमागस्त २ । ७७७-७७९)

दुकारामजीने अपने अमङ्गलमें इन दोनों दृष्टान्तोंका उपयोग किया है—

जो मौरा कपका कुछ नहीं समझता उसे फूट फँस जाता है । प्रेम-प्रीतिका बीजा' किसी तरहसे नहीं झूटता । बच्चा पक्ष पकड़ लेता है तो बाप बाधकके सामने साधार हो जाता है । दुःख करता है मात्रसे या मरते मतवान्को मञ्जो ।

दुकारामजीका एक और अमङ्गल है जिसमें बच्चेका दृष्टान्त फिरसे आया है—

प्रीतिपा	कह	।	परराती	बादरी	कैल ।
सरो	मेरी	गल	।	मानुड	विवासी ॥
कम	रुगे	रुपारी	गल	।	देवदित्त
तेरिती					

प्रेमकी कलह है । बच्चा पल्ला पकड़कर ऐँचता-ऐँठता है । बापको हथर-उधर हिलने नहीं देता है । यदि बाप चाहे तो बच्चेको झटक दे सकता है । इसमें कौन-से बड़े बलकी जरूरत है ? झटका देनेमें देर भी कितनी लगेगी, पर स्नेह-सूत्रके जाल ऐसे हैं कि बलवान् भी उनमें फँस जाते हैं ।

एकनाथ महाराजकी शैलीमें फैलाव काफी रहता है, तुकारामजीकी वाक्शैली सूत्र-जैसी चुस्त और साफ होती है । ज्ञानेश्वरी और नाथ-भागवतका अध्ययन तुकारामजीने बहुत अच्छी तरहसे किया । ज्ञानेश्वरीको नाथ-भागवत विशद करता है । इन दोनों ग्रन्थोंका जिसने उत्तम अध्ययन किया हो वही तुकारामजीके सूत्ररूप वचनोंकी गुत्थियोंको सुलझा सकता है । उदाहरणके तौरपर यह अभङ्ग लीजिये—

गोदेकाठी होता आड । करुनी कोडकवतुक ॥ १ ॥
देखण्यानीं एक केलें । आइत्या नेलें जिवनापें ॥ ध्रु० ॥
राखोनिया होतो ठाव । अल्प जीव लावूनी ॥ २ ॥
तुका म्हणे फिटे घणी । हे सजनीं विश्राती ॥ ३ ॥

गोदावरीके किनारे एक कुआँ था । बरसातके जलसे लथालथ भरा था और अपनी शानमें मस्त था । मैं भी वहाँ अपने जरा से प्राणको लिये, जगह दबाये बैठा था, पर देखनेवालोंने एक उपकार किया । वे मुझे नदीके बहते जलमें ले गये, वहाँ मेरी तृप्ति हुई । यह विश्राम सत्सङ्गसे ही मिला ।

इतनेसे पूर्ण अर्थ-बोध नहीं होता । देखनेवालोंने उपकार किया । ये देखनेवाले कौन हैं ? 'गोदावरी' कौन हैं और यह कुआँ क्या है ? देखनेवाले सन्त हैं, ये ही नदीके बहते जलमें ले गये । यह इन्होंने बड़ा 'उपकार' किया । इस उपकारकी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये

यह अमल रखा गया है। यह सन्तुष्टकरक है। उदार-छात्रको पर करने
अनेक उपाय हैं। उनमें मुख्य ज्ञान और भक्ति हैं। भक्ति-मार्ग स्पष्ट
निर्दिष्ट और नित्य-निर्मल है; ज्ञान-मार्ग मध्यम और कलानि है।
भक्ति-मार्ग ही गोदावरी कलङ्कप्रवाह कलङ्क-नारिनी नदी है और
ज्ञान-मार्ग ॥ कुआँ है। नाथ-मागधतके ११ वें अध्यायमें ४८ वे
श्लोकपर नाथ महारुद्रका जो भाष्य है उसमें इस अमलका मूल है।

प्रायेण भक्तिबोगेन सख्येन विनोदय ।

मोपायो विद्यते सख्यक प्राप्यते हि सततमस्मि ॥

इसी श्लोकपर यह भाष्य है। श्लोकका भाव यह है कि स्वामीजी
मिलनेवाले भक्तिबोगके बिना सख्यक प्राप्ति का अन्व उत्तम उपाय प्राप्ति
नहीं है। कारण सन्तोंका उत्तम आश्रम ही है। यह मध्यमधन है।
इसपर नाथ भाष्य इस प्रकार है—

स्नेहमें पानी देना हो तो मोट और पाट को ही उपाय है।
मोटसे छुर्पेमेंसे पानी निकलने को बहुत कष्ट करनेपर थोड़ा ही पानी
मिलता है। फिर मोटके साथ रस्ता और एक ओड़ी बैल भी चाहिये।
फिर बरबर 'ना ना' करते बैलोंका ठोंकत-पीटते लीच-लीच करते
पानी निकलने को उठव थोड़ा ही जमीन भीगेगी पर नदीके पाठकी यह बात
नहीं है। कहा उठके अल-प्रवाहके आनेके लिये पछा बन पना क्यों एत
दिन पहचकाता हुआ अल कहता ॥ रहस्य । (५११-१२ १४)

यह मोटसे पानी निकालना ॥ ज्ञान-मार्ग है—

मंथने पानी तर्से ज्ञान । कलनि देरसास्यपथम् ।

नित्यनिर्यदिदेहानी प्राप्ति । पठित निबध्नज अस्ती ॥१५१५॥

मोटसे पानी निकालना जेना है जेना ही ज्ञान है। वेद और राम
पठकर ये निबध्नज पठित निबध्नज निबध्नज करने बैठते हैं, पर फल
होता है।—

महापुरुषों 'जीके मेरे जीवन एक अन्यादन' कहकर कई स्थानोंमें सत्य करके उनका वाक्पुत्र' घोष किया है ।

१७ नामदेवक अमङ्ग

जब नामदेवजी ओर चले । नामदेवके अमङ्गोंकी प्वाक मुम्भसितरूपसे छरी नहीं है इतकिये, तथा गुरुग्रन्थमी नामदेवके ही अन्वय से इतकिये भी उनका सम्बन्ध अवतरण देकर दिखानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है । किन्ति निरर्थकपर नामदेवके अमङ्ग हैं याक उन सभी निरर्थकपर गुरुग्रन्थमीके भी अमङ्ग हैं । नामदेवजीकी कृप मकि अस्मृतक हार्दिक प्रेमसे मरी हुई है, उनकी मधुर मकि मधुरता है । इत अस्मृतमें नामदेव-जैसे नामदेव ही हैं । नामदेव अपने परके सब ज्योतिषीय वाणी कनाके भी सहित कर्षण पाण्डुरङ्गके हैं और मयदान्ते उनकी अर्जुनजीकी सत्यमक्ति है । नामदेवके परके अरुन्ध-जैसे ही मगदान् उनके साथ रात-दिन रहनेवाले, खेकनेवाले, खेकनेवाले, प्रेम-कर्म करनेवाले परके ही आदमी बन गये हैं । मैंने पाया निज मन । वापू भागवत धर्म' इतीके किये नामदेवका अवतार हुआ था । नामदेव इत पुणके उद्भव ही थे । मगदान्के लय इनकी बड़े प्रेमकी पुक-पुककर बालें हुआ करती थीं मरी मेरी माह संतनकी छींर । सुमित्त पनहार प्रेमामृत । इत्यदि कहते हुए वह मयदान्ते वह ही सीढे लड़ लड़ते थे और मगदान् भी अपना पङ्गुपैश्वर्क भूककर उनके प्रेममें फग गये थे । मक मगदान्की वह प्रेम तरल कोमलता नामदेवकी ही थापीसे अनन्दी प्वाहिये । नामदेव मयदान्ते कहते हैं कि तुम पधियाँ हो, मैं अरुन्ध हूँ । तुम मृगी हो मैं मृगछोना हूँ । तुम मेवा हो मैं बघा हूँ । तुम कृष्ण हो मैं कस्मिनी हूँ । तुम समुद्र हो मैं पारका हूँ । तुम गुप्ती हो मैं मञ्जरी हूँ । मगदान्के लय नामदेवका ऐसा विकसल सत्य था । वह देवकर तथा मृदुतामें नरनीलको म्मात करनेवाली उनकी मधुर

वाणी सुनकर पाषाण भी अपना जडत्व छोड़कर द्रवित हो जाय । वाकी सब बातोंमें नामदेवजीके ही सशोषित और परिवर्द्धित सस्करण तुकारामजी थे । तुकारामजीकी वाणीमें भगवद्भक्त, लोकोद्धारक महापुरुषकी जो दिव्य स्फूर्ति, जो ठसक, जो प्रखरता और जो ओज भरा है, वह अलौकिक ही है । पर यहाँ हमें नामदेव तुकारामकी परस्पर तुलना नहीं करनी है । नामदेव ही तुकारामके रूपमें धर्म-कार्यार्थ अवतरित हुए, इसलिये नामदेवका जो बड़ा काम वाकी या वही तुकारामजीने किया, यही कहना उचित है । दोनोंके अभगोंमें जो साम्य है, उसका अब किञ्चित् अवलोकन करें । कई चरण दोनोंके अभगोंमें बिल्कुल एक-से हैं, जैसे 'देवावीण ओस स्थळ नाही' यह नामदेवका चरण है, और तुकारामजीने कहा है, 'देवावीण ठाव रिता कोठें आहे ?' दोनोंका मतलब एक ही है अर्थात् 'भगवान्से खाली कोई स्थान नहीं ।' एकाध शब्दका हेर-फेर है, पर एक सामान्य कथन है और दूसरा प्रश्नरूपमें है । नामदेवका चरण है, 'पढरीच्या सुखा । अतपार नाही लेखा ।' तुकारामजीका समचरण है, 'गोकुळीच्या सुखा अतपार नाही देखा ।' नामदेव कहते हैं, 'वीतमर पोट लागलेंसे पाठी' (वित्तामर पेट पीठसे जा 'लगा है)' और तुकाराम कहते हैं, 'पोट लागलें पाठीशी । हिंडवितें देशोदेशी' (पेट पीठसे लगा है और देश-देश घुमा रहा है), 'झूठ' पर दोनोंके चार-चार अभग हैं । नामदेवने भक्तिकी उत्कटतासे सारा झूठ स्वयं ही ओढ़ लिया है । कहते हैं, 'मेरा गाना झूठा, मेरा नाचना झूठा, मेरा ज्ञान झूठा और ध्यान भी झूठा ।' और तुकारामजी कहते हैं, 'लटिकें तें ज्ञान लटिकें तें ध्यान । जरी हरि-कीर्तन प्रिय नाही ॥' (वह ज्ञान झूठा और वह ध्यान भी झूठा जो हरि-कीर्तन-प्रिय न हो ।) तुकारामजीने झूठ स्वयं नहीं ओढा है, झूठोंके पल्ले बाँध दिया है ।

महापद्म ने 'जीके मेरे जीवन एक जनार्दन' कहकर कई स्थानों में जल करके उनका 'श्राद्ध' शोध किया है।

१७ नामदेवक अमङ्ग

अब नामदेवजी और चर्चें। नामदेवके अमङ्गोंकी धारण सुस्पष्टस्थित रूपसे छठी नहीं है। इसलिये, तथा तुकायमजी नामदेवके ही अकथार व इसलिये भी उनका सम्बन्ध अवतरण देकर दिलानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है। किन्तु निम्नोपर नामदेवके अमङ्ग हैं। प्रथम उन सभी निम्नोपर तुकायमजीके भी अमङ्ग हैं। नामदेवजीकी मृग मति अत्युत्कट हार्दिक प्रेमसे भरी हुई है, उनकी मधुर मति मधुरत्व है। इस सम्बन्धमें नामदेव-जैसे नामदेव ही हैं। नामदेव अपने परके सब छोड़ो-छोड़ित वाली जनाके भी रहित सर्वथा पाण्डुरङ्गके हैं और मगवान्से उनकी अर्जुनजीकी सम्बन्धमति है। नामदेवके परके आरम्भ-जैसे ही मगवान् उनके साथ रात-दिन रहनेवाले लोकनेत्रके, लोकनेत्रके प्रेम-कण्डू करनेवाले परके ही आरम्भ बन गये हैं। 'मैंने पाया निज मन। छावू भागवत धर्म' इसीके लिये नामदेवका अकथार हुआ था। नामदेव इस युगके उद्भव ही थे। मगवान्के साथ इनकी बड़े प्रेमकी कुछ-कुछ कर बातें हुआ करती थीं। मेरी माइ संतनकी छार। कुम्भित पनहारि ममामृत। इत्यादि करते हुए वह मगवान्से बड़े ही मीठे व्यवहारों से और मगवान् भी अपना पङ्गुवैश्वर्य भूँककर उनके प्रेममें पना करते थे। भक्त मगवान्की वह प्रेम सरस कोमलता नामदेवजी ही बायीं ओर आनी पादिये। नामदेव मगवान्से कहते हैं कि तुम पक्षिणी हो मैं मृगज है। तुम मृगी हो मैं मृगलोना हूँ। तुम मेया हो मैं बघा हूँ। तुम कृष्ण हो मैं रश्मिणी हूँ। तुम समुद्र हो मैं शारदा हूँ। तुम तुलसी हो मैं मङ्गरी हूँ। मगवान्के साथ नामदेवका ऐसा निकटवर्तन सम्बन्ध था। वह देखकर तथा मृगुषामें नकलीतकी मात करनेवाली उनकी मधुर

(४) भोगावरी आम्हीं घातला पापाण ।
मरणा मरण आणियेलें ॥
(विपर्योका भोग, जला डाला मारा ।
मृत्युको ही मारा, निःसशय ॥)

यह दोनोंके ही एक एक अभगका प्रथम चरण है । आगेके चरण दोनोंके एक-दूसरेसे भिन्न हैं ।

(५) 'विठाई माउली वोरसोनी प्रेमपान्हा घाली' ये शब्द-प्रयोग दोनोंके ही अभगोंमें बार-बार आये हैं ।

(६) 'तत्त्व पुसावया गेलों वेदशासी' (तत्त्व पूछने वेदज्ञके पास गये) यह नामदेवका अभग और 'ज्ञानियाचे घरीं चोजविता देव' (ज्ञानीके यहाँ भगवान्‌को ढूँढते) यह तुकारामजीका अभग, दोनोंका ही एक ही आशय है । वेदज्ञ, शास्त्री, पण्डित, कथावाचक आदि सबको देखा पर तेरा प्रेमानन्द उनके पास नहीं है इसलिये तेरे ही चरणोंको चित्तमें और तेरा ही नाम मुखमे धारण किया है । इन अभगोंमें दोनोंका यही अनुभव व्यक्त हुआ है ।

१८ कबीरकी साखी

उत्तर भारतके सन्त-कवियोंमें कबीरसाहबकी साखियोंका तुकाराम-जीको विशेष परिचय था । तुकारामजीने स्वयं भी उनके ढगपर कुछ दोहे रचे हैं, तथा कुछ अन्तःप्रमाणोंसे भी यह बात स्पष्ट है—

(१) तुकारामजी एक अभगमें कहते हैं—

धर्म भूताची ते दया । संत कारण ऐसिया ॥
नद्धे माझे मत । साक्षी करुनि सागे सत ॥

'प्राणिमात्रपर दया करना ही धर्म है । यही सन्तका लक्षण है । यह मेरा मत नहीं । साक्षी करके सन्त ऐसा कहते हैं ।'

(१) नामदेवक एक भर्मंगका आश्रय है—हम पण्डरीमें के यह हमारी पुरातन पैतृक भूमि है । रानी रघुमाई हमारी माता और पाण्डुरंग हमारे पिता हैं । (सु) पुण्डरीक हमारे भाई और चन्द्रमामा बहिन हैं । नामा कहता है अन्तमें पर अपना चन्द्रमामाके किनारे है ।

इसी आश्रयका तुच्छेवाका भर्मंग यों है—हमारी पैतृक भूमि पण्डरी है पर हमारा भीमा-तीरपर है । पाण्डुरंग हमारे पिता और रघुमाई हमारी माता हैं । (सु) माह पुण्डरीक मुनि और स्त्री चन्द्रमामा है । तुच्छका यह पुरातन परम्परागत अधिकार है जो वर्षोंके पास रहता है ।

(२) भगवन् ! मेरा मन अपने अधीन करके बिना हम सिरे स्वामित्व क्यों नहीं मोगाते हो । मैं मुपस्थान नौकर तो भिन्न हूँ जो निरन्तर आपकी सेवा करनेके लिये तयार खामे बैठा हूँ । और तुम्हारे ऊपर कुछ भार भी तो नहीं रखता । (नामदेव)

इसी भावको देखिये तुच्छायमजीने किस प्रकार व्यक्त किया है—
हम लेकर खेय सेवक हैंकते हैं । हम तो बिना कुछ लिये ही सेवक बनना चाहते हैं ।

(१) यह आश्रमीका कहका यदि सीपड़ा मोंदि तो सब खेय किसको होंगे । तुम तो अविनाशी त्रिमुक्तके राजा हो और दुष्टों से स्वामी हो । (नामदेव)

कहका कहका यदि दीन-मुक्ती दिखायी है तो हे भगवन् ! खेय किसको होंगे ! कहका चाहे गुणी न हो, स्वच्छतासे रहना भी न जानता हो तो भी उनका बखान-पाकन तो करना ही होगा । (सु०) तुच्छ करता है बैठा ही मैं भी एक पण्डित हूँ पर अत्यन्त मुद्राङ्गित हूँ । (तुच्छायम)

१९ चार खेलाडी

तुकारामजीके ढण्डोंके खेलपर सात अभग हैं । इनमेंसे एक अभग है । 'खेळ खेळोनियाँ निराळे' (खेल खेलकर अलग) । इसमें खेल खेलकर भी अलग रहे हुए—प्रपञ्चके दावमें न आये हुए चार खेलाड़ियोंका उन्होंने वर्णन किया है । ये चार खेलाड़ी हैं—नामदेव, ज्ञानदेव (उनके भाई-बहिन), कबीर और एकनाथ । तुकाराम इन्हीं चार सन्तोंको सबसे अधिक याने गुरुस्थानीय मानते थे । ये ही इनके प्यारे चार खेलाड़ी हैं ।

(१) एक खेलाड़ी है दरजीका लड़का नामा, उसने विठ्ठलको मीर बनाया । खेला, पर कहीं चूका नहीं, सन्तोंसे उसे लाभ हुआ ।

(२) ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, वटेश्वर चाङ्गा और सोभान आनन्दसे खेले, कृष्णको उन्होंने मीर बनाया और उसके चारों ओर नाचे । सब मिलकर तन्मय होकर खेले, ब्रह्मादिने भी उनके पैर छुए ।

(३) कबीर खेलाड़ीने रामको मीर बनाया और यह जोड़ी खूब मिली ।

(४) एक खेलाड़ी है ब्राह्मणका लड़का एका, उसने लोगोंको खेलका चसका लगा दिया । जनार्दनको उसने मीर बनाया और वैष्णवोंका मेल कराया । तन्मय होकर खेलते खेलते वह स्वयं ही मीर बन गया ।

प्रत्येक खेलाड़ीका एक एक मीर याने उगास्य था । इन चारोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से खेलाड़ी हुए पर उनका वर्णन करनेमें तुकारामजी कहते हैं कि 'मेरी वाणी समर्थ नहीं है ।' पर तुकारामजी अपने श्रोताओंसे कहते हैं कि 'या चौघाची तरी घरि सोई रे' (इन चारोंके पीछे-पीछे तो चलो)—नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर और एकनाथका अनुसरण तो करो । इस अभगका ध्रुवपद इस प्रकार है—

यह कौन सन्त हैं जिन्होंने 'साक्षी' करके 'प्राणिमित्रपर दण्ड करनेको 'धर्म' बताया है और इसीको 'सन्तका कथन' कहा है। यह वही सन्त हो सकते हैं जिनकी 'साक्षी जॉली जनकी' है और जो सब चीजोंको 'जोई'के सब भीव हैं' बतलाते हैं, सन्तका कथन भी यही बतलाते हैं—

सदा जन्तु दुख पर दहन बैर मार नहीं दान ।
धमा हान छत मारिये, विसमस्तित जो होन ॥

(२) कबीर—

बौद्ध किन्हेना दो नहीं बौद्ध किन्हेना एक ।
तेरे सब कम देखिये किये कबीर निकेक ॥

तुकाराम—

कहा रवाही सख्त बहल नामाचरित्र केर ।
न बिसे अंतर गोली अमी निबडिठा ॥ १ ॥

'मिचरी, बूट और चीनीमें नामोंका ही फेर है । मित्राज्जो देखें तो कोई अंतर नहीं ।

(१) कबीर—

कर्मिक गुह कमिनी स्त्रीक गुह दाम ।
कर्मिके गुह संत है संतके गुह राम ॥

तुकाराम—

स्त्रीके चित्त बन यह कमिनी चित्तमें काम ।
महाके चित्त पूर बस, तूजके मन राम ॥

तुकारामजीके समयमें कबीर भारतवर्षमें सर्वत्र विफलाय थे । कबीर (याके ११६२-१४४) और तुकारामके बीच तो-सवा छे वर्षका अन्तर था । तुकारामजी एक बार काशी भी गये थे । तब वहाँ उन्होंने कबीरकी कविता सुनी होगी ।

यह बात सिद्ध की है । अम्बरीषके लिये भगवान्ने दस बार जन्म लेकर 'दासका दास्य किया ।' भक्तिका उपकार उताग्नेके लिये भगवान् राजा बलिके यहाँ द्वारपाल हुए । अर्जुनके सारथी बने । उसके पीछे-पीछे चले और पुण्डलीकके द्वारपर तो अट्टाईस युगसे खड़े ही हैं ।

(२) 'कनवाळू कृपाळू' । भगवान् भक्तके लिये चाहे जो कष्ट उठाते हैं, यह बात अम्बरीष और प्रह्लादके चरित्राभि तथा द्रौपदी वस्त्र-हरण और दुर्वासाके धर्म-छल-प्रसङ्गमें प्रत्यक्ष है ।

(३) हरिजनाची कोणा न घडावी निदा ।
साहूत गोविदा नाहीं त्यार्त्त ॥

'हरि भक्तोंकी कोई निन्दा न करे, गोविन्द उसे सह नहीं सकते । भक्तोंके लिये भगवान्का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निन्दा सह सकते हैं पर भक्तकी निन्दा नहीं सह सकते । भक्तोंसे कोई छल-छन्द करे तो यह भी उनसे नहीं सहा जाता—

'दुर्वासा अम्बरीषको छलने आये तो भगवान्का सुदर्शन-चक्र उनको जलाता फिरा । द्रौपदीको जब क्षोभ हुआ तब भगवान्ने उसकी सहायता की और कौरवोंको ठण्डा ही कर दिया । पाण्डवोंसे वैर करनेवाला वभ्रु भगवान्से नहीं सहा गया और पाण्डवोंके लिये बलरामको भी उन्होंने दूर (पृथ्वी-परिक्रमा करने) भेज दिया । पाण्डव पुत्रोंकी हत्या करनेवाले अश्वत्थामाके मस्तकमें उन्होंने दुर्गन्ध रख ही छोड़ी ।' इसलिये भगवान्की भक्ति करो और भक्तोंको अपनाओ ।

(४) शुक्रसनकादिकी उमारिला बाहो ।
परीक्षिती लाहो साता दिवसा ॥

• 'शुक्र-सनकादि हाथ उठाकर कहते हैं कि परीक्षित सात दिनमें तर गये ।' भक्तोंपर भगवान्की ऐसी दया है । द्रौपदीने जब पुकारा तब भगवान् इतने अचौर हो उठे कि गरुड़को भी उन्होंने पीछे छोड़

एके बर्ष केस्तां न पयसी आई । दुखद्वयार्थे डकसित मर्द १
त्रिगुणन केरी तुं पात कटी हासी मा चौपाची तनि परि लेई १

एक मयसे लेख लेखोगे तो (प्रपञ्चके) हौंममें न फैसोगे ।
युधिष्ठिरसे चखोगे तां ठगे माओगे । त्रिगुणके फेरसे तुम बड़े का
ठठाओगे इसलिये इन चारोंका आशयपर इनके मर्मपर चखे ।
तुकारामजी जिनके मागपर चखनेका उपदेश खोगोंको दे रहे हैं उनपर
उनका ऐसा ही अटक विश्वास, गहरा प्रेम और महान् आदर होगा इतना
कन्हे ही क्या है । ऐसा प्रेम और आदर होनेसे ही तुकारामजीने उनके
प्रत्येक बड़ी चारीकीके साथ मध्यमन किया, यह हमकोनेोंने महसूस
देखा ही है ।

२० अध्ययनका सार

भगवत्-वर्म-परम्पराके प्राचीन तथा अर्वाचीन खण्ड-कठोंकी जो
कथाएँ तुकारामजीने पढ़ा या सुनीं उनका तुकारामजीके विचपर बड़ा
असर पड़ा । इनसे उनके विद्वान्त हृदय हुए, विचार स्थिर हुए, हरि-प्रेम
बढ़ा और जीवनकी एक पद्धति निश्चित हो गयी । कन्ठ-कथा-मन्त्र,
मछि-बज बड़ा और विश्वास भीविद्वान्तमे निर्मल, निश्चल हुआ । कर्तव्य
सहाय मिला । कन्ठ-कथाएँ कामबेनुके समान हृदयमन्त्रों पूरव करनेवाली,
मगलत् प्रेमका अग्रन्त ब्रह्मन्वाली सम्मार्ग दिशानेवाली, निश्चय
बल देनेवाली और विद्वान्तोंका कथा देनेवाली होती हैं । कन्ठ-कथामन्त्रोंसे
तुकारामजीने अपना हृदयमन्त्र निश्चल किया और अभयान् हुए । बौद्धान्
ब्रह्मन्वाली तथा धर्म-नीति-प्रमाण कर्तव्यके चरित्रोंसे आत्मविवेकके कौन-
कौन-से रहस्य तुकारामजीने प्राप्त किये यह एक बार उन्हींके मुखसे सुने-

(१) मानी मन्त्रोंके उपकार । ज्योतिषा मन्त्रकी निरतर ॥

मन्त्रान् मन्त्रोंके उपकार मानते हैं मन्त्रक श्रुती हो जाते हैं ।
इस मर्ममयी अमूर्त शक्ति अर्जुन और पुण्डरीकके हृदय देकर

‘नारायणने जिन्हें अङ्गीकार किया वे, जो निन्द्य भी थे, वन्द्य हो गये । भगवान्ने अजामिल, मीलनी और कुटनीतकको तारा और उन्हे साक्षात् पुराणोंमें वन्द्य किया । ब्रह्महत्याके राशि अपार पाप जिसने किये उस वाल्मीकि किङ्करको भगवान्ने वन्द्य किया । तुका कहता है, यहाँ भक्ति ही प्रमाण है और बड़प्पन लेकर क्या होगा ।’

भगवान्का जो भक्त है वही यथार्थमें वन्द्य है और वही श्रेष्ठ है । भगवान्का अङ्गीकार करना ही वन्द्यताका प्रमाण है । ज्ञानदेवने भी कहा है, ‘भगवद्भक्तिके बिना जो जीना हे उसमे आग लगे । अन्तःकरणमें यदि हरि-प्रेम नहीं समाया तो कुल, जाति, वर्ण, रूप, विद्या—इनका होना किस कामका ? इनसे उलटे दम्भ ही बढ़ता है । अजामिल, कुटनी और वाल्मीकिका पूर्वाचरण और शबरीकी जाति निन्द्य थी, नारायणने इन्हें अङ्गीकार किया इसलिये ये जगद्वन्द्य हुए ।

(१०) ‘तुज करिता नव्हे ऐसैं काहा नाहीं !’ मनुष्यकी पसद कोई चीज नहीं है । भगवान्को जो पसद हो वही शुभ है, वही वन्द्य है और वही उत्तम है ।

नीति-शास्त्र ससारमें सुव्यवस्था बना रखनेके लिये नीतिके कुछ नियम बाँध देते हैं, पर अन्तिम निर्णयको देखें तो मूल-सूत्र भगवान्के ही हाथमें है ! भगवान् जिसे अङ्गीकार करेंगे वही श्रेष्ठ और वन्द्य होगा । भगवान्की मुहर जिसपर लगेगी वही सिद्धा दुनियामें चलेगा । भगवान्के दरबारका हुक्म ही दुनियामें चलता है ।

भगवान्ने गीतामें स्वयं ही कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

यह सब धर्मोंका सार है । हरि-शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म-बन्धोंसे मुक्त होनेका एकमात्र मार्ग है । जो शरणागत हुए वे ही तर गये ।

रिया । मछके पुकारनेकी देर है ममबान्के पधारनेकी नहीं । इन्होंने
रे मन, बसती कर ।

ठठते-ठठते मगवान्को पुकार । पुकार सुननेपर मगवान्ते फिर
नहीं रहा जाया ।

(५) मगवान्क प्रेमकी महिमा सुनो । मीठनीके बेर वह लाते
हैं वह प्रेमके वह मूले हैं प्रेमका भण्डार ही उनके बिने भण्डार
(दुमिष्ठ) है । मगवान्के पास वह ऐसे ही पाक पके । उन्होने
भक्ति ग्रहण की ।

(६) प्रह्लाद-कथाका स्मरण करके गुणारामजी कहते हैं—

भक्तकी आशा भाते ही उठकर दूर वह और हमोसे
छोड़कर बाहर निकले । ऐसी दशातु मरी विठ्ठलाईके बिना और कैसा है ?

(७) हीन-बुद्धी पीड़ित संसारियोंके हे देवराजा ! तुम्हीं उरफर
हो । महाशक्तसे तुम्हीं प्रह्लादको अनेक प्रकारसे उपाय है ।

(८) भावना विठोबाका कैसा प्रेम-भाव ? (मेरे विठ्ठलनाम
कैसा प्रेम-भाव है) वह कतलाते हैं—

मगवान् मछके आगे-पीछे उसे खेमाते रहते हैं उरफर जो कोई
आपात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं, उनके बोमबोमका जप
भार स्वयं वहन करते हैं और हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं । गुण कहता
है, इन बातोंपर किसे विश्वास न हो वह पुरणोंको भाँस छोड़कर देखे ।

(९) मगवान् किन्हें अपनाते हैं वे संसारकी दृष्टिमें पक्षे निन्द्य
भी रहे हो या भी पीछे बन्ध हो जाते हैं—

अन्धकार व्याप्य, केवल मगवान्के । निज तेही तेजे बंध केहे ॥ १ ॥

अज्ञानेक भिड़ो, ठामिनी पुरानी । प्रसन्न पुरणी बंध केहे ॥ ४ ॥

ब्रह्महत्याप्राप्ति, पतके अपार । नष्टमीक भिँकर बंध केहे ॥ २ ॥

तुल्य मूले धेरे, मजन प्रभाव । काय मोरपण, जगज्जे ते ॥ ३ ॥

‘नारायणने जिन्हें अङ्गीकार किया वे, जो निन्द्य भी थे, वन्द्य हो गये । भगवान्‌ने अजामिल, भीलनी और कुटनीतकको तारा और उन्हें साक्षात् पुराणोंमें वन्द्य किया । ब्रह्महत्याके राशि अपार पाप जिसने किये उस वाल्मीकि किङ्करको भगवान्‌ने वन्द्य किया । तुका कहता है, यहाँ भक्ति ही प्रमाण है और बड़प्पन लेकर क्या होगा ।’

भगवान्‌का जो भक्त है वही यथार्थमें वन्द्य है और वही श्रेष्ठ है । भगवान्‌का अङ्गीकार करना ही वन्द्यताका प्रमाण है । ज्ञानदेवने भी कहा है, ‘भगवद्भक्तिके बिना जो जीना है उसमें आग लगे । अन्त करणमें यदि हरि-प्रेम नहीं समाया तो कुल, जाति, वर्ण, रूप, विद्या—इनका होना किस कामका ? इनसे उलटे दम्भ ही बढ़ता है । अजामिल, कुटनी और वाल्मीकिका पूर्वाचरण और शवरीकी जाति निन्द्य थी, नारायणने इन्हें अङ्गीकार किया इसलिये ये जगद्वन्द्य हुए ।

(१०) ‘तुज करिता नव्हे ऐसें काहों नाहीं !’ मनुष्यकी पसद कोई चीज नहीं है । भगवान्‌को जो पसद हो वही शुभ है, वही वन्द्य है और वही उत्तम है ।

नीति-शास्त्र ससारमें सुव्यवस्था बना रखनेके लिये नीतिके कुछ नियम बाँध देते हैं, पर अन्तिम निर्णयको देखें तो मूल-सूत्र भगवान्‌के ही हाथमें है । भगवान्‌ जिसे अङ्गीकार करेंगे वही श्रेष्ठ और वन्द्य होगा । भगवान्‌की मुहर जिसपर लगेगी वही सिका दुनियामें चलेगा । भगवान्‌के दरबारका हुक्म ही दुनियामें चलता है ।

भगवान्‌ने गीतामें स्वयं ही कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

यह सब धर्मोंका सार है । हरि-शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म-बन्धोंसे मुक्त होनेका एकमात्र मार्ग है । जो शरणागत हुए वे ही तर गये ।

भगवान्ने उन्हें तारा, उन्हें चारते हुए भगवान्ने उनके अपराध नहीं देने उनको क्षति या कुछका विचार नहीं किया । भगवान् केवल भावकी मनम्यता देखते हैं । अनन्य प्रेमकी गङ्गामें सब सुम्भसुम्भ कर्म शुभ ही हो जाते हैं । भगवान् पूर्वकृत पापोंको क्षमा कर देते हैं और भनन्यता होनेपर तो कोई पाप ही नहीं सकता और इस प्रकार सब भनन्यास कर्म-बन्धसे मुक्त हो जाता है । अस्माभिः गविश्व, भैरवी भुवः, उपमन्युः, गन्धर्वः, प्रह्लादः, पाण्डव इत्यादि सब मर्कोंको भगवान्ने उनके कुछ क्षति और अपराधोंका विचार न करके तारा है ।

तुम्हारे नामने प्रह्लादकी भूमिमें रखा की, जलमें रखा की, जिरको भमृत बना दिया । पाण्डवोंपर जब बड़ा भारी सङ्कट आया तब है नायक ! तुम उनके सहायक हुए । तुम्हारा कहना है कि इस मनम्यके नाय तुम हो यह सुनकर मैं तुम्हारी धारणमें आया हूँ ।

(११) सब भी ऐसे हाते हैं कि भगवान्का अलङ्कार स्मरण करते हैं—

पद्म	त	पद्म	जल	स्नवासी ।
परि	रथा	देव	स्वासी	भयविवी ॥ १ ॥
प्रह्लाद	पिता	कविता	जापनी ।	
परि	वा	सार	मनी	नायक ॥ २ ॥
सुदामा	प्राज्ञ	दरिद्र	पिष्टि	।
माही	निराश्रय		प्राप्त	॥ ३ ॥
तुका	महाम	तुला	म	पद्मा
दुःखा	दोष	सारे		तरी ॥ ४ ॥

इसी पाण्डवोंका, अलङ्कार कन्यास भोग रहें हैं पर भगवान्का स्मरण पणवर करते हैं । प्रह्लादका उसका पिता इतना कष्ट देता है पर प्रह्लाद मनमें नायकका ही स्मरण करता है । सुदामा नायकको दृष्टि करने

(१७) 'भक्तोंके लिये हे भगवन् ! आपके हृदयमें बड़ी करुणा है, यह बात हे विश्वम्भर ! अब मेरी समझमें आ गयी । एक पक्षीका नाम रखा जो आपका नाम या, और इससे गणिकाका उद्धार हुआ । कुटनीने बड़े दोष किये, पर नाम लेते ही आपको करुणा आ गयी । तुका कहता है, हे कोमलहृदय पाण्डुरङ्ग ! आपकी दया असीम है ।'

(१८) कालरूप हौएसे डरे हुए जीवोंके पुकारते ही भगवान् कैसे दौड़े आते हैं । यह दिखानेके लिये जनक, राजा शिवि, गणिका, अजामिलके उदाहरण दिये हैं ।

(१९) 'भक्तोंके यहाँ भगवान् अपने तनसे काम करते हैं । धर्माके यहाँ जूठन उठाते हैं । भीलनीके जूठे फल खाते हैं और ये उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं । क्या भगवान्को अपने घर खानेको नहीं मिलता जो द्रौपदीसे सागकी पत्ती माँगते हैं ? इन्होंने अर्जुनके घोड़ोंको नहलाया, अर्जुनके कितने सङ्कट निवारण किये । तुका कहता है, ऐसे भक्त ही भगवान्के प्यारे हैं । कोरे ज्ञानका तो, मुँह काला !'

इन पुराणोक्त भक्तजनोंके समान ही आधुनिक भागवत भक्तोंकी कथाएँ भी तुकारामजीको अत्यन्त प्रिय थीं और इनकी कथाओंसे भी तुकारामजीने यही तात्पर्य निकाला कि नाम-स्मरण-भक्ति ही सब साधनोंसे श्रेष्ठ है । तुकाराम महाराजके पूर्व महाराष्ट्रमें जो-जो सन्त भगवद्भक्त हुए उन सबके बारेमें तुकारामजीने अनेक बार प्रेमोद्धार निकाले हैं । ऐसे अनेक भक्तोंके नाम 'मङ्गलाचरण' में दिये हुए १२वें अभ्यासमें आये हैं और तुकारामजीने यह कहकर ये नाम लिये हैं कि मेरा गोत्र बहुत बड़ा है, उसमें सभी सन्त और महन्त हैं और मैं उनका नित्य स्मरण करता हूँ ।

(२०) पवित्र ते कुल पावन तो देश ।

ज्ये हरिचे दास जन्म घेती ॥ १ ॥

शुद्धज्योतिष भावद्वयिमें बाधक होने लगे इसलिये राज बन्धे उनको एक ओर छोड़ डाली और अपने गुरुको एक ओरसे भज्ना कर दिया । श्रुति-यक्षियोंने श्रुतिशौकी आशाभ्र उड़ाहुन किया और अभ्र उठाकर ले गयी ।

विधि-नियम, शास्त्राचार और नीति-कथन इन सबका ध्यान अत्यावश्यक है, यह बात गुरुग्रन्थकी किसीसे कम नहीं जानते थे । उन्होंने इन कथनोंको लांघनेवाले गुरुचारियों और शम्भिकोंको बहुत बुरी तरहसे फटकाया है । विषय-मुक्तके लिये आचार-कर्मका उल्लङ्घन करनेवालोंके लिये नरककी ही गति है इसमें सन्देह ही क्या है ? पर मर्यादा यथा स्वयं परमात्मकी प्राप्तिके लिये सर्वत्र म्यांछाकर करना पड़ता है यह भक्ति-शास्त्रका सिद्धान्त है । भक्ति-शास्त्रकी दृष्टिसे धर्माधर्मविरुद्ध गुरुग्रन्थकी इस प्रकार बतलाते हैं—

देव जोड़े ते करमे भवर्म । अंदरे ते कर्म नाचरमे ॥ १ ॥

जितसे भगवान् मिले वह (लोक-दाहिमें) भवर्म भी हो तो करे।
जितसे भगवान् दूट जायें वह कर्म न करे ।”

वर्तक, श्रुति-यक्षी और गोविशोंकी मनन्य भक्तिपर भगवान् मुग्ध हो गये मनन्य प्रेमके कारणों हो गये और इन भक्तप्रेमियोंके हस्तों लोकदाहिमें भवर्म, दुष्सा लो भी भगवान्ने उन्हें मनन्य भक्तिके कारण पक्ष दिया लो और किसीका न दिया । “अन्दर-बाहर सम्पूर्ण कही हो गया ।

(१६) भगवान् प्राप्तिका मुख्य कारण नाम-स्मरण है । नाम-स्मरणसे अर्तस्व भक्त तर गये । गुरुग्रन्थकीने अपने अनेक अर्थमें इनके उदाहरण दिये हैं । एक अर्थमें आदिनाथ ब्रह्म, अखिण भक्त-गुरु नारद भ्रातृवि पादसीध, लल विमर्ष हरि-गुरु-नाम-संकीर्तनसे सद्गति पाये हुए परीक्षित तथा एक दूसरे अर्थमें उपमन्यु यक्षिका और भ्रातृके नाम आये हैं ।

और दामाजीका देन भरा । गोरा कुम्हारके मटके बनाये, मट्टी ढोयी और नरसी मेहताकी हुण्डी सकारी । और पुण्डलीकके लिये तो भगवान् अभीतक खड़े ही हैं । उनकी लीला धन्य है ।’

(२२) ‘भक्तऋणी देव बोलती पुराणें’ (पुराण कहते हैं कि भगवान् भक्तोंके ऋणी हैं) । पुराणोंका यह वचन कैसे सत्य है, यह बतलाते हुए तुकारामजीने कबीर, नामदेव, एकनाथ और भानुदासके दृष्टान्त दिये हैं । कबीर एक नया बुना हुआ कपड़ा बेचनेके लिये बाजार चले । रास्तेमें एक दीन याचक मिला, आधा वस्त्र फाड़कर उन्होंने उसे दे दिया । पीछे एक ब्राह्मण मिले (जो ब्राह्मणवेषधारी भगवान् ही थे), आधा वस्त्र कबीरने उन्हें दे डाला और खाली हाथ घर लौटे । भगवान्ने उस वस्त्रका मूल्य कबीरको देना चाहा पर कबीरने उसे नहीं लिया ।

नामदेवके पास जितना कपड़ा था वह उन्होंने रास्तेके पत्थरोंको भगवान् जानकर बॉट दिया तब भी ऐसी ही बात हुई थी ।

एकनाथकी बात तो तुकारामजी कहते हैं कि ‘प्रत्यक्ष ही है’ कि आलन्दीमें तीन मास बराबर वारकरी भक्तोंको एकनाथ खिलाते-पिलाते रहे, इससे उनपर ऋण हो गया, उसे भगवान्ने ही उतारा ।

भानुदासने खेतमे बोनेके लिये जो बीज रख छोड़ा था उसीको पीसकर उन्होंने सन्तोंको खिला दिया, तब भगवान्को स्वयं ही उनके खेतकी बोवाई करनी पड़ी ।

भक्त ससारमें विख्यात हों और उनके द्वारा जड़ जीवोंका उद्धार हो इसके लिये भगवान्ने अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाकर भक्तोंके काम किये हैं ।

‘नामदेवके लिये भगवान्ने अपना देवालय धुमा दिया, भगवान्ने उनके हाथों दुग्ध-पान किया, इससे नामदेव जगत्में विख्यात हुए ।

यह कुछ पवित्र है, यह देव पावन है यहाँ हरिके हाथ कम उठे हैं। वर्षाभिमानसे कोई पावन नहीं हुआ और कनिष्ठ अतिथिमें भी साधु-महात्मा हुए हैं। गुरुग्रामजी कहते हैं—

भक्त्यभावि मी हरि-भक्तसे तर गये पुराण उनके मग्न बन गये।
गुरुग्राम देव था गोरा कुम्हार था बागा और रेशम चमार थे। कबीर
गुरुग्राम था कवीर मुसलमान था, विष्णुदास सेनापति था, कान्हापाय
देव था वी राहु धुनिया था पर मगवान्‌के घरोंमें—मगद्वज्जने कोई
मेद नहीं। चोखामेख और बड़ा मगर थे, पर सर्वेश्वरके साथ उनका
मेख था। नामाजी हाथी बनाजी डेही मछि थी कि पन्डरिनाथ उनके
साथ मोहन करते थे। मैराक बनकच कुछ क्या भेड़ था ! पर उलझी
मछि-महिमाका बखान कहांतक करें ! वास्तव यह है कि विष्णुदासके
छिये अन्त-कुम्हार नहीं है यह कंद-शाल्मोक्ष निर्वाण है। गुरुग्राम यह है
आत्मयोग श्रमोंमें लीजिये किन्तुने पठित तर गये किन्तु कोई संकल्प नहीं।

(२१) मगवान् भावके मूल हैं ऊँच-नीच मेद उनके नहीं
नहीं है—

मगवान् ऊँच-नीच नहीं देखा करते, भक्ति यहाँ देखते हैं यहाँ
उपर करते हैं। हाथी-पुत्र विदुरके यहाँ उन्होंने चावकजी कनिष्ठ लाली
देवके यहाँ रखर मगवान् रखा की। कबीरसे छिपकर उनके बस हुन रिक्त
करते थे। लीजिय मगवान् के साथ कुरपेसे कुरपेते थे। नरहरि मुनारके यहाँ
मुनारी करते थे। नामाजी बनाके साथ गोर करेते थे और पमके यहाँ
आइते-मुहारते और पानी भरते थे। नामाके साथ निराहोच होकर
मोहन करते और धनदेवकी मीत लीजिये थे। सारथी बनकर मगवान् के
घोड़े हाँके और मगसे मुसलमानके पायक लाये। प्यासके यहाँ खर्ब ही
गौरों चरपी और बकिने हार पहरा दिये। एकनाथका श्रुण पदाय और
अम्बरपके छिये यमकल भोग। मीराबाईके छिये विपन्न प्यार वी गये

और दामाजीका देन भरा । गोरा कुम्हारके मटके बनाये, मट्टी ढोयी और नरसी मेहताकी टुण्डी सकारी । और पुण्डलीकके लिये तो भगवान् अभीतक खड़े ही हैं । उनकी लीला धन्य है ।'

(२२) 'भक्तऋणी देव बोलती पुराणें' (पुराण कहते हैं कि भगवान् भक्तोंके ऋणी हैं) । पुराणोंका यह वचन कैसे सत्य है, यह बतलाते हुए तुकारामजीने कवीर, नामदेव, एकनाथ और भानुदासके दृष्टान्त दिये हैं । कवीर एक नया बुना हुआ कपड़ा बेचनेके लिये बाजार चले । रास्तेमें एक दीन याचक मिला, आधा वस्त्र फाड़कर उन्होंने उसे दे दिया । पीछे एक ब्राह्मण मिले (जो ब्राह्मणवेपथारी भगवान् ही थे), आधा वस्त्र कवीरने उन्हे दे डाला और खाली हाथ घर लौटे । भगवान्ने उस वस्त्रका मूल्य कवीरको देना चाहा पर कवीरने उसे नहीं लिया ।

नामदेवके पास जितना कपड़ा था वह उन्होंने रास्तेके पत्थरोंको भगवान् जानकर बाँट दिया तब भी ऐसी ही बात हुई थी ।

एकनाथकी बात तो तुकारामजी कहते हैं कि 'प्रत्यक्ष ही है' कि आलन्दीमे तीन मास बराबर बारकरी भक्तोंको एकनाथ खिलाते-पिलाते रहे, इससे उनपर ऋण हो गया, उसे भगवान्ने ही उतारा ।

भानुदासने खेतमे बोनैके लिये जो बीज रख छोड़ा था उकीको पीसकर उन्होंने सन्तोंको खिला दिया, तब भगवान्को स्वयं ही उनके खेतकी बोवाई करनी पड़ी ।

भक्त ससारमे विख्यात हों और उनके द्वारा जड़ जीवोंका उद्धार हो इसके लिये भगवान्ने अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाकर भक्तोंके काम किये हैं ।

'नामदेवके लिये भगवान्ने अपना देवालय घुमा दिया, भगवान्ने उनके हाथों दुग्ध-पान किया, इससे नामदेव जगत्में विख्यात हुए ।

नरसी मेहताजी दुबडी सफारी । फना बाटके सेत नो दिये । मीठभारिके
 छिये बिपपान किया । आला कोषटका ठोक पीटा । कबीरके कम्बे दुन
 दिये । कुम्हारके बच्चेको मिन्न दिया । अब गुण आपके चरणोंमें बार-बार
 चित्ती करता है कि हे पण्डरिनाथ ! मुझपर भी दया करो ।

२१ उपसंहार

यह प्रकरण बहुत बड़ गया । परन्तु गुणारामजीके अभ्यसनका क्यार्थ
 स्वरूप हर पाठकोंके ध्यानमें आ जाय इसीके लिये इतना विस्तार
 किया है । इससे नये और पुराने दोनों प्रकारके विचारवालोंको अपने कुछ
 विचार बढाने पड़ेंगे । पुराने विचारके अनेक कोशोंकी यह धारणा थी कि
 गुणारामजीको प्रत्य पढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने कोई
 प्रत्य पढ़े भी नहीं, इतना ही नहीं बल्कि यह चिन्तना-पढ़ना भी नहीं जानते
 थे । पर यह धारणा गलत है । यह बात उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हो गयी
 होगी और उनके ध्यानमें यह बात आ गयी होगी कि गुणारामजी
 केवल चिन्तना-पढ़ना जानते थे बल्कि उन्होंने गीता-भाष्यकार
 संस्कृत-ग्रन्थों तथा अनेकसी-भाषा भाग्यकारि प्राकृत ग्रन्थोंका बड़ी
 आस्था और सज्जताके साथ अभ्यसन किया था कुछ थोड़े-से ही
 प्रत्य उन्होंने देखे पर बहुत अच्छी तरहसे देखे । इस विषयमें गी अब
 किसीको कोई संदेह नहीं यह जानना कि भाष्यक-जैसे ग्रन्थोंको पढ़ते-
 पढ़त उन्हें संस्कृत-भाषाका इतना बाध हो गया था कि यह भाष्यकके
 श्लोकोंका मातृार्थ अन्वयात्त समझ लेते थे । पुरण देखते, दार्शन हैं।
 यह उनकी कल्पना है और इससे यह पता चलता है कि उनका अभ्यसन
 किन्तु ठीक कोटिका था । उस अभ्यसनेमें भी गुणाराम-जैसे हरको
 समाकृते एता अभ्यसन करनेका अवसर मिलता था और गुणाराम-जैसे
 प्रत्यन्त पुरुष ठीक सम ठीक थे । इस बातको देखत हुए मैं जो
 योग यह कहा करते हैं कि हिंदू-समाजके जी गुरुद्विको जन-गुरु

पात्र (डा. छ. द. जे. पा. द. यों. पा. द. ली. म. न. स. त. ने. ज. ध. यों. म. न.)
 म. स. म. म. स. न. (ता. ध. यों. वा. डा. च. यों. म. म. न. यों. पा. द. ली. म. न.)
 डा. छ. यों. च. डा. यों. डा. (के. म. यों. के. डा. छ. यों. डा. यों. के. म. न.)
 म. न. त. की. चा. डा. छ. स. म. त. छ. यों. छ. स. के. ची. न. (ता. ध. यों. म. न.)
 म. न. छ. ने. व. न. द. ली. छ. यों. ची. द. ली. दे. हे. न. छ. यों. की. स. दा. दु. ध. यों. डा.

五、

五

[illegible]

1940-1941

अज्ञानमें ही रखा, उनका यह कहना केवल मिथ्या प्रलाप है * । इसी प्रकार तुकाराम महाराजकी शिष्या बहिणाबाई, समर्थ रामदास स्वामीकी शिष्याएँ आक्का और वेणू, ज्ञानेश्वरकालीन मुक्ताबाई और जनाबाई आदिके शिक्षा, अभ्ययन और ग्रन्थकर्तृत्वको देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि हिन्दू-समाजने स्त्रियोंके मानसिक उत्कर्षकी ओर ध्यान नहीं दिया ? ज्ञानस्रोतस्वतीसे ज्ञानामृत लेकर पान करनेका अधिकार सबको सभी समय है । परन्तु ज्ञानगङ्गोदक पान करनेकी इच्छा और अवसर सभीको नहीं होता, इस कारण क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र सभी जातियोंपर अविद्याका प्रभाव ही अधिक पड़ा हुआ सर्वत्र दिखायी देता है । अस्तु ।

तुकारामजीकी साक्षरता और अध्ययनके विषयमें पुराने विचारके लोगोंकी जैसी एक भ्रान्त धारणा थी वैसी उन आधुनिक विद्वानोंकी मति भी ठीक नहीं है जो तुकारामजीको ज्ञानेश्वर और एकनाथकी परम्परासे अलग कराया चाहते हैं । ज्ञानेश्वर और एकनाथकी वाक्तरङ्गिणीमें तुकाराम किस चावसे हुबकियों लगाते थे यह हमलोग देख चुके हैं । कोई भी ग्रन्थकार अपने पूर्वजोंसे प्राप्त सञ्चित धनको सुरक्षित रखकर ही उसकी वृद्धि करता है । इससे किसीकी प्रतिष्ठामें कोई बाधा नहीं पड़ती । बाप-दादोंसे मिली हुई सम्पत्तिको अपने

* तुकारामजीके पूर्व सवत् १६२१ में शिर्कणापुरके कवि महालिङ्गदासने 'विक्रमवतीसी' नामका एक बड़ा ओवीबद्ध ग्रन्थ लिखा जो २० वर्ष पहले मैं देख चुका हूँ । सवत् १७५५ में अवचितसुत काशीने 'द्रौपदीस्वयंवर' नामक ग्रन्थ लिखा जो प्रसिद्ध ही है । ये दोनों लेखक शूद्र थे ।

[शूद्रोंको या स्त्रियोंको ज्ञान प्राप्त न हो यह लक्ष्य तो हिन्दू-समाजका कभी नहीं था, प्रत्युत अपने-अपने कमको करते हुए सब परमज्ञानको प्राप्त करें यही हिन्दू-समाजका प्रधान लक्ष्य रहा है ।—भाषान्तरकार]

अधिकारमें करके उसे भोगते हुए और बढ़ाना सत्पुरुषोंका तो काम ही है । ज्ञानेश्वर महाराजने व्यासदेवप्रणीत गीताको ग्रहणकर उसे अपनी प्रतिमाके आभूषण पहनाये । एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरी और भागवतको आत्मसात् करके उनसे अपनी बाणी रक्षित की और तुच्छराम महाराजने ज्ञानेश्वर-एकनाथद्वारा निर्मित रत्नोंकी खानिका स्वत्वाधिकार प्राप्त किया और उनसे अपने अर्मगोंके हीरे निकालकर उनसे वस्त्रोंको शक्ति कर दिया । यह काम अनादिकाकसे बख्त आया है और ऐसे विद्वत्पुरुषोंका ही पूर्वजोंके कुछमें हमको उतपन्न हुए हैं, यह अपना धन्य माम् समझना चाहिये । परन्तु कुछ लोग जो तुच्छरामजीके ज्ञानेश्वर-एकनाथसे अलग करना चाहते हैं उनकी यह चेष्टा देखकर बड़ा अचरज होता है । ज्ञानदेव नामदेव एक तुच्छा भीमापुरज भगवान्के ज्ञानके चार मातियोंकी चौकड़ी है जो सर्वसन्तमान्य, सर्वप्रिय और सर्वपूज्य है । इसे कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता । श्रीज्ञानेश्वर महाराज सब सन्तोंके मुकुटमणि हैं । ज्ञानामार्गका सुव्यपन कर बहुतेरे अष्टात्म-बखते बख्शान् हुए । ज्ञानेश्वरके शिष्य विद्याजी लेखर नामदेवके गुण से अर्थात् ज्ञानेश्वर नामदेवके परम गुण से । एक और नामदेव विक्रमकी १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं उन्होंने ओबिरोमें महामारतके कुछ पर्व कुछ अर्मग और कुछ सन्त-चरित्र लिखे हैं । नामदेवके अर्मगोंका जो संग्रह छपा है उसमें मूल नामदेव और इन पीछेके नामदेव दोनोंकी कविताएँ एक पृथ्वीमें मिश्र गयी हैं और उनसे बड़ा झग पैद्यता है । तथापि ज्ञानेश्वर-समकालीन नामदेव ही सर्वसन्तमान्य नामदेव हैं इसमें कोई संदेह नहीं । ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ—इसी परम्परामें गुकारामजी आ जाते हैं । इस अष्टात्ममें हमको यह देख चुके हैं कि ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवतके साथ तुच्छरामजीका कितना पनिष्ठ अन्तरात्तर परिपक्व था । इस पनिष्ठताको कोई कैसे नष्ट

कर सकता है—कैसे तुकारामको ज्ञानेश्वर और एकनाथसे अलग कर सकता है ? नामदेव और तुकाराम ही भक्ति ग्रन्थके प्रवर्तक हुए और ज्ञानेश्वर एकनाथका इससे कोई सम्बन्ध नहीं, यह त्रिखण्ड-पण्डितोंका मत भी भरपूर प्रमाणोंके सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सकता ।

यह भागवत-सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है, ज्ञानेश्वर महाराजसे भी बहुत पहलेका है । इस सम्प्रदायके मुख्य प्रचारक अवश्य ही ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम हुए । श्रेष्ठ पुरुषोंमें भागवत धर्मकी निष्ठा है पर व्यक्तिनिष्ठ सम्प्रदाय नहीं है, यह भगवान् श्रीकृष्णके उपासकोंका सम्प्रदाय है । श्रीकृष्णकी उपासना इस सम्प्रदायका परमधर्म है । जो कोई भी श्रीकृष्ण-भक्त होगा वह इस सम्प्रदायमें सम्मान्य है, उसकी जाति या वर्ण कुछ भी हो । ज्ञानेश्वर महाराज केवल इस कारण मान्य नहीं हैं कि वह ब्राह्मण थे, प्रत्युत इस कारणसे पूज्य हैं कि वह परम कृष्ण भक्त थे । नामदेव और तुकाराम भी इसी कारणसे मान्य हैं । भागवत सम्प्रदायमें जाति-प्राप्तिका बखेड़ा नहीं है और जाति द्वेष और जातिसङ्कर भी नहीं है । उपर्युक्त चार प्रधान महामान्य महन्तोंके समान ही नरहरि सुनार, रैदाम चमार, सजन कसार्द, सूरदास, कवीर, वैश्या कान्हूपात्रा, चोखामेला महार, भानुदाम, कान्हू पाठक, मीराबाई, गोरा कुम्हार, दाहू धुनिया, शेखमहम्मद, मुक्ताबाई और जनाबाई, वेदरके हाकिम दामाजी, दौलताबादके किलेदार जनार्दन स्वामी, साँवता माली, तुलाधार वैश्य आदि—सभी भगवद्भक्तोंको यह सम्प्रदाय परमपूज्य मानता है । हरि भक्तकी जाति नहीं पूछी जाती, वृत्ति नहीं पूछी जाती, पूर्व-चरित्र भी नहीं पूछा जाता । हरि-भक्तिकी कसौटीपर जो कोई बावन तोले, पाव रत्ती उत्तरे उसीको सन्त मानते हैं । इन सच्चे सन्तोंमें भी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकारामको सन्तोंने ही महाराष्ट्रमें अग्रगण्य माना है । जातिके अभिमान या द्वेषसे इस चौकड़ीको कोई तोड़कर

भक्त्य करना चाहे तो वह सम्भव नहीं है। 'अनदेव, नामदेव एक तुका अथवा निवृत्ति, मानदेव, सोपान मुक्तावार्त्त । 'एकनाथ, नामदेव तुकाराम' ये भक्त ही जो महाराष्ट्रकी सर्वसम्मतिसे बने हुए भक्त हैं, इस बातके साथी हैं कि यह पशुपति एक है। एकाल-भाक्ते इन्हें कन्ननकर हम यह प्रकरण सगुप्त करते हैं।

इसलिये तुकारामजीके प्रस्ताव्ययनका विचार हुआ। सत्कृतग्रन्थोंमें गीता भागवत कुछ पुराण, भर्तृहरिके छठक और महिम्नादि छोट और मराठीमें अनेकशरी नाथ-भागवत, नामदेव-कबीरादि छन्दोंके पद्योंके सूत्रम अभ्ययनका तुकारामजीके आचार-विचारपर तथा भागवत मी बड़ा भारी प्रमाण पड़ा है यह बात पाठकोंके ध्यानमें अच्छी ठहरते आ सगी होगी। किन्तु ग्रन्थोंका उन्होंने अनेक बार आदर और विस्मयके साथ पारायण किया किन्ती उक्तियों और उनके अन्तर्गत भक्त्या-प्रधान सुविचारोंके साथ वह मनसे इतने तन्मय हो गये, किन्ती कथित भक्ति-ज्ञान-वैराग्यपूर्ण सत्कथाओंके साथ उनका पूर्ण व्यग्रम्य हो गया उन्होंने विचार-प्रवृत्ति और भाषाशैलीका अध्ययन उन्हें मी हो गया, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। यह तो बड़ी हुआ जो होना चाहिये था। परमार्थकी रुचि उत्पन्न होनेपर कुछ-परिग्रहप्राप्त तथा सहजसुखम पण्डितोंके करकरी सम्प्रदायका साधन-पथ तुकारामजीने हरकरी तथा कमन्तके साथ ग्रहण किया और इसी पथपर चढ़ते हुए इस पन्थके अनेकशरी नामदेव एकनाथादि पूर्वाचार्योंके ग्रन्थोंका उन्होंने अध्ययन किया और इनके द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जाकर भगवत्कथाके पूर्ण अधिष्ठापी हुए और अन्तमें भक्तिके उत्कर्षसे स्वयंके आपरणसे तथा प्रशोधकी शक्तिसे उन्हींकी माझिकायें आ बैठे।

सात्त्विक अष्टांग

गुरु-कृपा और कवित्व-स्फूर्ति

सपनेमें पाया गुरु-उपदेश । नाममें विश्वास टूट धरा ॥

—तुकाराम

१ विषय-प्रवेश

बड़ी उत्कण्ठाके साथ तुकारामजीका अभ्यास चल रहा था । वे सबसे यही जानना चाहते थे कि 'कब भगवान् मुझपर कृपा करेंगे,' 'क्या भगवान् मेरी लाज रखेंगे।' वह यह जाननेके लिये अत्यन्त अघोर हो उठे थे कि 'क्या मेरा भी उद्धार होगा,' 'क्या नारायण मुझपर अनुग्रह करेंगे।' वे चाहते थे किसी ऐसे महात्माके दर्शन हो जायँ जिनसे यह आश्वासन मिले कि हाँ, भगवान् तुझपर कृपा करेंगे । उनका चित्त विकल था यह जाननेके लिये कि कब मेरी बुद्धि स्थिर होगी, कब भगवान्का रहस्य मैं जान लूँगा, कैसे यह शरीर छूटनेसे पहले नारायणसे भेंट होगी, कब उनके चरणोंपर लोटूँगा, कब उनके लिये गद्गदकण्ठ होकर मैं अपना देह-भाव भूलूँगा, कब वह मुझे अपनी चारों भुजाओंसे गले लगावेंगे, कब ये नेत्र उनका स्वरूप देखकर शान्ति और तृप्ति लाभ करेंगे । बस, यही एक धुन थी । वह अपने ही मनसे पूछते कि क्या मुझे ऐसे सत्पुरुष मिलेंगे जिन्होंने भगवान्के दर्शन किये हैं । जिनके लिये प्रपञ्च छोड़ा, बहीखाता इन्द्रायणीमें डुबा दिया, धनको गोमास-

समान माननेकी शपथ की, पर-हाटक छोड़ दिया, स्वप्नोंमें कुसृष्टि
 क्षम की, एकान्तवास किया और बामु-वेगसे ग्रन्थाम्बयन तथा 'यम
 कृष्ण इरी'कर उत्तम मजन किया, यह विश्वाम्पारक पाण्डुरङ्ग कहीं कैसे
 मिलेगी ? यह कौन बतलायेगा ? यह सत्पुरुष कब मिलेगी जिन्होंने पाण्डुरङ्ग-
 के दर्शन किये हों । इसी प्रतीक्षामें तुकारामजीके प्राण उपज-पुषज कर
 रहे थे । मगरान् कहरूच हैं, चिन्तामणि हैं चित्त ओ-ओ चिन्तन
 करे उठे पूरा करनेवाले हैं, यह अनुभव ओ सभी मर्कोंका प्राप्त होता
 है, इस समय तुकारामजीओ भी प्राप्त हुआ । उन्हें महारामाके दर्शन हुए
 स्वप्नमें दर्शन हुए और उन्होंने तुकारामजीके मस्तकपर हाथ रखा
 तुकारामजीओ ओ मन्त्र मिय या बही यम-कृष्णमन्त्र उन्होंने इनको दिया
 और तुकारामजीके ओ परमप्रिय इस थे पाण्डुरङ्ग, उन्होंने निःशुर्बक
 उपासना करनेको उन्होंने इनसे कहा । तुकारामजीओ यह विश्वास हो गया
 कि मैं जिस रास्तेपर चढ़ रहा था वह ठीक ही था । यम-कृष्ण-इरीकर
 मजन पहलेही हो रहा था पर बही मन्त्र अब अपिछरी महात्माके
 मुखसे प्राप्त हुआ, उपासनाओ रहस्य ब्रह्म निश्चय इस हुआ जिस
 उमाहित हो गया । न्यायाक्रमसे मामकेका क्या फैसला होगा यह तो
 पक्षधरोंको पहलेही मालूम रहता है बकीक भी बतलते रहते हैं
 पर कबतक बक्के मुँहसे पैतका नहीं सुना आता तबतक चित्त खल
 नहीं होता । कुछ बेसी ही बात यह भी है । अपिछरी पुरुषके मुखसे
 अब मन्त्र सुना आता है व्यवस्था पीर पुरुषसे अब कोई माझीनाई
 मिळता है तब उससे जीकको शान्ति मिळती है । उसे अपना रास्ता
 सही होनेका विश्वास हो जाता है । प्रत्य पड़कर भी ओ बात समझमें नहीं
 आती यह एक क्षणमें ध्यानमें आ जाती है । बुद्धि कहीं पहुँच नहीं
 पाती उब पहल साक्षात्कार होता है । स्वानुभव-प्राप्त साक्षात्कारसमय
 महारामाके एक क्षण समागमसे सब क्रम बन जाता है । पारमार्थिक

वृत्तमित्र महागुरुके दर्शनभावसे परमार्थ रोम-रोममें भर जाता है ।
गुकारामजीके पुण्य फलसे उन्हें एसा अपूर्व शुभ संयोग प्राप्त हुआ ।

२ सदगुरु बिना कृतार्थता नहीं

सद्गुरु प्रसादके बिना कोई भी अपना परमार्थ सिद्ध नहीं कर
सका है । जो लोग यह समझते हैं कि हमने ग्रन्थोंका अध्ययन कर लिया
है, परोक्ष ज्ञान हमें मिल चुका है, हमें अपनी बुद्धिसे ही ज्ञानका रहस्य
अवगत हो चुका है, अब हमें किसीको गुरु बनानेकी क्या आवश्यकता
है ? हम जो कुछ जानते हैं उससे अधिक कोई गुरु भी क्या बतलावेंगे ?—
जो लोग ऐसा समझते हैं—वे अन्तमें अहङ्कारके जालमें ही फँसे हुए
दिखायी देते हैं । गुरु कृपाके बिना रज तम धुलकर निर्मल नहीं होते, ज्ञान
अर्थात् आत्म ज्ञानमें पूर्ण और दृढतम निष्ठा भी नहीं होती, ज्ञानका साक्षात्कार
होना तो बहुत दूरकी बात है । शानेश्वर महाराज (अ० १०-१७२में) कहते हैं
कि 'समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योगादिकोंका भी खूब अभ्यास किया, पर इनकी
सफलता तभी है जब श्रीगुरुकी कृपा हो ।' कमाई तो अपने ही परिश्रमकी
होती है तथापि उसपर जबतक श्रीगुरु-कृपाकी मुहर नहीं लगती तब-
तक भगवान्‌के दरबारमें उसका कोई मूल्य नहीं होता । अत्यन्त सूक्ष्म
और विशुद्ध बुद्धिके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेपर भी दीपकसे पैदा होनेवाले
काजलके समान ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला अहङ्कार सदगुरुके चरण गहे
बिना नि शेष नष्ट नहीं होता । श्रीराम और श्रीकृष्णको भी श्रीगुरु-
चरणोंका आश्रय लेना पड़ा, तब औरोंकी तो बात ही क्या है ? वेद,
शास्त्र, पुराण और सन्त सत्र इस विषयमें एकमत हैं । श्रुतिकी यह आज्ञा
है कि 'श्रोत्रिय' अर्थात् श्रुति शास्त्र निपुण और 'ब्रह्मनिष्ठ' अर्थात्
स्वानुभवसम्पन्न सदगुरुकी शरण लो, उससे ब्रह्मविद्याका अनुभव प्राप्त
करोगे । 'शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्' ऐसे सदगुरुकी शरण

जेनेको मागवस्तुधारने कहा है और गीतामें भगवान् ने भी 'प्राप्तिं प्रविपातेन परिप्रप्तेन सेवा' कहा है। आचार्यभर पुरुषो वेर' आत्मसेवा महापुरुषके चरण गहनेको वेदोंने कहा है और श्रीमद् धातुराजार्जुन भी यही करते हैं—

बद्धादिष्वेवो मुने साक्षादिषा
कविष्वदि गर्ध सुपद्यं करोति ।

गुरोरङ्गिपते मनस्सेव कर्म

उतः किं उतः किं उतः किं उतः किम् ॥

महद् मान्यते तद्गुरुके दर्शन होते हैं और जब ऐसे दर्शन हों तब मनन मन ही उनकी शरणमें जाना और 'व्यथा वेदे तथा गुरौ' भगवान् के समान ही उनका पूजन और भजन करना उचित है। तद्गुरु तथा त्वं ही रहते हैं, इससे अधिकारी औरोंपर उन्हें कदा आती है। करते हैं—

भयं पदं वा भयं परं भयं ऐश्वर्यं व्यनं क्वी है कि अन्य औरोंकी भाव पूरी करें। नामका मार आखिर उठार ही रहता है। वह मार पारे हल्का हो या मारी, इससे क्या ?

अपरम्पार स्थानन्द-समुद्रमें जलनेवाली गुरुका नौकाक बिने दो-चार पवित्रोंका मार ही क्या ? दो-चार पद बिने या दो-चार उतर गये तो हल्का उठार बोझ ही क्या ? तथा वा यह है कि तद्गुरुको तत्-शिष्यके मित्रनका ॥ मानन्द है, इससे अद्वैतानुभवका मानन्द हैतत्परमें वह भोग सकते हैं। गीताज्ञानेश्वरीमें भक्तनक प्रभ करनेपर भगवान् यह कहकर अपना आत्मन्द व्यक्त करते हैं कि 'हे भक्तन ! तुम प्रभ करके मुझे मेरा वह आत्मन्द दिख रह हो या अद्वैत नन्दके भी परे है। (ज्ञानेश्वरी १५-१५) अथाथ शब्द-शान्द, परिपूर्ण

स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, दैवी दयालुता और परमा-शान्ति—ये पौंचों गुण श्रीगुरुमें नित्य वास करते हैं। एकनाथी भागवत (अ० ३) में श्रीगुरुके लक्षण बतलाते हैं कि 'वह दीनोंपर तन, मन और वाणीसे बड़े दयालु होते हैं, शिष्यके भव-बन्धन काट डालते हैं, अहङ्कारकी छावनी उठा देते हैं। वह शब्द-ज्ञानमें पारङ्गत होते हैं, ब्रह्मज्ञानमें सदा झूमते रहते हैं, निज-भावसे शिष्यको प्रबोध करानेमें समर्थ होते हैं।'।

गुरु प्रसादके बिना ही कोई सन्त-पदवीको प्राप्त हुआ हो, ऐसा एक भी पुरुष नहीं है। सभी सन्तोंने गुरु-प्रसादका महत्त्व और माधुर्य बखाना है। गुरु-भक्तिके सहस्रों अवतरण दिये जा सकते हैं, पर विस्तार-मयसे संक्षेप ही करना पड़ता है। गुरु-स्तुतिका साहित्य बहुत बड़ा है, वह अनुभवका साहित्य है और अत्यन्त हृदयङ्गम है। जिसे गुरु प्रसाद मिला हो, गुरु सेवाका परमानन्द जिसने भोग किया हो वही उसकी माधुरी जान सकता है। ज्ञानदेव और एकनाथ दोनोंने ही गुरु भक्तिकी अपूर्व और अपार माधुरी पायी थी। इन्होंने सद्गुरु-समागम और सद्गुरु-सेवाका आनन्द खूब लूटा। दोनोंके ग्रन्थोंमें सब मङ्गलाचरण श्रीगुरु स्तवन परक हैं और ये अत्यन्त मधुर हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके १३ वें अध्यायमें ७ वें श्लोकका 'आचार्योपासनम्' पद देखते ही श्रीश्रीज्ञानेश्वर महाराजकी गुरु-भक्तिकी धारा महाप्रवाहके रूपमें जो उमड़ पड़ी है वह सौ ओवियोंको पार करके भी उनके रोके नहीं रुकी है। उनकी गुरु-भक्तिका आनन्द जिन्हें लेना हो वे श्रीज्ञानेश्वर-चरित्रमें 'उपासना और गुरु भक्ति' अध्याय पूरा पढ़ जायें। उसी प्रकार एकनाथ महाराजकी गुरु-भक्तिका जिन्हें दर्शन करना हो वे एकनाथ-चरित्र देखें। गुरु-भक्तके लिये गुरु और उपास्य एक होते हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथने श्रीगुरु-मूर्तिमें ही भगवान्‌के दर्शन किये। तुकारामजीने भगवान्‌हीको श्रीगुरु देखा। गुरु साक्षात् परब्रह्म हैं और परब्रह्म परमात्मा ही गुरुके सगुण

रूपमें छापकको कृतार्थ करते हैं। गुण-प्रसारके बिना कोई छापक कभी कृतार्थ नहीं हुआ। श्रीगुरु बोळते-चाळते ब्रह्म हैं। उनकी चरणभूमिमें छेदे बिना कोई भी कृतकृत्य नहीं हुआ।

३ स्वामी विवेकानन्दका अनुभव

आधुनिक काळके सुविख्यात सत्पुरुष स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्द भी श्रीगुरुके चरणामृत होकर ही कृतार्थ हुए। स्वामी विवेकानन्द अपने मक्ति-योग-विषयक प्रबन्धमें कहते हैं—गुरुकी कृपासे मनुष्यकी सिमी हुई भौतिक शक्तियाँ निरुपिप्त होती हैं उन्हें चैतन्य प्राप्त होता है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति होती है और अन्तमें वह नरसे नारायण होता है। आत्म-विकासका यह कार्य प्रप्योंके पढ़नेसे नहीं होता। जीवनमर हथारों प्रप्योंको उछटते-फछटते रखो, उससे अधिक से-अधिक तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, पर अन्तमें वही ज्ञान पड़ेगा कि इससे अध्यात्म-वच कुछ भी नहीं बढ़ा। बौद्धिक ज्ञान बढ़ा तो उसके साथ अध्यात्म वच भी बढ़ना ही चाहिये यह कोई कहे तो वह सच नहीं है। प्रप्योंके अध्ययनसे इस प्रकारका भ्रम होता है पर सूक्ष्मताके साथ अवलोकन करनेसे यह ज्ञान पड़ेगा कि बुद्धिज्ञ तो सब विघ्नित हुआ तो भी अध्यात्म शक्ति अहाँ-कै-तहाँ ही रह गयी। अध्यात्म-शक्तिज्ञ विघ्नित करनेमें केवल प्रप्य असमर्थ हैं, और वही कारण है कि अध्यात्मकी बातें करनेवाले जग बहुत मिलते हैं पर कहनीके साथ रहनीका मेक हो ऐसा पुरुष अस्पन्त दुर्लभ है। किसी जीवनको आध्यात्मिक संस्कार करनेके लिये ऐसे ही महात्माकी आवश्यकता होती है जो जीवनशक्तिसे पार निरक्त गया हो। वह व्यक्त प्रप्योंमें नहीं है। आध्यात्मिक संस्कार विघ्नित होता है वह है शिष्य और संस्कार करनेवाला है गुरु। भूमि तन्दर ओत-ओतकर तैयार हो और जीवन भी छुट हा। ऐसे उमर-स्थितिसे ही

अध्यात्मका विकास होता है । • • • अध्यात्मकी तीव्र क्षुधाके लगते ही अर्थात् भूमिके तैयार होते ही उसमें ज्ञान-बीज बोया जाता है । सृष्टिका यही नियम है । आत्मप्रकाश ग्रहण करनेकी क्षमता सिद्ध होते ही प्रकाश पहुँचानेवाली शक्ति प्रकट होती है । सत्यज्ञानानन्द-स्वरूप सद्गुरुको ससार ईश्वर-तुल्य मानता है । शिष्य शुद्धचित्त, जिज्ञासु और परिश्रमी होना चाहिये । जब शिष्य अपनेको ऐमा बना लेता है तब श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दयालु और प्रबोधचतुर समर्थ सद्गुरु उसे मिलते हैं । • • • सद्गुरु शिष्योंके नेत्रोंमें ज्ञानाञ्जन लगाकर उसे दृष्टि देते हैं । ऐसे सद्गुरु बड़े भावसे जब मिलें तब अत्यन्त नम्रता, विमल सद्भाव और दृढ विश्वासके साथ उनकी शरण, लो, अपना सम्पूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो, उनके प्रति अपने चित्तमें परम प्रेम धारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो; इससे भक्ति-ज्ञानका अपना समुद्र प्राप्तकर कृतकृत्य होगे । • • महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वरके अवतार ही होते हैं । वे केवल स्पर्शसे, एक कृपा-कटाक्षसे, केवल सङ्कल्पमात्रसे भी शिष्यको कृतार्थ करते हैं, पर्वतप्राय पापोंका बोझ ढोनेवाले भ्रष्ट जीवको भी अपनी दयासे क्षणार्धमें पुण्यात्मा बनाते हैं । वे गुरुओंके गुरु हैं । मनुष्यरूपमें प्रकट होनेवाले माक्षात् नारायण हैं । मनुष्य इन्हींके रूपमें परमात्माको देख सकता है । भगवान् निर्गुण निराकार हैं । पर हमलोग जबतक मनुष्य हैं जबतक हमे उन्हें मनुष्यरूपमें ही पूजना चाहिये । तुम जो चाहो कहो, चाहे जितना प्रयत्न करो, पर तुम्हें मनुष्यरूपी (सगुण) परमेश्वरका ही भजन करना होगा । निर्गुण-निराकारका पाण्डित्य चाहे कोई कितना ही वधारे, सगुणका तिरस्कार करे, अवतारोंकी निन्दा करे, सूर्य, चन्द्र, तारागणोंको दिखाकर बुद्धिवादसे उन्हींमें देवत्व देखनेको कहे—पर उसमें यथार्थ आत्मज्ञान कितना है यह यदि तुम देखो तो वह केवल शून्य है । हमलोग मनुष्य हैं, परमात्मा हमसे सगुणरूपमें—सद्गुरुरूपमें ही

मिळते हैं, इसमें कुछ भी सम्बेह नहीं ।' (स्वामी विवेकानन्द के समग्र ग्रन्थ भाग १ पृ. ५२३ ५२२ मूल अंग्रेजी से)

स्वामी आगे और कहते हैं, 'भयवान्से मिळनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुके नेत्र भीगुर ही खोजते हैं । गुरु और शिष्यका सम्बन्ध पूर्ण और बंधनके सम्बन्ध-वैसा ही है । भय, नम्रता, शरणागति और आश्रमावस्थे शिष्य गुरुका मन मोह लेता ही उसकी आप्यस्मिक उन्नति हो सकती है । और विद्येयरूपसे प्यानमें रखनेकी बात यह है कि जहाँ गुरु-शिष्यका नाश असम्भव प्रेमसे युक्त होता है वही प्रत्यक्ष सम्बन्ध शक्ति के महात्म्य उत्पन्न होते हैं । स्वानुभूति ज्ञानकी परम सीमा है, वह स्वानुभूति प्रत्येकसे नष्ट प्राप्त हो सकती । पृथ्वी-पर्यटनकर चाहे अगर लोही भूमि पादचर्य कर लोहे हिमाक्ष, काकेशस, आस्त-पवत जैप जैन, समुद्रकी गहिराईमें गोता लगाकर बैठ जायें, सिन्धु-देस देस लें या ग्रेवीज जंगल छन लो, स्वानुभवका क्याप धर्म-रहस्य इन बाधोंसे, भीगुरके प्रसादके बिना, निश्चयमें भी नहीं मिलेगा । इसलिये भगवान् की कृपासे जब ऐसा सम्बन्ध हो कि भीगुर दर्शन हैं तब स्वानुभवकरण व भीगुरकी शरण लो, उन्हें ऐसा समझ लो वही पजस हो, उनके बाधक बनकर भयान्वमावस्थे उनकी सेवा करो, इससे तुम धर्म हागे । ऐसे परम प्रेम और आश्रक साथ जा भीगुरक शरणागत हुए, उनसे— और कबल उनकी—सपिशानन्द प्रभुने प्रसन्न होकर अपनी परमभक्ति और अप्यात्मक अधोदिक समस्तार दिनाते हैं ।

४ हीरकी स्वाप्र

गुप्तधर्मकी परमाथ ऊपर-ही ऊपरका नहीं था इसलिये उन्हींमें पनी उन्हींकी नहीं थी कि जो मित्रा उलीका उन्हींने गुरु मान लिया । बहुतोंमें उन्हींने कभीकीपर कनकर देना और दूरसे ही प्रणाम कर बिना

किया । जहाँ तहाँ ब्रह्मज्ञानकी कोरी बातें ही सुन पड़ीं, कहीं उसका मूर्त लक्षण नहीं देख पड़ा । वह सच्चा ब्रह्मज्ञान चाहते थे । हाथ पसारकर उन्होंने यही याचना की थी कि—

निरं कोणाशर्गी होय एक रज । तरी द्वार मज दुर्बळार्गी ॥

‘निर्मल ब्रह्मज्ञान यदि किसीके पास हो तो उसका एक रजःकण मुझे दे दो ।’

बड़ी दीनताके साथ उन्होंने यही पुकार की थी । पर जहाँ-तहाँ उन्होंने दिखावके पर्वत देखे, बिना नींवकी ही दीवार देखी ।’ पाखण्ड और दम्भ देखकर वह चिढ़ गये । उन्होंने पाखण्डी गुरुओं और दाम्भिक सतोंकी, अपने अभर्गोंमें, खूब खबर ली है ।

काम क्रोध लोभ चित्ती । वरिवरि दाविती विरक्ती ॥

तुका म्हणे शब्दज्ञानें । जण नाडियेलें तेणें ॥ १ ॥

चित्तमें तो काम-क्रोध-लोभ भरा हुआ है पर ऊपरसे विरक्त बने हुए हैं । कोरे शब्दज्ञानसे ससारको धोखा दे रहे हैं ।’

✽

✽

✽

डाई वाढवूनि केश । भूतें आणित्ती अमास ॥ १ ॥

तरी ते नव्हती सतजन । तेथें नाहीं आत्मखुण ॥ २ ॥

‘सिरपर जटा बढाये हुए हैं, भूत-प्रेत बुला लेते हैं । पर वे सतजन नहीं हैं, वहाँ कोई आत्मलक्षण नहीं है ।’

✽

✽

✽

रिद्धिसिद्धीचे साधक । वाचासिद्ध होती एक ।

त्याचा आम्हासी कटाळा । पाहों मावडती डोळा ॥

‘कोई ऋद्धि सिद्धिके साधक हैं, कोई वाक्-सिद्ध हैं । पर इन सबसे हमारा जी ऊँचा हुआ है, इन्हें हम आँखों नहीं देखना चाहते ।’

✽

✽

✽

दासुनि शीगम्याची कस्य । मोरी निषयाचा सधुस्य ॥

ज्ञान संप्रदो जनासी । अनुभव नाहो व्यपण्यसी ॥ १ ॥

श्वेयम्याची चमक दिसा देते हैं पर विषयोंको ही भोगते रहते हैं ।
ओगोंको ज्ञान बतलाते हैं पर स्वयं अनुभव कुछ भी नहीं करते ।

ऐसे दाम्भिक, अवकचरे और पेहू आदमी जहाँ-तहाँ भी कौड़ोंके
टीन-टीन मिछते हैं । तुकारामजीकी छुट और सुख छटिको सन्धे-बूटेका
निषेध करते किठनी डेर लगाती । साधारण मनुष्य ऊपरी दिशात्ममें
फँसते हैं पर तुकारामजी फँसनेवाले नहीं थे । 'नव्वटीसे संत करितां कवित'
वाले अमंगमें बह बतल्लते हैं कि जो कविता करते हैं वे संत नहीं हैं,
संतोंके घरवाले संत नहीं हैं; अपना घर भरकर दूसरोंको निराशाका मय
बतल्लनेवाले संत नहीं हैं; केवल कथा बाचनेवाले, कीर्तन करनेवाले,
माझ-मुखा धारण करनेवाले ममूत रमानेवाले अंगारोंमें रहनेवाले, कर्मठ,
जप-तप करनेवाले संत नहीं हैं ये सब बड़ा छद्मण हैं इनसे किनी-
की साधुता नहीं ज्ञानी आती ।

तुका म्ण्ये नाही निरस्त्य देह । संवरी के अवये सास्त्रिक ॥

जबतक देहका निषेध नहीं हुआ, देहबुद्धि नष्ट नहीं हुई तबतक
ये सब सांसारिक ही हैं । तुकारामजी इन्हें अपने मुल्लसे संत नहीं कह
सकते जबतक इनके अंदर द्रव्यका छोम और बहाराकी दृष्टि है ।
जिनका बाह्य कर साधुका-सा है पर अन्तःकरण विषयासक्त है उन्हीं तुकाराम
जी दूरसे 'हीरेके समान चमकनेवाले ओछे' कहते हैं । ऐसे बने हुए संत
ज्नेक होते हैं पर इनमेंसे कोई भी तुकारामजीकी ओलोंमें भूम नहीं
सोंक सका ।

सन्धे संत बहुत दुर्धम हैं । संतोंको ठूँसते-ठूँसते तुकारामजी बक गये ।

उनकी आशा निराशा हो गयी। उस समय उनके मुखसे ये उद्गार निकले हैं—

‘ज्ञानियोंके यहाँ भगवान्‌को ढूँढना चाहा, पर देखा यही कि अहङ्कार इन ज्ञानियोंके पीछे पड़ा है। वेद-परायण पण्डितों और पाठकोंको देखा कि एक दूसरेको नीचे गिरानेमें ही लगे हुए हैं। देखनी चाही इनकी आत्मनिष्ठा, पर उलटी ही चेष्टा दिखायी दी। योगियोंको देखा, उनमें भी शान्ति नहीं, मारे क्रोधके एक-दूसरेपर गुरगुराया करते हैं। इसलिये हे विद्वल ! अब मुझे किसीका मुहताज मत करो। मैंने इन सब उपायोंको छोड़ तुम्हारे चरण दृढतासे पकड़ लिये हैं।’

५ गुरु ही मुमुक्षुको ढूँढते हैं

‘सत दुर्लभ तो है, पर अलभ्य नहीं। चन्दन मँहंगा मिलता है, पर मिलता तो है। कस्तूरी चाहे जब चाहे जहाँ मिट्टीकी तरह सस्ती नहीं मिलती, पर जिसके पास उसके दाम हैं उसे मिलती ही है। हीरे-जैसे रत्नों-को गरीब बेचारे देख भी नहीं सकते, पर धनी उन्हें खरीद सकते हैं। इसी प्रकार जिसके पास प्रचुर पुण्य धन है उसे सत्सङ्ग लाभ होता है। सत्सङ्ग दुर्लभ है, पर अमोघ भी है। भाग्यश्रीका जब उदय होना होता है तभी सत मिलते हैं, इनमें जिन्हें भगवान्‌की आज्ञा होगी वे स्वयं ही चले आवेंगे और कृतार्थ करेंगे। मुमुक्षुको गुरु ढूँढना नहीं पड़ता, गुरु ही ऐसे शिष्योंको जो कृतार्थ होनेयोग्य हुए हों, ढूँढा करते हैं। फलके परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाये ही आकर उसपर चोंच मारता है। उसी प्रकार विरक्त जीवको देखते ही दयाकुल गुरु दौड़े आते हैं और आत्म-रहस्य बतलाकर उसे कृतार्थ करते हैं। सब सत सद्गुरुस्वरूप ही हैं, तथापि सब स्त्रियाँ माताके समान होनेपर भी स्तनपान करानेवाली माता एक ही होती है, वैसे ही सब सत सद्गुरुके समान होनेपर भी स्वानुभवामृत पान

करनेवासी, ईश्वरनिमुक्त सद्गुरु-माता भी एक ही जाती हैं और मुमुक्षु शिष्ट जब मृत्युसे ब्याकुल होकर रोने लगता है तब सद्गुरु-माताते एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी चली आती और शिष्टको अमृतपान कराती है। गुरु ईश्वरनिमुक्त होते हैं। गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अनेक अस्म-अस्मान्तरोंसे प्रत्यक्ष आता है और वह गुरु निश्चित समयपर निश्चित शिष्यको कृपासे किया करते हैं। तुकारामजीके सद्गुरु बालाजी चैतन्य इसी प्रकारसे महादिष्णानुसार स्यादाका ब्योचित रीतिसे तुकारामजीके सामने प्रकट हुए और उन्हें उन्होंने अपना प्रसाद दिया।

६ बाबाजीका स्वप्नोपदेश

तुकारामजीको गुरुप्रदेश प्राप्त हुआ उस प्रकारके उनके हो अर्भग हैं। पहला अर्भग विशेष प्रसिद्ध है उसीका आसय नीचे देते हैं—

गुरुजीने सधमुच ही मुहपर बड़ी कृपा की पर मुहसे उनकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी। स्वप्नमें, यज्ञा-यज्ञ (इन्द्रायणी-यज्ञ) के छिने आते हुए, रातमें वह भिडे और उन्होंने मस्तकपर हाथ रखा। उन्होंने मोहन के छिने एक पाव धी माँगा पर मुहसे इसका विसरण हो गया। कुछ अन्तराय हो गया इसीसे उन्होंने जानेकी बस्ती की। उन्होंने गुरु-परम्पराके नाम बताये 'प्राण चैतन्य' और 'केशव चैतन्य'। अपना नाम बताया बाबाजी चैतन्य और 'धाम कृष्ण' इत्यादि मन्त्र दिया। माप छूट इसी गुरुकारको गुरुका बार सोचकर (इस प्रकार गुरुने) मुहसे आँधीफार किया।

इससे निम्नलिखित बातें मात्स्य हुई—

(१) सद्गुरुने तुकारामजीपर अनुग्रह किया और उन्हें 'धामकृष्ण' इत्यादि मन्त्र दिया।

(२) वह उपदेश उन्हें स्वप्नमें इन्द्रायणीमें यज्ञ करनेके छिने आते हुए प्राप्त हुआ। गुरुने उनके मस्तकपर हाथ रखा।

(३) सद्गुरुने भोजनके लिये एक पाव घी माँगा पर तुकारामजी घी लाकर देना भूल गये । जागनेपर तुकारामजीको इस बातका बड़ा दुःख हुआ कि सद्गुरुकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी और उन्हें यही समझ पड़ा कि सेवामें प्रत्यवाय होनेसे ही सद्गुरु जल्दीसे चले गये ।

(४) सद्गुरुने अपनी गुरु-परम्परा बतायी—राघव चैतन्य, केशव चैतन्य और अपना नाम बाबाजी चैतन्य बताया ।

(५) यह गुरूपदेश तुकारामजीको माघ शुद्ध दशमी गुरुवारको मिला ।

(६) इस प्रकार सद्गुरुने तुकारामजीको अङ्गीकार किया ।

तुकारामजी फिर कहते हैं—

गुरुराज मेरे मनका भाव जानकर वैसा ही उपाय करते हैं । उन्होंने वही सरल मन्त्र बताया जो मुझे प्रिय था, जिसमें कोई बखेड़ा नहीं । इसी मार्गसे चलकर अनेक साधु-सत भवसागरसे पार उतर गये । जान-अजान जो जैसे शिष्य होते हैं गुरु उन्हें वैसा ही उपाय बतलाते हैं । शिष्योंमें कोई नदीके उतारमें तैरनेवाले, कोई सङ्गीके सङ्ग चलनेवाले, कोई जहाजपर चढ़नेवाले और कोई कमरबन्द कसे रहनेवाले होते हैं, जो जैसे होते हैं उन्हें उनके अधिकारके अनुसार वैसा ही उपाय बताया जाता है ।'

तुका कहता है, 'गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुरङ्ग ही जहाज दिया ।' इससे तीन बातें मिलीं—

(७) मेरे मनका भाव जानकर सद्गुरुने ऐसा प्रिय और सरल मन्त्र दिया कि कहीं कोई बखेड़ा नहीं ।

गुरूपदेश पानेके पूर्वसे ही तुकारामजी बड़े प्रेमसे श्रीविठ्ठलकी उपासना करते थे और राम कृष्ण हरीका ही मन्त्र जपा करते थे । विठ्ठल उनके कुलदेव थे । उपास्यदेवका ही प्रिय मन्त्र गुरुने बताया

इससे कोई क्लेश नहीं हुआ। यदि गुरुने गणेशकी उपासना और गणेश का मन्त्र दिया होता अथवा अन्य किसी देवताके मन्त्रकी हीक्षा ही होती या योग-वागादि साधन करनेको कहा होता तो अवश्य ही क्लेश होता। पहलेसे जो साधना हो रही है उसीको आगे चम्पनेका गुरुने उपदेश दिया, इससे गुरुकरामजीका असाह विगुण हो गया। ऐसा यदि न होता तो वह कहादा या पढ़ता कि पहलेसे जो उपासना चली आ रही है वह कैसे छोड़ दी जाय और गुरुकी कयाली उपासना भी कैसे न की जाय। इससे संशयको आश्रय मिल सकता था मन विचलित होकर गड़बड़ा सकता था। पर गुरुने 'मुझे कृपासागर पाण्डुराज ही अज्ञान दिया' मेरा जो प्रिय था वही 'राम कृष्ण हूँ' मन्त्र दिया और जो उपासना मैं कर रहा था उसीको निहाके साथ आगे चम्पनेका उपदेश दिया। इससे कोई क्लेश नहीं पैदा हुआ।

(८) अनेक धातु-सन्त-अनेस्वर, नामदेव एकनादादि—इसी मार्गसे चढकर सबसागर पार कर गये।

गुरुदेवगुरुको कैसे मित्रकी उपासना प्रिय थी, 'राम कृष्ण हूँ' नाम प्रिय था कैसे ही अनेस्वर, नामदेव एकनादादिका नित्य मन्त्र-वत्सल्य भी प्रिय था क्योंकि इन्हींके मन्त्रोंका वह नित्य पठन सबब और मन्त्र किया करते थे। सबगुरुका ऐसा अनुकूल उपदेश मिलनेसे वह क्रम भी उनका बना रहा। गुरुने उन्हें दत्तात्रेयका मन्त्र देकर श्रीगुरु-चरित्रके पारायण करनेको कहा होता तो उससे भी उनका काम बन जाता, पर पूर्व संस्कारसे जो उपासना हट हो चुकी थी वह एकदम छेड़ देनी पड़ती और नया साधन नये ढंगसे करना पड़ता। इससे भी कुछ-न-कुछ क्लेश ही होता। इस प्रकार स्वभावसे ही प्रिय उपास्य प्रिय मन्त्र और प्रिय सगुरु-वत्सल्य छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी प्राप्ति उसीको और हट करनेका उपदेश गुरुने प्राप्त होनेके कारण कोई क्लेश नहीं हुआ।

(९) मुझे मेरा प्रिय मार्ग ही सद्गुरुने दिखा दिया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे सद्गुरु यही एक मार्ग जानते थे या बतलाते थे, गुरुराज तो समर्थ हैं, वह जान-अजान सबको मार्ग बतलानेवाले हैं, जो शिष्य जिस अधिकारका हुआ उसे उसी अधिकारका उपदेश देते हैं—‘उतार सागड़ी तापे पेटी’—‘उतार, सग, जहाज, कमरबन्द ।’ ये सभी उपाय वह बतलाते हैं । इस चरणका, बल्कि यह कहिये कि इस अभगका रहस्य समझनेके लिये ज्ञानेश्वरीका आश्रय लेना पड़ेगा । गीताके ‘दैवी ह्येषा गुणमयी’ (अ० ७ । १४) और ‘तेषामह समुद्धर्ता’ (अ० १२ । ७) इन श्लोकोंपर ज्ञानेश्वर महाराजकी जो ओवियाँ हैं उन्हें सामने रखकर इस चरणका अर्थ ठीक लगता है । जान-अजान सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही मार्ग बताया जाता है । ‘जो अकेले हैं (अर्थात् ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि) उन्हें योगमार्ग दिखाते और जो परिग्रही (गृहस्थ) हैं उन्हें नाम नौकापर बिठाते हैं । माया नदीको तैरकर पार करते हुए कोई ‘उतार’के रास्तेसे जाते हैं । अहभाव त्याग कर ‘ऐक्यके उतार’से जाते हैं । (ज्ञानेश्वरी ७-१००), कोई ‘वेदत्रयीको सगी’ बनाकर उनके सग चलते हैं (८४), कोई ‘यजनक्रियाका कमरबन्द कमरमें कस लेते हैं’ (८९) और कोई ‘आत्म-निवेदनके जहाज’ पर चढ़ते हैं । तुकारामजीके कथनका तात्पर्य भी यही है कि समर्थ सद्गुरुके पास सभी साधन मौजूद हैं, पर शिष्यकी रुचि देखकर वैसा दृष्ट उसे बतलाते हैं । मुझे श्रीगुरुने ऐसा ही प्रिय मन्त्र बताया, इसलिये इन विविध साधनोंका कोई झमेला नहीं पड़ा ।

और भी चार-पाँच स्थानोंमें गुरुरूपदेश-सम्बन्धी उल्लेख हैं । एक स्थानमें कहा है कि श्रीगुरुने ‘कर-स्पर्श करके सिरपर हाथ फेरा और कहा कि चिन्ता मत करो ’ एक दूसरे स्थानमें कहा है कि श्रीगुरुने ‘राम-कृष्ण-मन्त्र बताया, सब समय वाणीसे यही उच्चार करता हूँ ।’ श्रीसद्गुरुने

स्वप्नमें गुरुग्रामजीको दृष्ट न देखकर 'ग्राम कृष्ण' मन्त्र बतलाया, इसके किश और कुछ मेदकी बात बतायी हो तो उसे गुरुग्रामजीने नहीं प्रकट किया है। साम्प्रदायिक रहस्य सुलझसुलझ कोइ बतलाता भी नहीं।

७ दिनकर गोसाईं

बाबाजी चैतन्यने गुरुग्रामजीको स्वप्नमें जैसे उपदेश दिया ऐसी ही घटना इसके २ वर्ष बाद नगर-त्रिछमें भिंगारखे उत्तर-पूर्व १८ क्षेत्र वृद्धेश्वरमें भी हुई थी त्रिछ उल्लेख मराठीसाहित्यमें मौजूद है। 'स्थानुमवदिनकर' नामक सुन्दर ग्रन्थके कथा दिनकर गोसांजी (गोसाईं) समय श्रीरामदासस्वामीके शिष्य थे। यह भिंगारके बोधी थे, इनका कुल-नाम मुळे था पर ज्योतिषी होनेके कारण यह पाठक कहाने लगे। दिनकरका पेट बौद्धका लगे था। जब उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और वह अन्न भोज छोड़कर वृद्धेश्वरकी सुरम्ह कन्दारमें शाके १५७४ में आ रहे। उक्त एकान्त स्थानमें उन्होंने एक वर्ष यथाविधि पुरस्करण किया। शाके १५७५ की फल्गुनी पूर्णिमाकी रातमें नाम-स्मरण करते हुए उन्हें निद्रा लगी। दिनकर स्वामी कहते हैं 'वह आत्मस्वप्ननिद्रा लगी अवरुध थी मन अलगावसे फिरीत था और नेत्र उन्मीलित थे। उक्त समय तमर्ब श्रीरामदासस्वामीके मेपमें मगवान् श्रीरामचन्द्र सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तकपर अपना हाथ रखा। और दिनकर गोसांजी तुरंत जाग पड़े। उन्हें परम आनन्द हुआ पर वही मूर्ति आगतेमें दर्शन दे इसके किश उनका निश्चित विकल हो उठा। और स्थानुमवके आनन्दसे वह निश्चित तत्काज उसी क्षणमें ज्ञान-संलग्न हो गया।'।

माताके न दिखायी देनेसे नन्हे बच्चेकी अपवा गौके समयपर पर न आनेसे कड़वेकी या मन लार्थ हो जानेपर कुरूपकी ओ दृष्ट होटी है वही दृष्ट दिनकरकी हुई। कुछ स्वप्न कुछ आपत्ति कुछ सुपुति तीनों

ही अवस्थाएँ कुछ-कुछ थीं, तीनोंकी सन्धि थी। उस सन्धिमें चित्त तुर्यावस्थामे जहाँ-का-तहाँ विरत होकर तटस्थ हो गया और भगवान् श्रीरामचन्द्रने समर्थ श्रीरामदासस्वामीके रूपमें दिनकरके मस्तकपर बायाँ हाथ रखा। स्वप्नमें जिस मूर्तिके दर्शन हुए थे वह मूर्ति चित्तमें बैठ गयी और उन्होंने यह निश्चय किया कि जाग्रतमें उस मूर्तिके दर्शन जबतक नहीं होंगे तबतक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। वह एक वर्षतक इस हालतमें रहे। बाह्योपाधि उनकी छूट गयी, स्वप्न मूर्ति अदर बाहर व्याप गयी। इस प्रकार जब एक वर्ष पूरा हुआ तब सवत् १७११ फाल्गुन मास-की पूर्णिमाको साक्षात् समर्थ प्रकट हुए। तब दिनकरके आनन्दकी कोई सीमा न रही। समर्थने उनके मस्तकपर दाहिना हाथ रखा और उन्हें कृतार्थ किया। दाहिना हाथ सद्गुरुके सिवा और कोई भी नहीं रख सकता। यह सम्पूर्ण कथा 'स्वानुभवदिनकर' ग्रन्थ (कलाप १६ किरण ४) में लिखा है।

तुकारामजीके स्वप्नानुग्रह और दिनकर गोस्वामीके स्वप्नानुग्रहमें विलक्षण साम्य है। महीपतिबाबा कहते हैं कि श्रीपाण्डुरङ्गने बाबाजी चैतन्यके रूपमें तुकारामजीपर अनुग्रह किया और 'स्वानुभवदिनकर' यह बतलाया है कि श्रीरामचन्द्रने रामदासके रूपमें दिनकर गोस्वामीपर अनुग्रह किया। तुकारामजीके गुरु बाबाजी चैतन्य उनपर अनुग्रह करनेके कितने ही वर्ष पहले समाधिस्थ हो चुके थे, और मोते जागते पाण्डुरङ्गकी ओर ही तुकारामजीकी आँखें लगी थीं। इस कारण तुकारामजीको पाण्डुरङ्गके इस प्रकार दर्शन हुए, और दिनकर गोसाईंको स्वप्नमें देखी हुई मूर्तिको जागते हुए प्रत्यक्ष देखनेकी ही लगी हुई थी, इस कारण ठीक एक वर्ष पूरा होते ही श्रीगुरु-मूर्ति उनके सामने प्रत्यक्षमे प्रकट हुई। इन दोनों उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध होती है कि जिसे जिसकी लगन लगती है उसे

उसके स्वप्नमें और जागृतिमें भी दर्शन होते हैं। यह क्या चमत्कार है मन्त्रा
 किञ्च प्रथम महात्मा योग बूझोंके स्वप्नमें प्रवेशकर उन्हें ज्ञानदान कर भाते
 हैं। यह हमारे-जैसे प्राकृत जीव मन्त्र कैसे समझ सकते हैं। पर तुच्छप्रभ
 और दिनकर गोसाईं-जैसे निष्काम मन्त्रार्थक जब यह कथमाते हैं कि
 स्वप्नमें गुरुने दर्शन देकर हमें उपदेश दिया तब उसपर अभिप्राय करनेका
 कोर कारण नहीं है। ऐसी बातोंमें विश्वासके बिना प्रतीति नहीं होती और
 प्रतीतिके बिना विश्वास भी नहीं होता, इसलिये भाषुकजन पहले विश्वास
 करते हैं। पीछे उनके पूर्वभावसे मन्त्रा मन्त्रार्थ-वत्से प्रतीतिके समर्थ
 भी कभी-न-कभी आता है। स्वप्नमें ही क्यों, जागृतकमें उपदेश देने
 देनेकी क्यार्य हमारे पुराणोंमें हैं। इन कथाओंको सिध्द तो नहीं कर
 सकते। महात्मा चारों देहोंसे अन्तः और पूर्ण स्वाधीन होनेके कारण
 चारों देहोंपर उनका हुक्म चलाता है। वे इन देहोंके मालिक होते हैं
 अर्थात् चाहे जो देह वे जब चाहें धारण कर सकते हैं और चाहे किञ्च
 देहको जब चाहें छोड़ सकते हैं। वाचामी चैतन्यने स्पष्ट देहका त्याग
 करनेके पश्चात् मन्त्राग-पर्वपर आत्मोद्यारके लिये सत्त्व छटपटनेवाले
 तुच्छप्रभको छुड़कित और अधिकारी जानकर उनपर अनुग्रह किया
 और जो उपासना वह कर रहे थे उसीको आगे भी करते रहनेके लिये
 प्रोत्साहित किया। इस प्रकारका प्रोत्साहन भोग कोटिके जीवोंसे कनिष्ठ
 कोटिके जीवोंको मिला करता है। सब पूछिये तो गुरु और शिष्यके बीच
 ऊँच-नीचका कोई मेह-माह बाकी नहीं रहता। जैसे जो ताकत पास-पास
 ब्याकव भरे हुए हैं और इनमेंसे पहले किसी एकका पानी बूतरेमें आ
 जाय और उस एकको बूतगा गुरुत्वका मान प्रदान करनेकी ठेगारी करे न
 करे इतनेमें ही दोनोंकी बहरें एक-बूतरेमें आने-जाने की और दोनों
 मिलकर एक महाशरीर बन जायें बैठा ही कुछ गुरु-शिष्यका सम्बन्ध
 होता है। दोनों एक-बूतरेसे मिलकर एक ही होते हैं। शिष्य गुरु-द्वारा

कब आरुढ़ होता है और कब दोनों एक हो जाते हैं यह बतलानेमें जितना समय लग सकता है उतना समय भी दोनोंके एक होनेमें नहीं लगता । 'उद्धरेदात्मनात्मानम्' ही सत्य है, तथापि सबके ऊपर मुहर गुरुकी ही लगाती है । साधक जिस साधन-मार्गसे जा रहा हो उस मार्गपर चलते हुए उसे किसी ऐसे मार्गदर्शक पुरुषकी आवश्यकता होती है जिसने वह मार्ग देखा हो, जो उस मार्गके अन्तिम गन्तव्य स्थानतक हो आया हो । वही गुरु है । उसके मिलनेसे मोक्ष-मार्गके पथिकका ढाढस बँवता है, उसे यह निश्चय हो जाता है कि हम जिस रास्तेपर चल रहे हैं वह रास्ता गलत नहीं है । मोक्ष-मार्गमें ऐसे अनेक गुरु मिल जाते हैं । साधु-सत ऐसे ही मार्गदर्शक होते हैं । अन्तमें जो गुरु मिलते हैं वह इसे पूर्णकाम करके अनुभव-सुख इसके पल्ले बाँधकर इसे पूर्ण बनाते हैं, वही सद्गुरु हैं । सद्गुरुका कार्य अत्यल्प पर अत्यन्त उपकारक होता है । वह जीवात्माको शिवात्मासे मिला देते हैं ।

८ गुरु-नाम बारम्बार क्यों नहीं ?

इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया है कि तुकारामजीके गुरु बाबाजी चैतन्य थे । तुकारामजीने स्वयं ही कहा है—'बाबाजी सद्गुरु, दास तुका ।' शनदेव, नामदेव और एकनाथके ग्रन्थोंमें बार-बार जैसे गुरुका नाम आता है वैसे तुकारामके अभगोंमें नहीं आता, यह बात सही है । पर इससे किसी-किसीका जो यह खयाल होता है कि तुकारामने कोई गुरु ही नहीं किया, किसी गुरुसे उपदेश नहीं लिया अथवा भगवान्ने ही उन्हें स्वप्न देकर अपना नाम बाबाजी चैतन्य बता दिया, यह खयाल बिल्कुल गलत है । एक अभगमें तुकारामजीने कहा है, 'सद्गुरुसेवन जो है वही अमृतपान है' और एक दूसरे अभगमें उन्होंने स्पष्ट ही कहा है—'गुरु-कृपाका ही बल था जो पाण्डुरङ्गने मेरा भार उठा लिया ।'

(गुरुका मन्त्रे गुरु कृपेचा आचार ॥ पाण्डुरंगे मार घेतल्य माया ॥) गुरुजी आज और तुकारामजीके मनकी पतन्व एक रूप हुई, ध्याननिद्रा रद्द हुई, नाम-सङ्कीर्तन-सचन बिलर हुआ । गुरुपदेश उन्हें स्वप्नमें मिला, इससे अन्य सर्वोंके समान उन्हें गुरुका सङ्ग-ध्याम नहीं हुआ । इन्नेस्वरके सामने निवृत्तिनाथकी नामदेवके सामने विठाबी सेधरकी और एकनाथके सामने कण्ठार्दनस्वामीकी मूर्ति अहोरात्र स्वीका कर रही थी । गुरुके साथ सम्भाषण करनेका सुख इन संतोंने लूट लिया । उनके दर्शन, स्पर्शन और प्रसेवनका नित्य आनन्द प्राप्त करने और उनके शुद्ध स्वरूपको जाननेका परम मङ्गल अवसर इन्हीं नित्य ही मिलता था । प्रतिक्षण उन्हें प्रतीति होती थी कि निर्गुण ब्रह्म ही गुरुरूपमें सगुण होकर आये हैं । तुकारामजीको गुरुपदेश स्वप्नमें मिला । उस समय गुरुने उनसे पाथमार भी मँगाया था पर तुकारामजीको उसकी सुष न थी और भारो भी गुरु-सेवाका बोध अवसर नहीं मिला । गुरु भी पाण्डुरङ्गका ही ध्यान करनेको बलाकर गुप्त हो गये । इसी कारणसे तुकारामजीके अभंगोंमें गुरु-वर्णन नहीं हुआ है और गुरुका नामोस्मरण भी दो ही बार बार हुआ है । गुरुपदेशके पश्चात् उन्होंने पाण्डुरङ्गका जो ध्यान किया उन्हें जो नगुण-साक्षात्स्वर और निर्गुण बोध हुआ वह सब गुरुके उपदिष्ट मार्गपर चढ़नेसे ही हुआ, पाण्डुरङ्ग-स्वरूपमें ही गुरुस्वरूप मिल गया और गुरुजी आज्ञासे ही पाण्डुरङ्गकी सेवा की गयी, इस कारण पाण्डुरङ्गकी भक्तिमें ही गुरु भक्ति भी हो गयी । इसीलिये तुकारामजीके अभंगोंमें गुरुका नामोस्मरण बहुत कम हुआ है । तथापि जितनेमें ऐसे उल्लेख हैं उनसे यही निश्चित होता है कि तुकारामजीको स्वप्नमें वाचाबी घेतल्यो गुरुपदेश दिया । गुरुपदेश स्वप्नमें ही हुआ करता है । स्वरूप-अर्पण होनेपर उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती और मोह-निद्रामें जब जीव रहता है वह उसे उपदेशकी इच्छा ही नहीं होती । अर्थात् मुच्छावस्था और बद्धावस्था ये दोनों अवस्थाएँ गुरुपदेशके धिये

उपयुक्त नहीं। गुरूपदेश उसी मुमुक्षावस्थाके लिये है जब जीव न तो आत्मस्वरूपमें जाग रहा है न विषयोंकी मोह-निद्रामें सो रहा है, अर्थात् मध्यम स्वप्नकी अवस्थामें है।

९ गुरु-चैतन्यत्रयी

जिन बाबाजी चैतन्यने तुकारामजीको स्वप्नमें उपदेश दिया उनके विषयमें और भी कुछ ज्ञात होता तो अच्छा होता पर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई बात नहीं ज्ञात होती। दो-चार कथाएँ उनके विषयमें प्रसिद्ध हैं पर उनमें परस्पर विरोध ही अधिक है। इसलिये ऐसे टूटे फूटे, अधूरे और परस्पर-विरोधी आधारपर तर्कसे चरित्रकी हवेली उटाना ठीक नहीं। सत-चरित्र कोई कपोल-कल्पित उपन्यास नहीं है, आवारके बिना यहाँ कोई बात नहीं कही जा सकती। माघ शुक्ल दशमीको तुकारामजीको गुरूपदेश मिला, इसलिये वारकरी-मण्डल इस तिथिको विशेष पवित्र मानता है और उस दिन स्थान स्थानमें भजन-गूजन-कीर्तनादिद्वारा उत्सव मनाया जाता है, यही एक बात प्रस्तुत प्रसङ्गमें निश्चित है। तुकारामजीके गुरु कौन थे, कहाँ रहते थे, वह समाधिस्थ कब हुए, उनकी पूर्व परम्परा क्या थी ? इत्यादिके बारेमें वारकरियोंको कुछ भी ज्ञात नहीं है और इस विषयमें कोई ग्रन्थ भी नहीं मिला है। स्वप्नमें थोड़ी देरके लिये गुरुके दर्शन हुए और उन्होंने उपदेश दिया, 'राघव चैतन्य केशव चैतन्य' कहकर पूर्व-परम्पराका सकेत किया और अपना नाम 'बाबाजी' बताया, तुकारामजीको 'राम कृष्ण हरी' मन्त्र दिया जो उन्हें प्रिय था और फिर अन्तर्धान हो गये। बस, इतना ही बाबाजी चैतन्यके विषयमें प्रमाण है, इसके अतिरिक्त और कोई विश्वसनीय बात नहीं ज्ञात होती। 'मानियेला स्वप्नी गुरुचा उपदेश' (स्वप्नमें गुरुका उपदेश माना), तुकारामजीके इस कथनसे यह नहीं जान पड़ता कि उनके गुरु फिर कभी उनसे स्वप्नमें या जागतेमें मिले हों, अर्थात् तुकारामजीको गुरुसे इस उपदेशके बाद और भी कुछ मिला

यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्थामें तुकारामजीके गुरुके विषयमें परित्रकार भी और क्या सिद्ध सकता है ! इसके सिवा अन्य बातोंपर सर्व मरा विश्वास नहीं है, बारकरीयोंका भी विश्वास नहीं है तथा उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती, वह स्पष्ट बतलाकर अब उन कथाओंसे भी अलग देखा छे जो बाबाजी चैतन्यके विषयमें प्रसिद्ध हुई हैं।

‘चैतन्यकथाकल्पतरु’ नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ निखान कुशा नामक किसी पुरुषने संवत् १८४४ (शके १७९) प्रमद्व नाम संवत्सरमें लिखा और कार्तिक शुद्ध एकादशीको लिखकर पूर्ण किया। इसमें रामच चैतन्य और केवल चैतन्यके विषयमें कुछ बातें हैं। ग्रन्थके अन्तमें यह कहा है कि यह ग्रन्थ एक प्राचीनतर ग्रन्थके आधारपर लिखा है। वह प्राचीनतर ग्रन्थ संवत् १७११ (शके १५९६) में परम भक्त कृष्णदास बैरागीने लिखा। इन कृष्णदास बैरागीका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है जिससे यह ग्रन्थ सिद्धकर देखा जाय। मस्तु निखान कुशाके इस ग्रन्थमें ६ अध्याय और ७६ ओषियाँ हैं। इसमें तुकारामजी की गुरु-परम्परा इस प्रकार दी है—भीविष्णु—ब्रह्मदेव—नमर—म्वर—रामच चैतन्य—केवल चैतन्य ठर्फ बाबाजी चैतन्य—तुकारामजी चैतन्य। रामच चैतन्यको स्वयं वेदव्यासने उपदेश दिया। रामच चैतन्यने उत्तम नाम नगरमें माण्डवीपुण्याक्षकी लीपरा बहुत कष्टतक तप किया। ‘हाव पैरके नलोंकी नाकियों बन गयीं; शरीरपर धूलके तह-क-तह जमा हो गये। कदा बहकर पृथ्वीको छूने लगी शरीर सुख गया। येता छीज तप रेतकर श्रीविष्णुप्रसन्न प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें प्रणवके साथ मनमो मगलते बासुदेवाय’ मन्त्रका उपदेश दिया। उत्तम-नगरका आधुनिक नाम ओतुर है। यह गाँव पूना-जिल्लेमें जुन्नरसे चार कोतपर है। यहाँसे चार मीलकर पुण्याक्ष ठर्फ कुसुमाक्षी और कुकडीनदीका संगम है। रामच चैतन्यको ओतुर ग्राममें गुरुपदेश प्राप्त हुआ। उनका रामच चैतन्य नाम गुरुका ही

दिया हुआ था। गुरूपदेशके पश्चात् राघव चैतन्यने और भी तीव्र तप किया। कुछ काल पश्चात् वहाँ तृणामल (तिनेवल्ली ?) के देशपाण्डे नृसिंह भट्टके द्वितीय पुत्र विश्वनाथनाग उनसे मिले। नृसिंह भट्ट बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। तृणामलका शिवालय यवनोंने भ्रष्ट किया तब नृसिंह भट्ट वहाँसे चलते बने और घूमते फिरते पुनवाडी (तत्कालीन पूना) पहुँचे। वहाँ वह अपनी सहधर्मिणी आनन्दीबाईके साथ सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगे। इनके तीन पुत्र हुए—व्यम्बक, विश्वनाथ और वापू। नृसिंह भट्टका जब देहान्त हुआ तब तीनों पुत्रोंमें कलह हो गया। विश्वनाथ 'उदासीन थे, त्रिकाल ज्ञान-सध्या करते थे, धर्ममें बड़े उदार थे। पर घरका काम कुछ भी न देखते थे।' उनके दोनों भाइयोंने सलाह करके उन्हें घरसे निकाल दिया। विश्वनाथबाबाकी सहधर्मिणी गिरजाबाई भी अपने पतिके साथ हो लीं। पति पत्नी तीर्थयात्रा करते हुए ओतुर ग्राममें आये। दोनों ही विपत्तिके मारे भटक रहे थे। प्रारब्ध-बलसे वहाँ राघव चैतन्यसे उनकी भेंट हो गयी और राघव चैतन्यने उनपर कृपादृष्टि की। विश्वनाथ-बाबा ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। ससारमें इन्होंने बहुत दुःख उठाया। भाइयोंने इन्हें घरसे निकाल दिया। स्त्रीने भी इन्हें दरिद्र पाकर कठोर वचन सुनानेमें कुछ कमी न की। 'सोहागके पूरे अलङ्कार भी इनके जुटाये न जुटे, कमी कोई अच्छी-सी साड़ीतक नहीं ला दी, आधी घड़ी भी कभी इनके साथ सुखसे नहीं बीता।' यही उसका रोना था। सुनते सुनते विश्वनाथबाबाके कान थक गये। राघव चैतन्यके दर्शन पाकर वह उनकी शरणमें गये। उस समय उनकी आयु २५ वर्ष थी। कुछ काल बाद इनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम नृसिंह भट्ट रखा गया। 'स्त्रीके ऋणसे इस प्रकार उदार हुआ और चित्त भी शुद्ध हो गया' तब विश्वनाथबाबाने गुरुसे सन्यास-दीक्षा माँगी। गुरुने उन्हें सन्यास दिया और उनका नाम केशव चैतन्य रखा। गुरु और शिष्य दोनों ही ओतुर ग्रामसे कुछ दूर एक वनमें

जा बसे और वहाँ गङ्गानन्द योगने लगे । कुछ कम बार दोनों ही तीर्थ-यात्राके लिये निकले । नाथिक, धम्मकम्मर, दारका, प्रसाग, कामी अग्राय आदि क्षेत्रोंकी यात्रा करते हुए कच्छगुर्गा पहुँचे । वहाँ कच्छी अतिथिसे मिल कर वे एक मठभित्तमें पहुँचे । वहाँ भीतके एक बीगके आलमें उन्होंने अपनी लड़ाई रखी, उस मठभित्तके मुखाग्रे आकर सब देखा कि लड़ाई आलमें रखी है तब उन यथिसे पर बैठकर विचार । उसने चारके काशीसे इसकी परिवाद की । सब निजमग्राहके कानोंतक पहुँची और उस गाँवके छोटे-बड़े सभी मुखमन्त्रोंके आग लग गयी । और वहाँ-वहाँ बिना कारण ग्राहकोंपर अत्याचार होने लगे । स्वयं निजम मठभित्तमें पहुँचे । करते हैं, उस अवसरपर उन दो बतियोंके कोई सहेत किया जिसके करते ही मठभित्त को उड़ी सो बहते आष मीखर आकर ठहरी । वह चमत्कार देखकर निजाम चकित हुए और यह विश्वास हुआ कि ये दोनों कबीर कोई बड़े पीर हैं । तत्काल ही दोनों बत भन्तर्धान हो गये । निजाम उनसे मिलनेके लिये बहुत आकुल हुए । आनन्दगुहोटी नामक स्थानमें निजामको उनके दर्शन हुए । निजामने अमय-दान मागा । बतियोंने उन्हें अमयवचन दिया । निजामने इन बतियोंके सम्मानार्थ उस मठभित्तमें दो छारक बनवाये और उनपर यक्षपदपत्र और केशवदण्ड नाम खुदवाये । यक्ष चतुर्भुज इत बटनाके कुछ कम बार ही आलोपासिते धूँनेकी इच्छा करते हुए समाधिस्थ हुए । उन्होंने अपने शिष्यको ओतुर जानेकी आज्ञा दी । यक्ष चैतन्यकी समाधि आनन्दगुहोटीमें है । वहाँसे तीन कोसपर माध्याह्न नामक ग्राममें केशव चैतन्यने अपने लिये एक मठ बनवाया और कुछ कमकाल इस मठमें रहे । वहाँ रहते हुए वह बार-बार गुरु-समाधिके दर्शनके लिये आनन्दगुहोटी आया करते थे । यक्ष चैतन्य बड़े रूपवान् पुरुष थे । उनके दिव्य रूपका कविने वर्णन किया है कि पत्रके

समान सुन्दर मुख था, उसपर हेमवर्ण जटा सोहती थी, सर्वाङ्गमें भस्म रमाये रहते थे, बड़ी ही सुन्दर दिगम्बर मूर्ति थी ।' केशव चैतन्य पीछे वहाँसे ओतुर चले गये । उनके शिष्योंने मान्यहाल ग्राममें उनकी पादुका स्थापित की । यही केशव चैतन्य तुकोनारायणके गुरु थे । बाबाजी इनका पूर्वाश्रमका नाम था । इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायके अन्तमें कहा है, 'सब लोग इन्हें केशव चैतन्य कहते हैं, भावुक बाबा चैतन्य कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं जो अति आदरके साथ लिये जाते हैं ।' अन्तिम अध्यायमें पुनः यह उल्लेख है कि 'पूर्वाश्रममें बाबा भी कहते थे ।' पहले तीन अध्यायोंमें यह विवरण है । इसके बाद चौथे और पौचवें अध्यायमें केशव चैतन्यके चरित्रकी कुछ बातें कहकर छठेमें तुकारामजीको गुरुपदेश प्राप्त होनेकी बात उनके अल्प चरित्रके साथ कही गयी है । केशव चैतन्यके पुत्र नृसिंह भट्ट और नृसिंह भट्टके पुत्र केशव भट्ट हुए । केशव चैतन्यने केशव भट्टपर अनुग्रह किया और जगदुद्धारके लिये अनेक चमत्कार भी दिखाये । केशव चैतन्यने सवत् १६२८ (शाके १४९३) प्रजापतिनाम सवत्सरमें ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीको ओतुर ग्राममें समाधि ली । समाधि लेनेके पश्चात् भी उन्होंने अनेक चमत्कार किये । अपने पूर्वाश्रमके पोते केशव भट्टको सम्पूर्ण भागवत सुनायी । समाधि लेनेके पश्चात् ही वह काशीमें प्रकट हुए और एक ब्राह्मणपर कृपा की । इसी प्रकार कई वर्ष बाद तुकारामजीको स्वप्न देकर उन्होंने गुरुपदेश दिया । निरञ्जन बुवाने राघव चैतन्य और केशव चैतन्यके बारेमें जो कुछ लिखा है यशतक उसीका साराश हमने बताया है । इसके सत्यासत्यकी जाँचका और कोई साधन अवतक उपलब्ध नहीं हुआ है । कृष्णदास वैरागीके जिस ग्रन्थके आधारपर निरञ्जन बुवाने अपना ग्रन्थ लिखा, वह ग्रन्थ सवत् १७३१ में लिखा होनेसे अर्थात् तुकाराम महाराजके प्रयाणके पच्चीस वर्ष बादका ही लिखा हुआ होनेसे बहुत कुछ प्रमाणभूत हो सकता था । पर वह आज उपलब्ध

जा बसे और वहाँ ब्रह्मानन्द मोगने लगे । कुछ काळ बाद दोनों ही ठीक-
 बात्राके छिये निकले । नासिक, म्यम्बकधर शहरका प्रयाग, कम्भी,
 आध्याय आदि क्षेत्रोंकी यात्रा करते हुए कम्बुगुर्गा पहुँचे । यहाँ जहाँ
 अतिरुष्टिसे प्रसन्न होकर वे एक मठभित्तमें पहुँचे । वहाँ मीरके
 एक बीचके आश्रमे उन्होंने अपनी लड़ाई रली उस मठभित्तके
 मुखाग्र भाग पर सब देखा कि लड़ाई आश्रमे रली है तब उन यन्त्रियोंपर
 वेतल किया । उसने शहरके कम्भीसे इच्छा करिवाह की । तब
 निब्रामग्राहके अनंतक पहुँची और उस गाँवके छोटे-बड़े सभी मुत्तमानोंके
 आगमन हुआ । और वहाँ-तहाँ बिना करण ब्राह्मणोंपर अत्याचार होने
 लगे । स्वयं निब्राम मठभित्तमें पहुँचे । करते हैं, उस अवसरपर उन दो
 यंत्रियोंके कोई लड़कियाँ मिलके करते ही मठभित्त को उड़ी तो वहाँसे
 आग मीरपर आकर उड़ी । यह चमत्कार देखकर निब्राम चकित हुए
 और यह विश्वास हुआ कि वे दोनों कहीं कोई बड़े पीर हैं तत्काल ही
 दोनों यंत्रि अन्तर्धान हो गये । निब्राम उनसे मिलनेके लिये बहुत व्यकुल
 हुए । आनन्दगुज्जोटी नामक स्थानमें निब्रामको उनके दर्शन हुए ।
 निब्रामने धर्म-दान माँगा । यंत्रियोंने उन्हें अमयचक्रन दिया । निब्रामने
 इन यंत्रियोंके सम्मानार्थ उस मठभित्तमें दो स्मारक बनवाये और
 उनपर राघवराज और केदारराज नाम खुदवाये । राघव चैतन्य इस
 मठके कुछ काळ बाद ही लोकोपाधिसे लूटनेकी इच्छा करते हुए
 समाधिले हुए । उन्होंने अपने शिष्योंको ओतुर जानेकी आज्ञा दी । राघव
 चैतन्यकी समाधि आनन्दगुज्जोटीमें है । वहाँसे तीन कोसपर मान्यदास
 नामक ग्राममें केदार चैतन्यने अपने लिये एक मठ बनवाया और कुछ
 काळ तक इन मठमें रहे । यहाँ रहते हुए यह बार-बार गुह-समाधि
 दर्शनके लिये आनन्दगुज्जोटी जाया करते थे । राघव चैतन्य बड़े रूपवान्
 पुरुष थे । उनके दिव्य रूपका चित्रने वर्णन किया है कि चन्द्रके

समान सुन्दर मुख था, उसपर हेमवर्ण जटा सोहती थी, सर्वाङ्गमें भस्म रमाये रहते थे, बड़ी ही सुन्दर दिगम्बर मूर्ति थी ।' केशव चैतन्य पीछे वहाँसे ओतुर चले गये । उनके शिष्योंने मान्यहाल ग्राममें उनकी पादुका स्थापित की । यही केशव चैतन्य तुकोबारायके गुरु थे । बाबाजी इनका पूर्वाश्रमका नाम था । इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायके अन्तमें कहा है, 'सब लोग इन्हें केशव चैतन्य कहते हैं, भावुक बाबा चैतन्य कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं जो अति आदरके साथ लिये जाते हैं ।' अन्तिम अध्यायमें पुनः यह उल्लेख है कि 'पूर्वाश्रममें बाबा भी कहते थे ।' पहले तीन अध्यायोंमें यह विवरण है । इसके बाद चौथे और पाँचवें अध्यायमें केशव चैतन्यके चरित्रकी कुछ बातें कहकर छठेमें तुकारामजीको गुरुपदेश प्राप्त होनेकी बात उनके अल्प चरित्रके साथ कही गयी है । केशव चैतन्यके पुत्र नृसिंह भट्ट और नृसिंह भट्टके पुत्र केशव भट्ट हुए । केशव चैतन्यने केशव भट्टपर अनुग्रह किया और जगदुद्धारके लिये अनेक चमत्कार भी दिखाये । केशव चैतन्यने सवत् १६२८ (शके १४९३) प्रजापतिनाम सवत्सरमें ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीको ओतुर ग्राममें समाधि ली । समाधि लेनेके पश्चात् भी उन्होंने अनेक चमत्कार किये । अपने पूर्वाश्रमके पोते केशव भट्टको सम्पूर्ण भागवत सुनायी । समाधि लेनेके पश्चात् ही वह काशीमें प्रकट हुए और एक ब्राह्मणपर कृपा की । इसी प्रकार कई वर्ष बाद तुकारामजीको स्वप्न देकर उन्होंने गुरुपदेश दिया । निरञ्जन बुवाने राघव चैतन्य और केशव चैतन्यके बारेमें जो कुछ लिखा है यशोतक उसीका साराश हमने बताया है । इसके सत्यासत्यकी जाँचका और कोई साधन अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है । कृष्णदास वैरागीके जिस ग्रन्थके आधारपर निरञ्जन बुवाने अपना ग्रन्थ लिखा, वह ग्रन्थ सवत् १७३१ में लिखा होनेसे अर्थात् तुकाराम महाराजके प्रयाणके पचीस वर्ष बादका ही लिखा हुआ होनेसे बहुत कुछ प्रमाणभूत हो सकता था । पर वह आज उपलब्ध

न होनेसे (चैतन्यविग्रहकम्पलक) प्रत्यक्षी कौन-सी बात कल्पराव भिन्न
गये हैं और कौन-सी बात निरञ्जन बुवा किसी अन्य आधारपर खड़े हैं
वह जाननेका इस समय कोई साधन नहीं है।

धीरपक्ष चैतन्य सिद्ध पुरुष ये और भीकृष्णके परम भक्त ये। इनमें
खन्देश नहीं। हमारे गोमान्तरकल मित्र भीविद्वत्पराय जन्मदने उनका
आश्रित मधुर प्रमेक दस वर्ष पहले हमारे पास मेका था-

पुत्रीमूर्त प्रेम गोवाङ्मना

मूर्तिमूर्त आपदेय पदुबाध ।

साम्प्रतीमूर्त गुप्तविषय मुनीबा

स्वामीमूर्त मन्त्र मे सञ्चितमन्त्र ॥

मोदिकोंके पुत्रीमूर्त प्रेम बाधकोंके मूर्तिमान् माम्, मुदिकोंके
पक्षत्र धनीमूर्त गुप्त फन ऐसे जो मेरे चोरे ब्रह्म हैं वह निरन्तर मेरे
समीप रहें।

उपरा चैतन्यकी ओर भी कुछ कविताएँ हैं ऐसा सुना है। कथन
चैतन्यका एक पद मुझे बहिषाबाइकी गाथासे मिला। उसका आशय यह
है कि निरर्थकोंके लोभसे मन भटक रहा है। यह पुत्र, कथनमें ही कुछ
मन बैठा है। पर अब इसका बुद्धि मुझसे नहीं रहा जाता इसलिये हे
कमलपति हरि ! आपसे किनय करता हूँ। हे दीनानाथ, दीनबन्धु ! आपकी
धारणमें हूँ। इस मकतागरको पार करतेका कोई उपाय नहीं सोचता।
वाधु-सहस्र वा वाधु-सेवा मुझसे कुछ भी न बन पाही, विघ्नादर व्यग्रारके
ही प्रयासमें परता रहा हूँ। अब स्वर्गमेंसे हे मगधन् ! मुझे उबारो। हे
दीनानाथ ! दीनबन्धु ! मैं आपकी धारणमें हूँ। मुझे विश्व-छादिका पक्षा
दिक्काम्यो, वेद-शास्त्र-पुण्योंकी गति सुझामो, निरन्तर नन्दविषा भक्तिमें
जगामो इसीमें आपकी भी शोभा है। हे दीनानाथ ! दीनबन्धु ! मैं
आपकी धारणमें हूँ।

१० बंगालके चैतन्य-सम्प्रदायसे सम्बन्ध नहीं

कुछ लोग बंगालके श्रीकृष्णचैतन्य-सम्प्रदायके साथ श्रीतुकारामजीका सम्बन्ध जोड़ते हैं, परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती । बंगालमें श्रीकृष्ण चैतन्य या गौराङ्ग प्रभु पंद्रहवीं शताब्दीमें विख्यात श्रीकृष्ण-भक्त हुए । बंगालभरमें उन्होंने श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार किया और आज भी बंगालमें श्रीकृष्णका नाम जो इतना प्यारा है वह उन्हींके प्रभावका फल है । श्रीचैतन्य महाप्रभुका अत्यन्त प्रेम-रसभरित चरित्र अंग्रेजी भाषामें स्वर्गीय शिशिरकुमार घोषने लिखा है । अंग्रेजी जाननेवाले पाठक उसे अवश्य पढ़ें । उस ग्रन्थके २६२ वें पृष्ठपर (सन् १८९८ ई० का संस्करण) शिशिर बाबू लिखते हैं—‘पूनाके सत तुकाराम गौराङ्ग प्रभुके अथवा उनके शिष्यके शिष्य थे, यह बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं अर्थात् यह बात स्पष्ट ही है ।’ इस बातके समर्थनमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि गौराङ्ग प्रभु पण्डरपुर होकर गये थे, पण्डरपुरमें तुकारामजी रहते थे, गौराङ्ग प्रभु स्वप्नमें उपदेश दिया करते थे, इत्यादि । इन बातोंसे कुछ लोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि स्वयं गौराङ्ग प्रभु अथवा उनके किसी शिष्यसे तुकारामजीने उपदेश ग्रहण किया था । परन्तु बंगालके चैतन्य-सम्प्रदायके साथ तुकारामजीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता । तुकारामजीका जिस समय जन्म हुआ उस समय कृष्ण चैतन्यको समाधिस्थ हुए ७५ वर्ष बीत चुके थे । चैतन्य प्रभुका समय सवत् १५४२-१५९० है, इसके ७५ वर्ष बाद तुकाजीका जन्म हुआ । कृष्ण चैतन्य ही बाबा चैतन्य होकर तुकारामजीको स्वप्नमें उपदेश दे गये, ऐसा कहें तो कृष्ण चैतन्यकी पूर्वपरम्परा वही होगी । जो बाबाजी चैतन्य तुकारामजीसे कह गये अर्थात् राघव चैतन्य और केशव चैतन्य । पर यह बात किसीको स्वीकार न होगी । इसलिये यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि श्रीचैतन्य

गुरुगोपबन्धन के गुरु थे । अब यदि कोई यह कहे कि एष्व चैतन्य ही
 कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे तो श्रीकृष्ण चैतन्य के प्रसिद्ध शिष्यों में एष्व
 चैतन्य नाम के कोई भी शिष्य नहीं हैं और इस बात का कहीं कोई प्रमाण
 नहीं है कि एष्व चैतन्य के गुरु कृष्ण चैतन्य थे । इसलिये कृष्ण चैतन्य
 अथवा उनके कोई शिष्य गुरुगोपबन्धन के गुरु थे, यह बात प्रमाणित नहीं
 होती । फिर दूसरी बात यह है कि संयास-उत्सव में श्रीकृष्ण चैतन्य
 को सम्प्रदाय है वह मन्वाचार्य के द्वैत-सम्प्रदाय से निकला है । इस सम्प्रदाय में
 एष्व-कृष्ण की भक्ति प्रधान है । गुरुगोपबन्धन की उपासना में अथवा यह कहेंगे
 कि महापुरुष किसी भी भक्त की उपासना में एष्व की विशेष महिमा नहीं है ।
 गुरुगोपबन्धन की भक्तिमार्ग भी द्वैत नहीं, अद्वैत है । गुरुगोपबन्धन के अमंगलों में
 अद्वैत-सिद्धान्त २३४ ही है । इसलिये किसी भी द्वैत-सम्प्रदाय के लिये
 गुरुगोपबन्धन का नाता नहीं बोझा जा सकता । चैतन्य-सम्प्रदाय और महा-
 पुरुष मानव-सम्प्रदाय दोनों ही कृष्ण-भक्तिके सम्प्रदाय हैं वही, पर
 चैतन्य-सम्प्रदाय की कोई भी विशिष्टता गुरुगोपबन्धन के अमंगलों में नहीं है
 और महापुरुष मानव-भक्तिके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथार्य
 कृष्ण-भक्तों के आचार-विचारों से रचीमर भी भिन्नता गुरुगोपबन्धन के चरित्र
 और अमंगलों में नहीं है । फिर ऐसी कौन-सी बात है जिससे यह कहा जा
 सके कि उनके चित्त पर का उत्सव था वे महापुरुष के नहीं महापुरुषों
 बाहर के थे । ऐसी निराधार बात कहने में हेतु भी क्या हो सकता है ।
 संयास के श्रीकृष्ण चैतन्य के प्रति हमारा पूर्ण प्रेम और आदर है पर यह
 भी स्पष्ट कहना देना आवश्यक है कि चैतन्य-सम्प्रदाय के साथ उनमें
 कुछ भी समान्य मानना सर्वथा निराधार है । कृष्ण भक्तिके वैष्णव-सम्प्रदाय
 मानवत्व में अनेक है पर प्रत्येक सम्प्रदाय की अपनी कोई-न-कोई विशिष्टता
 है । पण्डुरपुर के वैष्णव-सम्प्रदाय की भी कुछ विशिष्टता है । यह विशिष्टता
 पहले ज्ञानेश्वरी में प्रकट हुई और उसी ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ,

तुकाराम आदि सभी संत चले हैं। इन सबकी सब बातोंमें एक मति है। महाराष्ट्रीय स्वभावमें जो एक प्रकारकी दृढ़ता है, एक प्रकारका ऐसा अपमान है कि अपना छोड़ना नहीं और दूसरेका सहसा लेना नहीं, और तुकारामजीके स्वभावमें भी मराठोंकी जो लगन और तेजी है उसको देखते हुए भी बगालके चैतन्य-सम्प्रदायके साथ तुकारामजीका कुछ भी मेल नहीं बैठता।

११ कवित्व-स्फूर्ति

तुकारामजीने आत्मचरितके अभगोंमें यह कहा है कि स्वप्नमें गुरूपदेश होनेके पश्चात् ही मुझे कवित्व-स्फूर्ति हुई; यह पाठकोंको सरण होगा। तुकारामजीकी इस उक्तिसे ही यह स्पष्ट है कि गुरूपदेशके पूर्व उन्होंने कोई कविता नहीं की। यह कवित्व-स्फूर्ति उन्हें नामदेवकी प्रेरणासे हुई। व्युत्पत्तिके बलपर कविता करनेवाले कवि बहुत होते हैं, पर प्रसादगुण दैवी स्फूर्तिके बिना नहीं उत्पन्न होता। तुकारामजीको कवित्व-स्फूर्ति कैसे हुई, इस विषयमें उनके दो अभग हैं। एकमें तुकाराम कहते हैं कि 'नामदेव पाण्डुरङ्गके साथ स्वप्नमें आये और यह काम बता गये कि कविता करो, वाणी व्यर्थ व्यय न करो, तुले हुए शब्दोंमें कविता किये चलो, तुम्हारा अभिमान श्रीविठ्ठलनाथने ओढ़ लिया है। यह कहकर उन्होंने मुझे सावधान किया। नामदेवने शतकोटि अभगोंकी संख्या पूर्ण करनेको कहा, जो अभग उन्होंने रचे थे उनसे जो बाकी रहे वे मैंने पूरे किये।' दूसरे अभगमें तुकारामजीने भगवान्से प्रार्थना की है कि 'हे भगवन्! आप मुझे अपनी शरणमें लेंगे तो मैं आपके सङ्ग, सत्तोंकी पक्तिमें आपके चरणोंके पास रहूँगा। कामनाका ठाँव छोड़कर आया हूँ, अब मुझे उदास मत करो। आपके चरणोंमें सबके अखीरमें भी मुझे स्थान मिले तो भी सन्तोष है। मेरी चित्तवृत्ति अभी मलिन है। आपका आधार

मिथनेसे मुक्त विभान्ति मिथगी । नामदेवकी परोक्षत तुम्हको स्वप्नमें भगवान् मिला । वही प्रगाढ़ चित्तमें मग्न हुआ । १

येनों अर्थगोत्र स्पष्टार्थ ऊपर दे दिया है । उक्त यही उक्त पड़ता है कि तुकारामजीका स्वप्नम पाण्डुराज और नामदेवक दर्शन हुए और नामदेवन भगवान् के सामने तुकारामजीसे कहा कि अब जोमेंसे तुम स्वर्णकी वास्तवीय करनेमें अपनी बाजी मत खर्च करो, कम्पित करो, मुझे अर्मम-पर अर्मम निकालते चलो, पाण्डुराजने तुम्हारा अभिमान ओढ़ लिया है, वह मदा तुम्हारे पीछे लड़ रहने और तुम्हारी बाजीमें प्रेम, प्रसन्न स्फूर्ति मारते रहेंगे । नामदेवने शतकोटि अर्मम रखनेका संकल्प किया था पर वह संकल्प पूरा होनेमें कुछ कसर रह गयी थी वह तुकारामजीने पूरी की । इस प्रकार शतकोटि संकल्प * पूर्ण हुई । दूसरे अर्मममें तुकारामने भगवान् से जो प्रार्थना की है उसमें तुकाराम अपनी वही इच्छा प्रकट करते

* श्रीपतिराजने 'नमस्तोभ्यस्य' अ १२ में शतकोटि संकल्प दिये हैं जो निम्न है—कामदेवने श्रीराजने कोटि चर्मांत कल कर्म रचे पीछे नौ कल कर्म चर्मांत रचे और बाकी पाँच कोटि इच्छामय कल कर्म रखनेको तुकारामने कहा । तुकारामजीके मुँहसे कुछ कियेने कर्म चर्मांत, लक्ष्मी कर्म करवा कर्ममय है । इस सम्बन्धमें दो कर्म प्रसिद्ध हैं 'मेरा कर्म कर्म कर्म' यह कर्म। 'तुम्हारे कर्म-बाबाके चरित्र-ग्राममें है । इसमें यह कहा है कि तुकारामजीने एक कोटि कर्म प्रसिद्ध, एक कोटि कर्मकरक, एक कोटि कर्मकरक, एक कोटि कर्मकरक, एक कोटि कर्मकरक, एक कोटि कर्मकरक, एक कोटि कर्मकरक—इस प्रकार रचे 'अर कोटि और कल इच्छा कर्मकरक, कल इच्छा कर्मकरक तथा कुछ मुक्ति, नमस्तोभ्य चर्मांत रचे । कुछ दिये इसमें पाँच कोटि सत्त्व कर्ममय दिये हैं । इसके सिवा एक कर्म रचे और दिये हैं जिसमें यह कहा है कि तुकारामजीने सत्त्व कोटि कर्म रचे जिसमेंसे लक्ष्मी का कोटि कर्म कर्मजीने

हैं कि 'भगवान् मुझे अपने चरणोंमें शरण दें और मैं ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, कबीर आदि महात्माओंका सत्सङ्ग लाभ करूँ, उनके अनुभवोंको अनुभव करूँ, उन्हींके साथ रहूँ चाहे उनकी पक्तिमें मुझे सबके बाद ही स्थान मिले, क्योंकि वे पुण्यपुञ्ज सिद्ध महात्मा हैं और मेरी चित्तवृत्ति अभी मलिन है। पर भगवान् ! आपका और इन सत्तोंका आश्रय मिलनेसे मेरी मति शुद्ध हो जायगी और मैं आपके निजरूपमें समरस होकर परमानन्द प्राप्त करूँगा।' स्वप्नमें भगवान् मिले, इसके लिये तुकाराम नामदेवके कृतज्ञ हैं, कहते हैं कि नामदेवकी ही यह कृपा है जो स्वप्नमें भगवान् मिले। स्वप्नसे जागनेपर तुकारामजीने इस स्वप्नको अन्य स्वप्नोंके सदृश मिथ्या नहीं माना। वह सत्य-स्वप्न था, भगवान् और भक्तके मिलनकी वह एक विशेष अवस्था थी और तुकारामजीने यह अनुभव किया कि उस मिलन और भगवत्कृपाका आनन्द स्वप्नके बाद भी हृदयमें भरा हुआ है। तुकारामजीने यह जाना कि सचमुच ही भगवान्का मुझपर अनुग्रह हुआ है !

अपने हाथसे लिखे । यह जो कुछ हो, इस समय हमारे किये तो तुकाराम महाराजके साढ़े पाँच हजार ही अमग बचे हैं ।

आठवें अध्याय चित्तशुद्धिके उपाय

दुष्का मन राखे, भुक्त-वर्जित ।
प्रतिदिन नवीन, समरत ॥ १ ॥

● ● ●
बकलमें बैठ, दुष्ट करा विर ।
सो मुख भनत, पर नखी ॥ १ ॥
अमके द्विकमें, तहें गोपल ।
साधन मुष्ट कर बैठे ॥ २ ॥

१ अध्यात्म-सार

जीव ब्रह्म ही है ब्रह्मसे भिन्न नहीं । और वही यदि शास्त्र
सिद्धान्त और संतोंका अनुमन है तो इतकी प्रतीति सब जीवोंको क्यों न
हो ! ब्रह्म सर्वगत और सब सम है। परमात्मा सभी अन्तरमें है, भूतनाथ
हरामें है, वह सर्वभूतान्तर्गता है सर्वभ्यारी और सर्वसाक्षी है। ब्रह्ममें,
पद्ममें, अक्षर और पाषाणमें सर्वत्र रम रहे हैं, उनसे कोई कान लायी नहीं।
वह यदि तत्त्व है तो तबको सब समय वह मुक्त क्यों नहीं होते ! वह
परमात्ममुक्त यदि पवित्र और रम्य बैठे ही मुक्तोत्पन्न सुगम्य और मुक्त

म घर्म्य है' (ज्ञानेश्वरी अ० १।५५) तो सब जीव उसीपर क्यों ही दूट पड़ते ! कौड़ी-कौड़ीके लिये जो लोग रात दिन मरा करते हैं वे मनायास मिलनेवाले इस परम सुखके पीछे क्यों नहीं पड़ते ! उससे किनारा नाटकर ससार दुःखसागर है, भवनदी दुस्तर है, मायामोह दुर्घट है, विषय-वासना बड़ी कठिन है, इत्यादि रोना नित्य रोते हुए भी ये लोग ससारमें ही क्यों अटके रहते हैं ? अपना सहजसिद्ध अमरपद छोड़कर ये जन्म-मृत्युके नामको क्यों रोया करते हैं ? उन्हें मोक्ष दुर्लभ और परमार्थ दुर्गम क्यों जान पड़ता है ? जप-तप-ध्यानादि नानाविध साधनोंके कष्ट क्यों उठाते हैं ? निजका स्वानन्द-साम्राज्य छोड़ विषयकी नकली चमकवाले काँचके टुकड़े बटोरनेवाले कगाल बने क्यों फिरते हैं !

सत्पुरुषोंको यही तो बड़ा अचरज लगता है । जीव जो ऐसी उलटी बोली बोलते हैं, उसे सुनकर उन्हें बड़ी हँसी आती है । मृत्युलोककी यह उलटी रहन-सहन देखकर वे विस्मित होते हैं । वे यह कहते हैं, 'यह भाषा छोड़ दो' इसे उलटकर बोलो, उलटकर देखो । इस समझको छोड़ो कि मैं जीव हूँ, सासारिक हूँ, दुखी हूँ, और यह कहो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सुखी हूँ, तो तुम सचमुच ही ब्रह्म, मुक्त और सुखी हो । चाभीको दाहिने घुमा रहे हो सो बायें घुमाओ तो ताला खुल जायगा । जिधर जा रहे हो उधर पीठ फेर दो, आगे न देख पीछे देखो, बाहरकी ओर आँख लगाये हो सो अंदरकी ओर लगाओ, प्रवाह छोड़ उद्गमकी ओर मुड़ो तो सचमुच ही तुम मुक्त हो, सुखी हो, ब्रह्मस्वरूप हो । इसमें कठिनाई ही क्या है ? यही तो परमार्थ है । जीव अपने सकल्पसे ही बँधा है, सकल्पसे ही मुक्त है । मैं बद्ध जीव हूँ, यही रोना रो रहे हो, इसीसे जन्म-मरण, पाप-पुण्य, विधि निषेध और बन्ध-मोक्षके चक्करमें पड़े हो, पर पैरोंको छुड़ाकर नलिका-यन्त्रसे उड़ जानेवाले तोतेकी तरह यह जीव

यदि अहं और मम दोनों संकल्प छोड़ दे तो यह उली कण ब्रह्म ही है।
 कौन किसको बौध्ता है, कौन किसको पुत्रता है। यह सब संकल्पही
 माया है। मन जैसा संकल्प करता है, वैसा ही चित्त उसपर चिंच गया है।
 संकल्प, कल्पना, संसार बाधना बुद्धि मन माया—य सब एक
 रूप हैं। जिस संकल्पसे जीव पैदा है उसके झूठे ही जीव मुक्त है। अहं
 और ममकी हो रस्तिबोले यह पैदा है इन रस्तिबोले के झूठे ही जीव
 स्वभावता ही मुक्त है। संकल्पके सारके झूठे ही जीवका कायस्थान बन
 जाता है और यही उन्मूलक होना होता है। कल्पनाका ही वन्धन होता है
 और कल्पनाका ही मोल होता है और जीव ज्यों-का-त्यों कन्धमोक्षरहित
 निर्बिकल्प निरञ्जन आनन्दस्वरूप उदाते है ही। परन्तु—

अभ्युपगमाः पुरुषा धर्मस्यस्य परेवप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते बृहस्पतारक्षसि ॥

(गीता ९।१)

जीवकी ऐसी भ्रमा हा वह कल्पना ही मुक्त है। पर जीवकी ऐसी
 भ्रमा रहता नहीं होती इभीमिये अमार्थके बिये उसे रहना प्रयत्न करना
 पड़ता है, अनेक तापन करने पड़ता है अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं।

२ चिरञ्जीव पद

यह श्रवण पदार्थ गुणायामकीने गैरुद्धों वार पदा, गुण और कदा
 भी था। वह अपने निमित्त नाभन मार्गस सब खरद थे। पण्डरीकी
 बायीं एकादशी मत कथा-की निमज्ज लक्ष्मण-साक रस्यदि वह
 निमज्जपूर्वक करते थे। गुणका प्रगाह उगह पिछ पुत्र था। नामद्वयके
 स्वप्ने उगह दर्शन दिने और कल्पिनी रक्षुर्ति प्रशन की यवत कीउन
 कात दुष्ट तथा अन्ध-वमोन्म भी उनक मुक्तक अभ्या पापप्रसाह
 निरुद्धे ही बन थे। भाता गरुड हाकर उगह पम्पसाह देते थे। पाते

दिशाओंमें उनकी कीर्ति फैल रही थी। बहुत लोग उन्हें संत कहकर पूजने लगे थे, उनके चरणोंमें मलक रखकर कोई उनका वस्तुत्वकी, कोई कवित्वकी और कोई उनके साधुत्वकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी, उस समय उनकी २७-२८ वर्षकी आयु रही होगी। इस वयसमें इतनी लोकमान्यता विरलकी ही नसीब होती है। परन्तु अधिकचरे पारमार्थिक इतनेसे ही मन्तुष्ट होकर गुरु बन जाते और शिष्य मनानेकी दूकान खोल देते हैं, गुरुत्वके आदम्यपर चढ़ते हैं और अन्तमें बुरी तरहसे नीचे गिरते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे-आपक सामने भी बहुत हैं। चार-पाँच वर्ष साधन किया, स्वप्नमें दो-चार दृष्टान्त मिल गये, साक्षात्कारकी झलक-सी मिल गयी, बस हो गये कृतकृत्य। भीधे-सादे, भोले-भाले, आम-पाम, जमा होने लग, स्तुति-स्तोत्र गाने लगे। बस, गुरुजी जन्म गये और ऋद्धि-सिद्धिका जरा सा चमत्कार देखकर उसीमें अटक गये, जिस रास्तेसे ऊपर चढ़े। वह रास्ता भी भूल गये, होते-होते जितना ऊपर चढ़े थे उससे दूना नीचे जा गिरे। ऐसी विहम्बनाएँ अनेक हुआ करती हैं। जिसका परमार्थ साधन दम्भसे ही आरम्भ होता है उनकी बात छोड़ दीजिये, पर जो शुद्ध अन्तःकरणसे परमार्थ साधनेकी चेष्टा करते हैं उनमेंसे भी कितने ही इसी तरह घहराकर नीचे जा गिरते हैं। ऐसे लोगोंके लिये एकनाथ महाराजने 'चिरञ्जीव पद'के नामसे ४२ ओवियोंका एक फड़कता हुआ प्रकरण लिखा है। साधकोंके सावधान रहनेके लिये वह बड़ा ही उपकारक है। इसमें एकनाथ महाराजने यह बतलाया है कि विषय केवल सासारिकोंका ही नाश नहीं करते, प्रत्युत साधकको भी अनेक प्रकारसे धोखा देते हैं। साधकके लिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसे अनुताप और वैराग्य हुआ हो। वह देहसुखसे यदि ललचायेगा तो उसके परमार्थकी जड़ ही कट जायगी।

त्याग केवल पूजते करजें । सत्संग सोइनि पूज्य तेजें ।
 सिष्यममता बरोनि राखे । हे वैराग्य रामस ॥

अर्थात् पूज्य होनेके लिये जो त्याग किया जाता है सत्संग छोड़कर जो पूज्य की जाती है और शिष्योंकी ममता जो नहीं छूटती, वह रामस वैराग्य है । यह वैराग्य परमार्थको दृढ़ानेवाला होता है । पर छोड़ा और मठ बनवाया स्त्री-पुत्र छोड़े और शिष्य बंदोंरि जो इससे क्या बना । विषय-भोगोप्यक्त जिस वैराग्यसे निर्मूलक हो और प्रारब्धकी वशिये जो भोग प्राप्त हों उनमेसे भी मनको निर्भय अकल्प निश्चय छोड़े बने, वैसा शान्तिक वैराग्य ही साधकके लिये आवश्यक है । विषय-भोग और भौतिक प्रतिष्ठाको त्यागकर सर्वथा त्याग दे । शब्द स्पर्श, रूप रस और गन्ध—ये पाँचों विषय किस प्रकार साधकको ठमते हैं यह देखिये । जब जेय किसीमें अथवा भी वैराग्य देख पाते हैं तब वे उसकी स्तुति करने और उसे पूजने लगते हैं । कभी-कभी जो बर्हातक करने लगते हैं कि यह भगवान्‌के अवतार हमें आनेके लिये आये हैं । महाशय्य करके उसे सम्बोधन करते हैं । अपने ये वीर साधकको प्यारे लगते हैं, दूसरी बातें जब उसे अच्छी नहीं लगती फिर बड़े मजेकी बात यह है कि ये ही जेय पीछे उसकी निन्दा भी करने लगते हैं । पर यह स्तुतिके ही शब्दोंमें भूझ रहता है और स्वहितसे हाथ जो बैठा है । शब्द इस प्रकार साधकको नष्ट करता है । इसके आसपास इकट्ठे होनेवाले भक्त ऐसे बैठनेके लिये उत्तम आसन देते हैं सोनेके लिये पथंग घर देते हैं, पहननेके लिये उत्तम-स-उत्तम वस्त्र अर्पण करते हैं देखी-देखाओंकि योग्य हर्ने मोम लगते हैं, नर-नायी सेवा-शुभूषण करते हैं, हाथ पैर सिर बजाते हैं उम मुकुटस्थिति यह अटक आता है, फिर उसे बेहकाव कठिन मन पड़ते हैं । इस प्रकार स्वार्थविषय साधककी साधनामें बाधक होता है । इसी प्रकार

लोग साधकको मेवा, मिठाई, उत्तमोत्तम पक्वान्न खिलाते हैं, उसकी जिम चीजपर इच्छा चलती है वही वे ला देते हैं, गलेमे फूलोंके हार पहनाते हैं, भालमें केसर-कस्तूरीकी खौर और चन्दनका लेप लगाते हैं, मधुर गायन सुनाते हैं इत्यादि प्रकारसे रूप, रस, गन्ध भी उसे घोखा देते हैं। और साधक सावधान न होनेसे इन 'भक्तों'की ममतामें फँसता है। कोमल कोंटेके समान इसका कोमल वैराग्य ऐसी सगतसे टूटकर नष्ट हो जाता है। यह लोक-प्रतिष्ठाके पीछे पड़ता है। इस प्रकारसे सहस्रों साधक अपनी हानि कर बैठते हैं। इस प्रकार गिरे हुए साधक फिर ऊपर नहीं उठ सकते। हों, 'जरी कृपा उपजेल भगवंतों। तरीच मागुता होय विरक्त ॥' 'यदि भगवान्को दया आ जाय तो ही वह फिरसे विरक्त हो सकता है।' सच्चा विरक्त कैसा होता है ? एक नाय महाराज उसके लक्षण बतलाते हैं—

“... जो स्थान प्रिय होता है उसे वह त्याग देता है। सत्सङ्गमे सदा स्थिर रहता है, प्रतिष्ठा पानेके लिये कभी बेचैन नहीं होता, अपना कोई नया पन्थ नहीं चलाता, वह समझता है कि उससे अहता बढ़ेगी, जीविकाके लिये वह किसीकी ठकुरसुहाती नहीं करता। प्रापञ्चिक लोगोंमे बैठना, व्यर्थ बातचीत करना, अपना बड़प्पन दिखाना, अच्छा खाना यह सब उसे पसन्द नहीं होता। वह लोकप्रियता नहीं चाहता, बख्तालङ्कार नहीं चाहता, पराजका स्वाद नहीं चाहता, द्रव्य जोड़ना नहीं चाहता। स्त्रियोंमें बैठना या स्त्रियोंको देखना या स्त्रियोंसे पैर दबवाना या उनका बोलना उसे पसन्द नहीं। अपनी स्त्रीसे भी मतलबभरका ही वास्ता रखना चाहिये, आमक्त होकर चित्तको कदापि उसमें लगाये न रहना चाहिये। नर नारी शुश्रूषा करते हैं, भक्तिममता उपजाते हैं, पर जो शुद्ध पारमार्थिक है वह स्त्रियोंको सोहबत कभी नहीं करता। अखण्ड एकान्तमें रहना चाहिये, प्रमदाके साथ तो कभी नहीं; जो निःसङ्ग निरभिमान है उसीका

सह करना चाहिये। परिवारके मरण-योग्यके किये और कुछ न कि
न सही, सुखा भय ही नहीं। ऐसी स्थितिमें जो रहना है, वह
वेराग्य है।

पत्नी स्थिति नहीं आती। उब कृष्णप्राप्ति केही त्रासी।
राजपत्नी कृष्णमवासी। पत्नी स्थिति भयानक ॥ १८ ॥

ऐसी स्थिति जिसकी न हो उसे कृष्ण प्राप्ति केही। इतकिये
मह जो हो उतकी ऐसी स्थिति होनी चाहिये।

एकनाथ महाराजने यह कैसा अच्छा उस्ता दिया दिया है। वह
किरकमें वे सब कथन समाप्त ही होते हैं। किन्तु वेराग्य सुकुमार
हो वे इस आदर्शको सदा अपने सामने रखें। वाक-मकनमें होने-मने
रहनेके अन्तमें बैठते ही हैं और ऐसे लोगोंकी संख्या सदा-सर्वत्र ही
बहुत काफी होती है। तुलसीदास-जैसे अपने आदर्श किरक अन्त
हुकूम होते हैं और उनकीको कृष्ण-मिथुनका आनन्द और किरकाने पर
प्राप्त होता है। तुलसीदासका वेराग्य अत्यन्त अत्यन्त था, आत्म-संयोजन-
सम्बन्धी उनकी साधनका अत्यन्त भी अत्यन्तमें कौन-कौन बार
पुन बैठे हैं उन्हें हैं-हैं-हैंकर एकदम और कम एकदम-एकदम निकल
बाहर करनेके काममें उनकी कठोरता अत्यन्त थी। आत्म-परिष्कार
ऐसा अत्यन्त ही वह थीक है जिससे चित्तशुद्धि होती है, मन्त्रि संस्कार
पुन करते हैं, और मने अपने नहीं पाते। साधकको इस चोकर इसके
पीठे पड़ना पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि तुलसीदासकी यह
अभ्यास कैसे किया। मन्वाचनका हुआ, गुह्यपदेष हुआ तथापि अन्त-
शोधनका कार्य अपने-आप ही करना पड़ता है। इसके किये सदा चोकर
रहना पड़ता है। मन तरपट भागनेका जोड़ा है। वेराग्यके काममें
उमकी पाक-अभूमें करके उसे बधमें करना होता। मनोनिग्रहके बिना
वह साधन अर्थ होता है। मनोवश न होनेसे बड़े-बड़े उम पर मह हो

हैं, बड़े-बड़े चोर चुराते चने चित्त चोरे हैं और बड़े-बड़े चोखे चने छिखरते गिरकर स्फटिक चूँचे हैं। मन बड़ा बली है, दुर्गम है, चोर है। तुकारामजी कहते हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमत्तोंको इतने चौकट दिया है।^१ इसलिये विषयोंको ओर तत्त्व घेड़नेवाले इन मनोव्यग्रज आत्मनाकर जो इसे मोठे खोचिगा वही पुरुष सबसे बड़ा कर्तनावी है। बात कुछ भी नहीं है पर मन अपने हाथों नहीं है, वही तो सबका सेना है। इसलिये—

माने परतवी तो बड़ी। शूर एक नूनडों ॥
‘इते जो पीछे फिटा लेगा वही बली है, वही एक इस भूमण्डली सरमा है।’

‘अस्तु, तुकारामजीने मनसे कैसे-कैसे युद्ध किया, भगवान्‌की कृपा और सहायतासे उसे राहपर ले आनेके लिये क्या-क्या उपाय किये, आशा, ममता, तृष्णा, प्रतिष्ठा, गर्व, लोभ इत्यादि वृत्तियोंको सावधानतासे कैसे जीता और इस प्रकार चित्तशुद्धिका मार्ग धैर्य और निग्रहसे कैसे तय किया यही अब देखना है।

३ सिद्धको साधनसे क्या काम ?

लोकप्रियताका रहस्य

भावकोंके चित्तमें यह शङ्का उठ सकती है कि तुकारामजी तो सिद्ध पुरुष थे, उनका तो ससार-कल्याणके लिये वैकुण्ठधामसे अवतार हुआ था, उन्हें चित्तशुद्धिके साधनोंकी क्या आवश्यकता पड़ी ? तुकारामजी अब स्वयं ही यह बतला रहे हैं कि ससारको वैद्वीतिका मार्ग विधात, भगवद्भक्तिका ढका बजाने और सत्ताका मार्ग परिष्कृत करनेके लिये हम वैकुण्ठधामसे भगवान्‌का सन्देश लेकर आये हैं। सामान्य जनोक्त यमान उन्होंने चित्तशुद्धिके उपाय ढूँढे और उन उपायोंद्वारा गाफना करके व

कोई-कस्याप-कार्य करनेमें समर्थ हुए इत्यादि बातोंमें रुक रहा है संतारण उद्यम करनेके किये बिनाका आगमन हुआ उनका निच भ्रम ही कम था जो उन्हें उसे धुइ करनेकी आवश्यकता पड़ी ! वह तो गुरुत्वात् मनके स्वामी थे, उन्हें मनोबन्ध करने या मर्कित वृत्तियों धुइ करने किये कुछ साधना करनी पड़ी यह कहना ही विपरीत जान पड़ता है ! इस प्रकारको पक्ठ हुए भावुक पाठकोंके चित्तमें ऐसी धातु उठ सकती है इसलिये उसका समाधान पहले ही करना उचित है । भगवान् और भगवत् स्वरूपस्वरूप महात्माओंके जो चरित्र हैं वे उनकी मनुष्यरूपमें भव्यता होकर की हुई जीवन्त हैं । उनके चरित्रमयों अस्वाभाविक विभूतिमय रूप ही दिखानी देता है । विभूतिमयके बिना उनके चरित्र इतने पक्क उज्ज्वल और कोक-कस्यापकारक हो ही नहीं सकते थे । विभूतिमयके बिना ऐसी निर्भिन्न कार्यवृत्ति, इतनी उच्चरिता इतना यथ उन्हें प्रसन्न हो ही नहीं सकता था । मनन को पाहा, कर दिखाना, वह सामान्य बात नहीं है । वह सब सब है तथापि विभूतियोंका भी मनुष्यदेह धारण करनेपर मनुष्योचित कोकमकहार कल्या ही पड़ता है । ऐसा यदि न हो तो सामान्य जीवोंका उनके चरित्रसे कोई लाभ न होता—कोई कोब ग्रहण करनेका अवसर ही न मिलता । महात्माओंके चरित्रोंके ही अङ्ग होते हैं—एक ऐसी और दूरत माननी । ऐसी अङ्ग देकर हमकोय वाञ्छित कौतुक अनुभव करते हैं और उसके उनका विभूतिमय पहचानते हैं। और माननी चरित्र हमारे अनुकरण करनेके किये उदाहरणस्वरूप होता है । भीमद्वयव ह्रीतामें भगवान् भीकृष्णने विध्वंस हिताकर अपने ईश्वरत्वकी प्रतीति बना ही और—

मम वज्रप्रभुवर्तमाने मनुष्याः पार्थ सर्वथा ॥

—यह वतअकर कर्णामयादि कर्मि कोक-लंकारार्थ निबन्ध भी बाँध दिने । मैतेसे यह कहलाना भीतको कल्या इत्यादि समस्तमयोंके बाध

शानेश्वर महाराजने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया और पैठणके ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र प्राप्त करनेके उद्योगके द्वारा मनुष्योचित व्यवहारका दृष्टान्त भी सामने रखा । तुकोबारायने इहलोकसे चलते-चलाते अन्तमें सदेह वैकुण्ठ-गमन करके अपना विभूतिमत्त्व ससारको दिखा दिया और जीवनमर साधककी अवस्थामें रहकर ससारको भगवद्भक्तिका सीधा मार्ग भी बतला दिया । 'भूत-दया ही सत्तोंकी पूँजी है' इस अपनी कहानीको उन्होंने अपनी रहनीसे ही चरितार्थ कर दिखाया है । इस बातको तुकोबारायके चित्तशुद्धिके उपायोंका विवरण पढ़ते हुए ही नहीं, उनके सम्पूर्ण चरित्रको अवलोकन करते हुए पाठक ध्यानमें रखें । तुकोबाराय जितना अपना हृदय खोलकर बोले हैं उतना और कोई नहीं बोला है । सबको एक ही जगह जाना होता है । कोई कूदता-फोंदता जाता है, कोई धीरे-धीरे चलता है । शेर एक ही छल्लोंगमें बारह हाथ पार करता है । कोई पिपीलिका-मार्गसे जाते हैं, कोई विहङ्गम-मार्गसे जाते हैं । कोई गणितज्ञ चार ही कड़ियोंमें हिसाब लगाकर सवालका जवाब निकाल लेता है, किसीको बारह कड़ियाँ हिसाब लगाना पड़ता है । पहलेकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा की जाती है, पर हिसाब फैलाकर सम्पूर्ण कर्म दिखानेकी रीति सभी विद्यार्थियोंकी समझमें आती है । चार ही कड़ीमें सवालका जवाब ले आनेकी रीति जानते हुए भी जो शिक्षक बीचकी कोई कड़ी न छोड़कर सम्पूर्ण क्रम समझाकर दिखा देता है वह अत्यन्त लोकप्रिय होता है, उसकी बतायी रीति सबकी समझमें आती है, उसीके बताये मार्गसे सब चलते हैं, और जो कोई उसके पाँव-पर-पाँव रखकर चलता है वह भी गन्तव्य स्थानको पहुँचता है । तुकारामजीका यही मार्ग था और ऐसे मार्गदर्शक होनेके कारण ही वह अत्यन्त लोकप्रिय हुए ।

ससारतापें तापलों भी देवा ।

‘हे भगवन् । तंभारक तापस में दग्ध हो चुका । वहाँसे लकर—

तुका शस्त्र पांशुरंग ।

‘तुका पाशुरङ्ग हो गया ।’—तक बीचमें आ-आ पड़ा है उन सबको तुकाचारणने अपने अर्मियोंमें स्पष्ट दिखाया है ।

पलित भी पापी इरण भ्रष्टो तुब ।

मैं पलित पापी तेरी शरणम आया हूँ । यहाँ पड़कर पत्थर गड़ा, और—

वीर भानुनी केरी सही ।

अम्हा कमसरण नहीं ।

‘वीर भूँककर कोई कना बाळ । अब हमें कमसरण नहीं रहा ।’—

बहा आकर कजा समाप्त हुए, आखिरी पत्थर गड़ा । इसके बीचमें बीच-बीचमें पत्थर गाड़कर उन्होंने मक्तिमार्गके इस रास्तेमें ऐसी सुविधा कर दी है कि तुकारामजीकी अर्म्यसभ्यी हृदयमें चरणकर कोई भी इस पत्थर पथिक बीच-बीचमें गड़े हुए पत्थरोंका देखते हुए थकता नके । आत्मजक बहुतेने बहुत रास्ते बनाये हैं; पर छोटे-बड़े, सुखान-अखान, नाखान-बाण्डाळ खक-दुर्बक, पुष्कान-पापी खक किये त्रिषदक जानेबोने ऐसा सुभम, प्रबल और मानम्व देनेवाला रास्ता जैसा तुकारामजीने कना दिया वैसा और किसीने कही न कनाया । भूमि तो केवलेनायककी ही है पर तुकारामजीने कुछ पुराने और कुछ नये स्वर्ग छोड़कर तैयार किये हुए पत्थर देकर यह राजमार्ग—राजमार्ग नहीं, संतमार्ग—तैयार किया है । इस मार्गपर किसे जो जमीन हो वह मिळता है । मार्ग भी परिचित बन पड़ता है । तुकारामजीकी चोहकले मनम्व उत्साह बढ़ता है । मार्ग कम होनेपर भी सुगम जान पड़ता है । वहाँ अपने मनम्व तहृदय पूरा होता है जो चाहिये कही मिळता है अनायस ही रास्ता तब हो जाता है । रास्तेमें

सुरम्य उपवन हैं, चाहे जितना रमिये और त्रिविध तापसे मुक्त होइये । स्थान-स्थानमें अभग-दर्पण लगे हुए हैं, उनमें निश्चिन्त होकर अपना रूप निहारिये और उसकी मैल निकालकर उसे स्वच्छ कीजिये । चलता रास्ता होनेसे सग-सायकी कमी नहीं । निर्भय और सुरम्य मार्ग है । तुकारामजीने जी-जान लड़ाकर, बड़े कष्ट उठाकर यह दिव्य मार्ग निर्माण किया है । उनके साथ हम-लोग यहाँ तक चले आये हैं, आगे भी उन्हींका सग पकड़े चलते चलें । उन्होंने कैसे-कैसे कष्ट सहे इसकी क्या उन्हींके मुखसे सुनें । वह स्वयं अनेक कष्टोंको पार कर गये हैं पर इस मार्गपर उनकी दृष्टि है । चोर डाकू इस मार्गपर बहुत कम आते हैं । चलिये तो अब तुकारामजीने कैसे मनोजय किया, लोक-लाज कैसे छोड़ी, जन-मन्त्रन्ध तोड़कर वह एकान्तवासमें कैसे रहे, घरमें घुसे हुए बहङ्गारादि चोरोंको उन्होंने कैसे खदेड़ा, भगवान्‌मे वैसे सहायता माँगी और पायी, एकान्तवास और सत्सगमें कितने प्रेमके साथ उन्होंने नाम-सङ्कीर्तन किया जो सब साधनोंका सार है, यह सब उनके चरित्रका मनोरम भाग उन्हींके मुखसे निश्चिन्त होकर श्रवण करें और उन्हींकी कृपासे हमलोग भी उनके पीछे-पीछे चलें ।

४ मनोजयका उपाय

तुकारामजीने अपने मनको कितना मनाया है ! मनोजयके बिना परमार्थ भिथ्था है । ससारका साम्राज्य मिल सकता है, पर मनोजय करना बड़ा ही कठिन है । इसलिये सार्वभौम राज्य प्राप्त करनेवाले चक्रवर्ती राजाकी अपेक्षा मनको अपने वशमें रखनेवाले साधुकी योग्यता सभी देशोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है । यूरोपमें ईसा और सुकरातकी जो प्रतिष्ठा हुई वह किसी राजाकी कभी न हुई । हमारे इस पुण्य-भारतवर्ष देशमें भी असंख्य जीव पैदा हुए, पैदा होकर मर मिटे, राव भी हुए, रक भी हुए और सब आये और चले गये । पर शुकाचार्य, भीष्म, हरिश्चन्द्र, इन्द्रमान्, भरत,

शङ्कराचार्य, तुलसीदास, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, तुलसीदास, अनन्तर, कृष्णपति शिष्टाचार, गहस्ताचार्य इत्यादि मनोवशी पुस्तिका को मान है वह दूसरों का नहीं है। इसका कारण यही है कि मनपर जीन कतकर मत्तानुष्ठी-को पकड़नेवाले बीरकी योग्यता को देखकर सत्तर होकर मुझमें अनु-संहार करनेवाले योग्यता की अपेक्षा कहीं अधिक है। प्रकृति ने अपने पिछले कष्ट-पिताजी पहले अपने विषयमें बैठे हुए आसुरमात्रको निश्चयिने, क्योंकि वही आपका सच्चाई अनु है। 'स्वयं मनो धत्त न सन्ति विद्विषा' मनको समझमें रखिये उन्मुख और कुमार्गी की ओर सहज ही माने करनेवाले मनसे प्रवृत्ति और कोई अनु नहीं है। मनकी समझ बनाये रहना ही अनन्तर की पूजा है। (भागवत ७।८।१) योग्यताविहारी और मातृत्वमें मन्त्र-निष्ठाके उत्तम साधन बखाने हैं। भागवतके (स्कन्ध ११।११) मित्रुमीत्रको पाठक अवश्य पढ़ें। हमारे मुक्त-मुक्तके कारण दूसरे को नहीं, देवता नहीं, यह-कर्म-कर्म भी नहीं, प्राकृत हमारा ही मन है। संसार मन्त्रविस्तृत है। विगुणात्मक अनन्त वृत्तियों मनसे उठती हैं। ज्ञान, धर्म, यम-निष्कर्म, कर्म, अनन्त तप-इन सबका उद्देश्य मनको ही निश्चय करना है।

परी हि धोषो मयसः समग्रिः।

अर्थात् मनकी समाधि-समझ ही परम योग है। जिसका मन समाहित है—ध्यातृ स्थिर है उसे ज्ञानादि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं और जिसका मन समाहित नहीं है उसके लिये ये साधन अनुपयुक्त हैं। इन्द्र चन्द्रादि देव मनके अधिकृत हुए पर मन किसीके बखमें नहीं रहता। ऐसे दुर्बल मनपर जो सत्ता होगी वह बलवान्तरि भी बलवान्तरि है। मन काबमें नहीं समाप्त मनको योग नहीं होता मन कृष्ण नहीं होता, मनको पकड़ना चाहें तो उसका और-ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे मनको कोई बखमें भी कैसे करे! एकनाथ महाराजने कहा है—

जैविं हिरनि हिरा चिरिजे ।
तेवीं मनैचि मन घरिजे ॥

जैसे हीरेसे हीरा चीरा जाता है वैसे ही मनको मनसे ही धरना होता है ।' मनोजयका यह सर्वोत्कृष्ट उपाय है । हीरेसे हीरा चीरा जाता है, वैसे ही मन मनसे ही जीता जाता है । मनको पुनःकारकर हरि-गुरु-भजनमें जोतना, उसीमें रमाना, स्वरूपमें लगाये रहना यही एकमात्र मनोजयका उपाय है ।

मना सज्जना भक्तिपथेचि जावे ।

'रे सज्जन मन ! भक्तिके ही रास्तेपर चला कर' समर्थ रामदास स्वामीका उपदेश है । इस मनोबोधके २०५ श्लोकोंद्वारा उन्होंने मनको मना-मनाकर हरिभजनका चसका लगाया है । मन चञ्चल और दुर्निग्रह है, यह अर्जुनने जब कहा तब भगवान्ने—

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

(गीता ६ । ३५)

यही मनोजयका उपाय बताया है । इसपर शनेश्वर महाराज कहते हैं—

वैराग्याचेनि आधारें । जरी लाविलें अभ्यासाचिये मोहरे ॥

तरी केतुलेनि एके अवसरे । स्थिरावेल ॥ ४१९ ॥

यया मनार्चें एक निकें । जे देखिल गोडीचिया ठाया सोके ॥

म्हणोनि अनुभवसुखचि कवतिकें । दावीत जाइजे ॥ ४२० ॥

'वैराग्यके सहारे यदि इस मनको अभ्यासमें लगाया जाय तो कुछ रु बाद वह अवश्य स्थिर होगा । (४१९) मनकी एक बात बड़ी अच्छी जिस चीजका इसे चसका लगता है उसमें वह लग ही जाता है । इसलिये । आत्मानुभवका सुख बराबर देते रहना चाहिये ।' (४२०)

एक ओरसे वैराग्यकी धूनी बजाकर निरुद्धे विषयोंका त्याग करना और दूसरी ओरसे हरि-विष्णुका आनन्द लेना, इस प्रकार वैराग्य और भक्त्यास दोनों अङ्ग-बाजोंकी मारसे मनोवृत्ति दबाना करना होता है। गुरुमठ गुरुमठिका अभ्यास करें। प्रेमी सगुण-भक्तिका अभ्यास करें और ज्ञानी स्वस्वानुसन्धानका अभ्यास करें। तबकर तात्पर्य और फल एक ही है। गुरु सगुण और निर्गुण दोनों लक्ष्य एक ही हैं। कदाचित् कोई भी अभ्यास रद्द हो जाना चाहिये। इस मनमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि यह ज्यों क्या जाता है व्यों क्या ही जाता है, फिर वहाँसे हटता नहीं। उसे यदि वह प्रपञ्च ही प्यारा है तो उसे बराबर वह समझते रहना चाहिये कि यह विघ्न-रचना इच्छावत् है और ऐसा वैराग्य बड़ करना चाहिये कि मन विषयोंसे ऊँच जाय और दूसरी ओरसे उसे परमार्थका पचका जगहसे हुए हरि-भक्तमें समाधि लेनी चाहिये। मनसे ही मनको मात्मा, हरि-भक्तमें जगत्कर उन्मत्त करना, हरिस्वरूपमें मिथ्याकर मनको मनकी तरह रहने ही न देना वही छो मनोज्ञ है। एकग्रन्थ महाग्रन्थ कहते हैं—

बा मनाकी एक उच्छम गति । अरी स्वयं कर्मन्त परमार्थी ।
ठरी दस्तो करी चारी मुक्ति । हे बंधोनी हली परमज्ञ ॥

इस मनकी एक उच्छम गति है। यदि वह कहीं परमार्थमें कम गया हो चारों मुक्तिबोधों वास्तविकों का भेदता है और पञ्चदशों को पचकर हृदयमें ध्य रहता है। ऐसे पञ्चदश हृदयगत हो जाता है। इतना बड़ा कम मनके बस करनेसे होता है।

गति अयोग्यति मनाकी हे मुक्ति । तन कानी बकतीं हनुसर्वे ॥

मनकी बड़ी अयोग्यति है पर इस मुक्तिसे उक्त मनको हस्तद्वारे एकग्रन्थमें ब्रह्मभो ।

५ मनपर विजय

मनोजयका यह रहस्य और यह महत्व ध्यानमें रखकर अब यह देखें कि तुकारामजीने मनको कैसे जीता ।

मन करा रे प्रसन्न । सर्वसिद्धीर्चें साधन ॥

मोक्ष अथवा बधन । सुख समाधान इच्छा ते ॥

‘अरे ! मनको प्रसन्न करो जो सब सिद्धियोंका साधन है, जो ही मोक्ष अथवा बधनका कारण है । (उसे प्रसन्न कर) उस सुख-समाधानकी इच्छा करो ।’

उत्तम गति अथवा अधोगति देनेवाला मन है । मन ही सबकी माता है । साधक, पाठक, पण्डित, श्रोता, वक्ता सबसे तुकाराम हाथ उठाकर यह कह रहे हैं कि ‘मनको छोड़ और कोई देवता नहीं, पहले इसे प्रसन्न कर लो ।’ मनको प्रसन्न करना उसे विषय-प्रवाहसे खींचकर हरि-भजनके लङ्घनमें बाँधना है, मनकी बड़ी रखवाली करनी पड़ती है, यह बहाँ-जहाँ जाय वहाँ-वहाँसे इसे बड़ी सावधानीके साथ खींच लेना पड़ता है ।

तुका म्हणो मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवादीस जागृतीचा ॥

‘तुका कहता है कि मनपर अंकुश चाहिये, जिसमें जागृतिका नित्य नवीन दिवस उदय हो ।’

नित्य जागकर इस मनको सँभालना पड़ता है, मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुशके बिना नहीं सँभलता वैसे ही यह चञ्चल मन अखण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता । तुकारामजीने मनको कभी देव कहा, कभी चञ्चल कहा, कभी दुर्जन कहा पर हर बार भगवान्‌को यादकर उसे सँभालनेका भार उन्हींपर रक्खा । मनुष्य अपनी बुद्धिसे इस चञ्चल मनको कहाँतक रोक सकता है ? कितना सावधान रह सकता है ? एक क्षणमें

पचासों अंग चक्र लगा देनेवाले इसी मनसे, भगवान् रक्ष करें तो ही रोक सकते हैं ।

अन्तरिता मन नागर दुर्जन । धरत करी मन माझे भद्र ॥

अंतरों संसार मक्ति बध्नाकर । मन्त्रानि अंतर तुष्टापामी ॥

भक्तों को रोकना चाहें तो यह दुर्जन नहीं बचता । मेरा मन मुझे ही हानि पहुँचाता है । इसके अन्तरमें संसार भरा हुआ है, मक्ति केवल बाहर है । इसलिये यह अन्तर आपके चरणोंमें रखा हूँ ।

यह मन संसारकी बातें ही सोचता रहता है । हे भगवन् । मेरे-ही बीच बड़ी एक बड़ी भारी बाधा है । मैं तो मज्ज-पूजन करता हूँ पर अंदर मन संसारका ही ध्यान करता रहता है, यह ध्यान नहीं छूटता । अब तो मुझे मक्तिका होंग ही लगाता है । हे नारायण ! आओ, दौड़ आओ, तुम्हीं इस अन्तरमें आकर मेरे रहो ।

काम क्रोध अहं पदके पर्वत । रक्षित्य अनेक पैरिकाडे ॥ १ ॥

तुल्योपे मज न सोपडे बाट । दुखार हा बाट बैरिबांध ॥ २ ॥

अम-क्रोधके पर्वत आगे आ पड़े हैं और भगवान् अनन्त पराधी छटक रह गये । मैं इन पहाड़ोंको नहीं काँप सकता और कोई रस्ता नहीं मिलता । बैरिबाँध यह बाट तो बड़ा ही दुखार है ।

इस मनके कारण, हे भगवन् ! मैं बहुत ही दुखी हूँ । क्या मनके इन विकारोंको तुम भी नहीं रोक सकते ।

अन्तरिता तुमै तुम नागरती । और बाटे निती व्यवर्त है ॥ २ ॥

तुका मन्त्रे माझ्या कपाळाचा मुण । तुका हासे कोण समर्थसी ॥ ४ ॥

धैरे (वे विकार) धैरे रोकें भी नहीं सकते, यह तो चित्तको बड़ा

अचरज लगता है, तुका कहता है, यह मेरे ललाटकी कर्म रेखा है, तुझे कोई क्या हँसेगा ?

मनकी अनन्त ऊर्मियोंको देखकर कभी-कभी तुकारामजी अत्यन्त निराश हो जाते थे 'तुका म्हणे माझा न चले सायास' (अब मेरा बस नहीं चलता ।) यह भगवान्से दिल खोलकर कह देते थे ।

आता कैचा मज सखा नारायण । गेला अतरोन पादुरग ॥

‘अब नारायण मेरे सखा कहाँ रहे ? वह तो मुझे छोड़कर चले गये ।’

भगवन् ! मैं तो दुखी हुआ हूँ, पर आप दुखी मत होइये ।

‘मेरा मन ऐसा चञ्चल है कि एक घड़ी, एक पल भी स्थिर नहीं रहता । अब हे नारायण ! तुम्हीं मेरी सुध लो, मुझ दीनके पास दौड़े आओ ।’

इस मनको जितना ही बंद रखो उतना वह बेकाबू हो जाता है—

‘इसे बहुत रोको, बंद कर रखो तो यह खीज उठता है, फिर चाह जिधर भागता है, इसे भजन प्रिय नहीं, श्रवण प्रिय नहीं, विषय देखकर उसी ओर भागता है ।’

सोते-जागते इसे कब-कहाँतक रोका जाय ?

मज राखे आता । तुका म्हणे पढरिनाथ ॥ ७ ॥

‘हे पण्ढरीनाथ ! अब तुम्हीं मेरी रक्षा करो ।’

नित्य इस मनका विचार करता हूँ तो देखता यह हूँ कि ‘यह तो बेवस विषय-लोभी है ।’ अपने बलसे इसे रोक रखना चाहता हूँ पर ‘इस उलझनको सुलझानेका कोई उपाय न देख’ निराश होता हूँ । ‘अन्त उठती चित्ताचे तरंग’ (अनन्त उठती चित्तकी तरंगें) यह हे भगवन् ! क्या आप नहीं जानते ?

कोय तुम्हारीय मनाया जाऊक । हुजे लंग एक नारायण ॥

‘आपके बिना इस मनका दूसरा कौन जाऊक है, ई नारायण । पर तो बचाहये ।’

आपके सिवा और कोई यदि मनका जाऊक हो तो कुराकर उठका पता-ठिकना बदा दीजिये तो आपको क्यों कह दें, उठीको बाहर पकड़ें ।

मनका निरोध करता हूँ पर विचार नष्ट नहीं होता । ये विषय-हार कहे ही हुस्तर हैं । यदि आप अन्तरमें भरे रहते तो मैं निर्बिम्ब होकर बचाकर हो जाता ।

मनका निरोध करनेका बदा बल किया पर मनके कुछ विचार नष्ट नहीं होते । विषयोंके द्वाररूप ये इन्द्रियों बड़ी कठिन हैं, ये सदा ही बाहरसे विषयोंको अंदर से आया करती हैं । मन और इन्द्रियोंका तत्त्व बदा पुराना होनेसे क्यों ही ये इन्द्रियों विषयोंको ले आती हैं त्यों ही पर मन अक्सर ममत्तादि तापनोंके जमा किये हुए विचार धारणमें मुकाबर नियमकर बन जाता है । मतएव हे नारायण । आप ही अन्तःकरवको व्यापे रहें तो ही निस्तार है । अन्तरमें अक्सको आसन जमाये देखकर वे विषय बाहर-के-बाहर ही रहिये । हे भगवन् ! हे कल्याणकर नारायण ! सब बेपते आओ । मेरे अन्तरमें भरकर आप ही यहाँ बदा किये । आप कहेंगे कि खुम इन इन्द्रियोंको लगाने, हम मनको देख लेंगे । देखिये, भगवन् ! ऐसा न कहिये ।

एकका यी दमन मुझसे नहीं होता तबका नियमन कैसे करें ।

इन्द्रियोंका दमन करते बनता नहीं मन बधमे आता नहीं । तबका अन्तःकर-ही-अन्तःकर है ।

तुका भूजे लंगी मंजनाली चरी । भूजे मन हरी भट बली ॥

‘तुका कहता है कि अन्धेकी-सी हालत मेरी हो गयी है, हे हरे ! अब मुझे (हाथ पकड़कर) रास्ता बताओ ।’

बीचमें ही कभी वह मनको मीठे शब्दोंद्वारा मनाते भी थे । कहते, रे मन ! तू अब पण्डरीकी लौ लगा, फिर तू जो कहेगा, मैं मानूँगा ।

मना एक करीं । म्हणे मी जाईन पठरी ।

उमा विटेवरी । तो पाहेन सावळा ॥ १ ॥

रे मन ! एक काम कर—यह कह दे कि मैं पण्डरी जाऊँगा और वहाँ ईंटपर खड़े श्यामको देखूँगा ।’

रे मन ! यह कह कि मैं ‘राम कृष्ण हरी’ कहूँगा, उल्लासके साथ हरि-कथा सुनूँगा, सतोंके पैर पकड़ूँगा । तू इतना जरूर कर कि—

‘मैं रंगशिलापर (हरि-प्रेमसे) नाचूँगा तब तू भी अदरकी मैल छोड़कर तैयार रह और तालपर ताली बजाता चल ।’

रे मन ! इन इन्द्रियोंके पीछे भटकते-भटकते अब तू थक गया होगा । तुझे अखण्ड विभ्रान्तिका स्थान दिखाता हूँ, हम-तुम वहाँ चलकर अखण्ड सुख-सम्मोग करें ।

रे मन ! अब भगवान्‌के चरणोंमें लीन हो जा, इन्द्रियोंके पीछे मत दौड़ । वहाँ सब सुख एक साथ हैं और वे कभी कल्यान्तमें भी नष्ट होनेवाले नहीं । जाना-आना दौड़ना-भटकना, चक्करमें पड़ना—यह सब वहाँ छूट जाता है, वहाँ पर्वतोंपर चढनेका कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता । अब मुझे तुझसे इतना ही कहना है कि तू कनक और कान्ताको विषतुल्य मान तुका कहता है, उपकार करना तेर हाथमें है, तू चाहे तो हम-तुम भव-सिन्धुके पार उतर सकते हैं ।’

मनको इस तरह समाहासर तुकाराम फिर ठसकी परिवार सम्मान्त्रे पास के बाते सम्मान्त्रे ही सारा मार छोड़ते, शरणागत हो करते प्रेमवत् सम्मान्त्रे श्रेय भी करते, करते—

तुम्ही देवा माता करा भोग्यार ।

गमकन् । आप मुझे अहीनार कीजिये ।^१ ऐसा भव मैं नहीं चाहूँ। जो होना था वह तो ही शुद्ध । आपकी और मेरी भी पठ तो जाती रही—

अता दीही पही अगले अरुण । देवमकपन अगलीडे ॥

अब तो दोनोंको अगलन का ही मया । आपका देवपना और मेरा मकपन दोनों ही अविच्छिन्न हुए ।

आपके सिमे तब ठीक ही है, क्योंकि आप सिधनाम हैं वहे हैं । लोग यह कैसे कहें कि आपकी पठ जाती रही । पर मेरी हस्त जो हुई— आतिर क्या हुई ! कताई ! मुने—

अकान्तमें अकेला यह मन एक पल भी एक क्षणमें स्थिर नहीं रहता । ऐसी महत्त्वकी बेझिबो पड़ गयी, गलेमें छोड़की चोटी कमी । देखते तो ऐसी आदर पड़ गयी है कि जो कुछ देखा वही उसे चाहे । और मुँह ऐसा हो गया है कि कबल उसे स्वीकार नहीं । कुछ कहता है कि मैं अकगुर्जोकी लानि बना हूँ निद्रा और आकपन तो पूछना ही क्या है ।

मैं आतिर किस काम आका ? लोग मुझे लाभ मानने लगे, महत्त्वा करने लगे यह महत्त्व मुझे क्या मिला, मेरे ऐसी बेझिबो पड़ गयी । कारण हाथ तो मेरी यह है कि श्री-पुन पर-हारके समस्त-स्नेहकी चोटी मेरे गलेमें लगी हुई है । यह मनका हाथ हुआ, और तनका यह हाथ है

चटोरी हो गयी है कि यह कदन्न खा ही नहीं सकती, इसे उत्तम मिष्ठान और षड्रस भोजन चाहिये । निद्रा और आलस्य दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं । इस प्रकार सब दोषोंका घर बन बैठे हैं । थोड़ी देर एकान्तमें बैठकर स्थिर होकर तेरा ध्यान करना चाहूँ तो यह मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता । भगवन् ! बताओ, मेरा भक्तपना अब कहाँ रहा और आपका भगवान्पना भी कहाँ रहा—दोनोंहीपर तो स्याही पुत गयी ।

न सडवे अन्न । मज न सेववे वन ॥ १ ॥

म्हणउनी नागयणा । कीव भक्तितो करुणा ॥ २ ॥

‘अन्न छोड़ा नहीं जाता, मुझसे वन सेवा नहीं जाता । इसलिये हे नारायण ! यही कहता हूँ कि करुणा करो ।’

मेरे अंदर क्या-क्या दोष हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ ! मनपर बस नहीं चलता, इन्द्रियोंको खींचते नहीं बनता, वाणीसे कहता तो बहुत-कुछ हूँ पर कयनी-जैसी करनी नहीं बन पड़ती । ऐसी विषम अवस्थामें जब मन और इन्द्रियाँ एक तरफ हो गयी हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ—मेरी-उनकी ऐसी तनातनी है तब आप ही मव्यस्थ होकर इस कलहको मिटाइये, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है ।

माझे मज कळो येती अवगुण । काय करूँ मन अनावर ॥ १ ॥

आता आड उभा राहे नारायणा । दयासिधुपणा साच करीं ॥ ध्रु० ॥

वाचा वदे परा करणें कठीण । इद्रिया आधीन झालों देवा ॥ २ ॥

तुका म्हणे जैसा तैसा तुझा दास । न घरी उद्दास मायबापा ॥ ३ ॥

‘मेरे दुर्गुण मुझे जान पड़ते हैं, पर क्या करूँ ! मनपर बस नहीं चलता । अब आप ही हे नारायण ! बीचमें आ जाइये, और अपने दयासिन्धु होनेको सत्य कर दिखाइये । वाणी तो कहती है पर करना कठिन

है। मैं इन्डियोंके इच्छा मचीन हो गया हूँ। तुम्हें कहता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, तुम्हारा बाल हूँ। मेरे माँ-बाप। मुझे उदास मत करो।

मैं जैसा हूँ ऐसा ही तुम मुझे अपना जब और अपने दयालु होनेको कत्त कर दिखाओ। धनको रोको, मनको रोको? अहंकर मण्डलके किन्हीं किन्हीं की, पर मन नहीं रुकता, नहीं स्वाधीन होता और दयालु पुण्यपन बैठे हैं कुछ रोकेलेक नहीं। इस भावनाके लक्षण कर तुम्हारा करते हैं—

कल कलें अर्थात् या मना न सीधे विनयायी बातना ।

प्रसिद्धादी राते ना । अहरे पत्तन मेरु अर्थात् ॥ १ ॥

अर्थात् यदि जाने ना अर्थात् । अर्थात् केने नहीं ली ।

व सिरे कोने अर्थात् । अर्थात् तुम्हें उदासी ॥ ३ ॥

न रहे एक अर्थात् एक नहीं । अर्थात् उदासी लेनी ।

मनके विषय मीठगी । अर्थात् पाते उदासी मन्त्रोदा ॥ २ ॥

आप तुम्हें करनेका अर्थात् । अर्थात् माया मन्त्रोदा ॥

तुम्हें अपने अर्थात् । अर्थात् मन्त्रोदा पाहती ॥ १ ॥

अर्थात् कलें जब इस मनको । यह विनयायी बातना को नहीं अर्थात्, माननेके भी नहीं मानता ठीक पत्तनकी ओर किसे या रहा है । है अर्थात् । जब दोड़ो, दोड़ो नहीं तो मैं जब गया । और कोई नहीं विनयायी बात ना इस मनको रोके रले । एक पक्षी भी एक लगनमें नहीं रहता, बल्कि उदासी लेकर भागता है । किन्हींके मैंकरमे मन्त्रोदामें कूदा करता है । आत्मदुष्का-कल्पना-पापिनी मेरा नारा करनेपर तुम्हीं दुर्द हैं और तुम्हें करता है है अर्थात् । तुम अभी देखा ही रहे हो ।

अर्थात् भी कलें विनया पक्षी ऐसे कलें करते मनको रक्त करनेके किसे तुम्हारा नापयने इच्छा दिखाया, पर नापयन पुन ।

तुकाराम इतने विकल, इतना यत्न करनेवाले, फिर भी भगवान् मौन साधे बैठे हैं ! क्यों ? क्या इसका यह मतलब है कि भगवान् यह चाहते थे कि तुकाराम ऐसे ही विकल होकर प्रयत्न करते रहें ? क्या इसी विकल प्रयत्नमें मनोजयका बीज है ? शायद भगवान् बाह्यतः इसीलिये तटस्थ थे । भगवान् यह देख रहे थे कि तुकारामजीकी लगन इतनी जबरदस्त है कि उसपर भगवत्कृपा करनी ही होगी, यही निश्चय करके भगवान् तुकारामजीके मनोजयके उद्योगको कौतुकके साथ देख रहे थे ।

तुका म्हणे नाही चालत तातडी ।

प्राप्तकाळघडी

आल्यावीण ॥

‘तुका कहता है, अभीरतासे कुछ नहीं होगा जबतक उसका समय न आ जाय ।’

अत्यन्त कोमलहृदय भक्त-वत्सल भगवान् पाण्डुरङ्ग इसीलिये मौन साधे तुकारामजीकी ओर अत्यन्त प्रेमसे देख रहे थे, बीच-बीचमें प्रसादकी झलक दिखा देते थे, पर जबतक इष्टकाल उपस्थित नहीं हुआ है तबतक तुकारामको चित्त-शुद्धिके उद्योगमें ऐसे ही लगे रहने दो, इसी विचारसे भगवान् तटस्थ बने हुए थे । चित्त-शुद्धिके पूर्ण होते ही, आस्थाकी भूमिके तपकर तैयार होते ही वह कसणा-घनश्याम बरसे, पर उस मधुर मङ्गलमय प्रसङ्गकी ओर चलनेके पूर्व अभी हमलोग यह देख लें और समझ लें कि तुकाराम अपने चित्तके सब विकारोंको दूर करके चित्तको पूर्ण शुद्ध करनेके कैसे-कैसे उपाय कर रहे थे ।

६. धन, स्त्री और मान

परमार्थ पथमें धन, स्त्री और मान—तीन बड़ी खाइयाँ हैं । पहले तो इस पथपर चलनेवाले पथिक ही बहुत थोड़े होते हैं फिर जो होते हैं

उनमेंसे कुछ तो पहली पेंसेकी लार्में ही लो जाते हैं। इससे जो बचत है व आगे बढ़ते हैं। इनमेंसे कुछको दूसरी लार् (लीकी) ला गयी है। इससे बचकर जो आगे बढ़े वे तीसरी लार् (मानकी) में जाते हैं। इन तीनों लार्मेंको जो पार कर जाते हैं वे ही ममकाहुपाके पात्र होते हैं पर ऐसा पुरुष विरल ही होता है।

मित्रता ऐसा काम है। तुका लार्ने लीकी।

ऐसा मित्रता जो कोई है, तुका उसके चरित्रमें खोजता है।

तुकायमजीका मनासयम बड़ा ही प्रचण्ड था। इससे पहले ही लार्मेंको ही वह बनावास पार कर गये तीसरी लार्मेंको पार करनेमें उन्हें भी कुछ कठिनाई पड़ी, ऐसा जान पड़ता है। तुकायम रबकी मयाबेधक की वे उनका कीरताका बना ऐसा कहा हुआ था कि कहीं उसमें कोई डिक्कई नहीं, पहलेसे ही वह कसौटीपर कसा हुआ था। इसलिये वह तीनों लार्मेंको पार कर गये। पहले फनकी लार् जाती है। पर तुकायमजीने बैरामकी प्रथम अवस्थामें ही कनको पत्थरके समान तुक मन्नेक निधय किन्तु अपना लव नहीं-लाता इन्नायवीक रहमें हुवाकर केन-हेनके झगड़े मुक्त हो गये। जबपति श्रीविद्याजी महाराजने उनके पास ही-मौली मेरे वे तुकायमजीने उन्हें बेबाक नहीं और लोच दिवा। बैराम-कमके पश्चात् अन्तरात् उन्होंने कनको स्पर्शक नहीं किया। इससे वह जान पड़ता है कि उन्हें कनका मोह कभी हुआ ही नहीं। वृत्त मोह किन्हेक होता है। इस विषयमें भी उनका चरित्र आरम्भसे ही अत्यन्त उच्चरक था। अपनी लीका भी वहाँ सरल नहीं वहाँ पर-लीकी बच ही कहा। उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि रातको श्रीविद्याजी-मन्दिरमें कीर्तन समाप्त होनेपर पंडित-मंडे वह बदि ली ही मने लो मन्दिरमें वा अपने परमें लो लेते वे उवाकाजी उठकर कन करके श्रीविद्याजी-पूजा करके

सूर्योदयके समय इन्द्रायणीके पार हो जाते थे, सो रातको फिर गाँवमें आते और आते ही कीर्तन करने लग जाते । दिनभर भण्डारा-पर्वतपर ग्रन्थाध्ययन और नाम-स्मरणमें रमे रहते थे । इस दिनचर्यामें दिनको भी, स्त्रीसे मिलने-का अवसर नहीं मिलता था । इस कारण जिजाबाईको बड़ा कष्ट था और वह घाटपर या अड़ोस-पड़ोसमें अन्य स्त्रियोंके पास अपना रोना रोती हुई प्रायः दिखायी देती थीं । जिस पुरुषमें ऐसा प्रखर वैराग्य हो उसे स्त्रीका मोह क्या ? पर-पुरुषको मोहनेवाली स्त्रियाँ तो उन्हें रीछनी-सी जान पड़ती थीं ।

तुका म्हणे तैशा दिसतील नारी । रिसाचिया परी जाम्हा पुढं ॥

‘तुका कहता है, वैसी नारियाँ हमारे सामने आती हैं तो रीछनी-सी लगती हैं ।’ रीछनी गुदगुदी करके प्राण हरण करती हैं । वैसे ही परमार्थी पुरुष यह जाने कि स्त्रियोंका सङ्ग नाश करनेवाला है और उनसे दूर रहे । यही तुकारामजीके मनका निश्चय था । स्त्रैण पुरुषोंकी दो-चार अभङ्गोंमें उन्होंने खूब खबर ली है । साधक कैसा होना चाहिये, यह बतलाते हुए वह कहते हैं—

एकांतीं लोकातीं स्त्रियासी भाषण । प्राण गेला जाण करूँ नये ॥

‘एकान्तमें या लोकान्तमें (भीड़-भड़क्केमें) भी स्त्रियोंसे भाषण, प्राण जाय तो भी, न करे ।’

साधकमें इतनी दृढता होनी चाहिये, तभी तो उसका वैराग्य टिक सकता है । इस दृढताके न होनेसे नये-पुराने सैकड़ों गुरु, बाबाजी, महाराज, परम्पराभिमानी और सुधारक दयादाक्षिण्य और वनितोद्धारकी बातें करते-करते कहाँ-से-कहाँ जाकर गिरते हैं यह तो हमलोग नित्य ही देखा करते हैं ! तुकाराम या समर्थ रामदास-जैसे वैराग्यशिखामणि सत्पुरुषोंका ही यह काम है कि स्त्री-जातिकी उन्नतिका उपाय करें, यह अधकचरोंका काम नहीं है । जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया या नहीं जाना वे दूसरोंका उद्धार

कहा करेंगे । उदार और उद्योगिके मामपर केवल अपनी अश्वमेध पर
 छेनी । इतकिये इन बातोंमें सापकोको साफन-अवस्थामें अवश्य सावधान
 रहना चाहिये । इसीमें उनका कल्याण है । अस्तु । तुकारामजी बैठकके
 मेकमपि वे । एक बारकी कहा है कि वह मण्डार-पर्वतपर हरि-पिण्डमें
 निमग्न थे । जब एक स्त्री अपने ममते हो या किसीके उभारनेसे हो, तुकाराम-
 जीकी परीक्षा करने उनके पास एकाम्तिमें गयी । उस अवसरपर तुकाराम-
 जीके मुससे हो अमङ्ग निकले हैं । एक उस स्त्रीका मान जन्मेपर
 मगवान्से निवेदन किया है और वृत्तमें उस स्त्रीसे उन्होंने अपना निम्न
 कहा है । वे दोनों अमङ्ग प्रसिद्ध हैं—

शिर्योच तो संभ, न को नाराज्य । काठ या पाच्य मूर्तिकेच
 प्यारे हा देव न बडे मजन । कांचपने मन अमरेना धनु ॥
 इतिमुझे मरण, इतिनाच्य ठारे । रस्यन ते करे, दुष्कर्मक धर ॥
 तुझ मने बरि अविनाश सधु । तरी चने बाबू संभ्रमने धर ॥

ये नाराज्य । शिर्योच तब न हो, काठ पत्थर और सिद्धीकी यी
 स्त्रीकी मूर्तिके सामने न हों । उनकी माया ऐसी है कि मगवान्का मरण
 नहीं होता मगवान्का मजन नहीं होता । उनसे परचा हुआ मन बतये
 नहीं जाता । उनके नेत्रोंके कलाच और मुँहके हल्क-मात्र इन्द्रियोंके रखे
 मरणके कारण होते हैं । उनका जन्म केवल दुष्कर्मक मूल है । तुझ
 कहता है, अग्नि बरि ठाणु मी हो बाप तो मी उत्तम संसारी कलक
 (जन्मेका कारण) ही होता है । इतकिये इनसे कथाओ इनका तब
 जितमें न हो ।

तुकारामजी फिर उस स्त्रीसे सम्बोधन कर कहते हैं—

पानिका नारी, रजुमार्समान । है केहे नेमूफ, अमीचोचि धर ॥
 जई वो तू बाते । म करी लयात । जगदी विष्णुदास, ठीस नथो

न साहावे मज, तुझें हें पतन । नको हें वचन, दुष्ट वटों ॥२॥

तुका म्हणे तुज, पाहिजे भ्रतार । तरी काय नर, थोडे शळें ॥३॥

‘पर-स्त्री रुक्मिणीमाताके समान है, यह तो पहलेसे ही निश्चित है । इसलिये माँ । तुम जाओ, मेरे लिये कोई चेष्टा न करो । हमलोग विष्णु-दास है—वह नहीं हैं । तुम्हारा यह पतन मुझसे नहीं सहा जाता, फिर ऐसी बुरी बात मत कहो । तुका तो यही कहता है कि यदि तुम पति चाहती हो तो ससारमे नर क्या कम हैं ?’

तुकारामजीने उसे भी रखुमाई कहा, माता कहा, अपना निश्चय बताया और विदा किया । तात्पर्य, परमार्थमें कनक और कान्ताकी जो दो बड़ी भारी बाधाएँ हैं वे तुकारामजीके चित्तमें कभी बिंध नहीं सकीं, इससे इस विषयमें उन्हें मनोनिग्रहका कोई विशेष प्रयत्न करनेका कारण ही नहीं था । जन्मते ही वे शीलवान् और विरक्त थे । पर-धन और परदाराकी इच्छा पामरोंके ही चित्तमें उठा करती है । तुकारामजीने उनके सम्बन्धमें कहा है कि ‘परस्त्रीको माता कहते हुए उनका चित्त आप ही अपनेको लज्जित करता है ।’ जो लोग ऐसी अशुभ वृत्तियोंसे पीड़ित हैं पर जो विवेक और वैराग्यसे उनका निरोध करते हैं उनकी वीरता भी प्रशंसनीय है । परन्तु जिनके हृदयाकाशमें ऐसी हीनवृत्तियोंके बादल उठते ही नहीं वे ही सच्चे सदाचारी हैं । जिस सदाचारमें फिसलनेका भय या संशय रहता है वह सच्चा सदाचार ही नहीं है । पापकल्पनाकी हवा भी पुण्यपुरुषोंके चित्तको लगने नहीं पाती । ऐसे पुरुष ही शुचि और पवित्र होते हैं । तुकाराम ऐसे ही पुरुष थे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । जिनकी निष्कलङ्क शुचितासे देहू-सा गाँव पुण्य-क्षेत्र हो गया और इन्द्रायणी पतित-पावनी हुई, जिनके दर्शनसे हजारों जीव तर गये, जिनके नाम-सकीर्तनसे प्रसिद्ध पापी पछताकर पुण्यात्मा हो गये, वह तुकोबाराय विशुद्ध शुभ्र

पुष्पराशि ये यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । तात्पर्य, कनक और चम्पा, जिसके पक्षमें सारा संसार पड़ा हुआ है, तुच्छराम उनसे सदा ही विमुक्त रहे । उनका वैराग्य अचूक था ।

मनुष्यमात्र मानकी इच्छा करता है । कौन नहीं चाहता कि जेब हमें अच्छा रहे जेबोंमें हमारी बात और इकट्ठा रहे ! केवल हो ही ऐसे हैं जिन्हें मानकी परवा नहीं होती, एक वह जो किसी व्यसनमें पँता, दुष्टाचारमें पँता रहता है और दूसरा वह जो संन्यासत्वमें मनको सखी रखकर नारियलके दूधके समान सीधा ही बहा जाता है । वे दोनों ही निःसङ्ग और निर्द्वेष बने रहते हैं । पक्का रहता तो है सङ्गमें ही पर व्यसन-दुष्टाचारसे वह इतना पापाजहदय हो जाता है कि उसे जेब-निष्ठा या जेब-स्तुतिकी कुछ भी परवा नहीं रहती । दूसरा चित्त शुद्धिके जिये तथा अपने उद्योगकी छिद्रिके जिये बान-बूझकर अनसमुदायसे अलग ही रहता है और आत्मविश्वास होनेसे निष्ठा-स्तुतिकी परवा नहीं करता । दोनों ही प्रकरणोंके मनुष्य संसारमें बहुत ही कम हैं । बाकी सब जेब जेबिके मानके ही पीछे जगे हुए हैं । आपस-विचार, जेब-धर या वैदिक कर्मानुष्ठानमें तबका बस यही ध्यान रहता है कि जेब हमें अच्छा रहे । इसके फरे व और कुछ नहीं देख सकते नहीं समझ सकते । पुराचार और जेबधरका पावन प्रायः इतीक्षिये किया जाता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जेब बहनाम करेंगे । सबसे हिले-मिले रहना, उसके यहाँ आन-बाना बात-चीत दावत-पारी आहनेरी समा-सोसापटी व्याख्यान सर्वत्र नाम और मान कमा हुआ है, कहीं यह न हो ऐसा नहीं है । कदा भी जेब नाक में सिझोइकर वे जागते हैं इसीक्षिये कि अपनी बात रह मेक-माकड़त बनी रहे । सामान्य जनोका यही जैबिक आचार है । जीवनका कोई महान् जेब नहीं कोई बड़ा कर्मानुष्ठान नहीं समझकर और मूर्ख नहीं, जगकी तारबन्धका कुछ ध्यान नहीं जबतक जीवन

है तबतक जी रहे हैं, न उस जीवनका कुछ मतलब है, न उस जीनेका, सिवा इसके कि एक दिन पैदा हुए और एक दिन मर जायेंगे। ऐसे ही जीव लौकिक मानके बड़े भोक्ता होते हैं। जो कार्य-कर्ता पुरुष हैं इनका काम ऐसे लौकिक मानके पीछे पड़े रहनेसे नहीं चल सकता। अस्तु, तुकोवाराय सत्यासत्यमें मनको साक्षी रखकर अपने परमार्थ-मार्गपर चलते गये, लोग बात कहते हैं इसका विचार करनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं रखी—लौकिक मानका ही त्याग कर दिया। यह त्याग उन्होंने तीन प्रकारसे किया—(१) लोगोंका ही त्याग किया, (२) एकान्तमें रहने लगे और (३) निन्दा-स्तुतिकी कुछ परवा नहीं की। यह सब उन्होंने कैसे किया, यही आगे देखना है।

७ 'अरतिर्जनसंसदि'

परमार्थके साधकको चाहिये कि लोगोंके फेरमें कभी न पड़े। लोग दोमुँहे होते हैं। ऐसा भी कहते हैं, वैसा भी कहते हैं। प्रपञ्चमें रहिये तो कहेंगे कि दोषी है और प्रपञ्च छोड़ दीजिये तो कहेंगे कि आलसी है। आचार-पालन कीजिये तो कहेंगे कि आटम्वर है और आचार छोड़ दीजिये तो कहेंगे महाभ्रष्ट है। सत्सङ्ग कीजिये तो 'बड़े भगत बने हैं' कहकर उपहास करेंगे और सत्सङ्ग न करें तो कहेंगे कि बड़ा अभागा है। निर्धनको दरिद्र कहेंगे और धनीको उन्मत्त कहेंगे। बोलिये तो वाचाल और न बोलिये तो अभिमानी ! मिलने जाइये तो खुशामदी और न जाइये तो अभिमानी ! विवाह करें तो लम्पट, न करें तो नपुंसक ! निःसन्तानको कहेंगे चाण्डाल है, और जहाँ बाल-गोपाल दिखायी देंगे, वहाँ कहेंगे यह तो पापकी जड़ है। मृदङ्ग जैसे दोनों तरफसे बजता है वैसे ही लोग दोमुँहसे बात करते हैं। तात्पर्य, 'वमनकी तरह जन भी ग्रहण करते नहीं बनते', इसलिये जो अपना हित चाहता हो वह 'जनको

पुष्पराशि थ यह कहनेकी कोह आवश्यकता नहीं । चात्पर्य, कनक और कन्या ब्रिहदे चक्रमें साय मंतर पादा हुआ है, तुकाराम उनसे बड़ा ही विमुक्त रहे । उनका बेधाम्य अपछ पा ।

मनुष्यमात्र मानकी इच्छा करता है । कोन नहीं चाहता कि जेस हमें अच्छा कह जगोमें हमारी बात ओर इजव रहे । कनक तो ही ऐसे हैं किन्हें मानकी परवा नहीं होती, एक यह जो किसी व्यसनमें पँठा, दुःखचरम बँठा रहता है और वृत्त यह जो ऊँचावस्थामें मनको ठाम्ही स्थावर नारियलके बूझके समान नीचा ही पड़ा जाता है । वे दोनों ही निःसङ्ग और निर्लज्ज बने रहते हैं । पहला रहता तो है चङ्गमें ही, पर व्यसन-दुःखचरसे यह इतना पायाबहुरव हो जाता है कि उसे छोड़-निम्हा या छोड़-स्तुतिकी कुछ भी परवा नहीं रहती । वृत्त पिच-झुझिके बिम्बे तथा अपने उपयोगकी सिद्धिके बिम्बे ज्ञान-बूझकर बनसमुद्राकसे अज्य ही रहता है और आरमन्विष्ट होनेसे निम्हा-स्तुतिकी परवा नहीं करता । दोनों ही प्रकारोंके मनुष्य संसारमें बहुत ही कम हैं, बाकी सब जेस ज्येदिक मानके ही पीछे जेस हुए हैं । आपार-विचार, ज्येद-ज्येद या वैदिक कर्मानुष्ठानमें लगेका बस यही ध्यान रहता है कि जेस हमें अच्छा कहें । इसके परे वे और कुछ नहीं देख सकते नहीं समझ सकते । यथाचार और ज्येदचारका पाछन प्रायः इनीजिये किन्ना जाता है कि यदि ऐसा नहीं करेगी तो जेस बढनाम करेगी । सबसे दिखे-मिळे रहता, लगेके यहाँ आन्त-अन्त बात-चीत राजत-यादीं आहमेरी समा-सीतायदी, व्याख्यान सर्वत्र नाम और मान जया हुआ है, कहीं यह म हो ऐसा नहीं है । जन्म भी जेस नाक-मौ सिक्केझुझर है डाकती हैं । इसीजिये कि अपनी बात रहे मेक-माझकत कदी रहे । सामान्य जनोंका यही ज्येदिक आधार है । जीवनका कोई महान् ज्येस नहीं कोई बड़ा कर्मानुष्ठान नहीं समझ कोई मूल्य नहीं जगमकी धार्यकताका कुछ ध्यान नहीं ज्येदक जीवन

मानो अपना ही चरित्र सक्षेपसे कहा है, और फिर कहते हैं--‘जन्मकर वह सबसे अलग हुआ, इसीलिये वह दुर्लभ होकर भगवान्‌को प्रिय हुआ । तुका कहता है, इस ससारसे जो रूठा उसीने सिद्ध-पन्थपर पैर रखा ।’ तुकाराम गाँवमें केवल कीर्तनके लिये आते थे, पर इतनेसे भी उपाधि हुई । तुकाराम यह सोचते थे कि सब लोग कीर्तन-श्रवण करें, नाम-सुख भोगें और आत्मोद्धार कर लें । पर कितने ही लोग ऐसे थे कि घर ही सो रहते और कितने ऐसे भी थे कि कीर्तन सुनने आते थे पर मन लगाकर कभी सुनते नहीं थे । इसलिये तुकारामजी कहते हैं—

‘मैं अपना ही विचार करूँ तो अच्छा है, इनके उद्धारका विचार करूँ तो इससे इन्हें क्या ? मेरी भी इन्हें क्या परवा ? अपना-अपना हित तो सभी जानते हैं, इनकी इच्छाके विरुद्ध इन्हें भगवन्नाम-कीर्तनमें लगाते दुःख होता है । हरि-कीर्तन कोई सुनें, न सुनें, या अपने घर सुखसे मो रहें, जो इच्छा हो करें । तुका कहता है, मैं अपने लिये कसणा-प्रार्थना करता हूँ । जिसकी जो वासना होगी वही उसे फलेगी ।’

८ कुतर्कियोंके कारण मनक्षोभ

इस प्रकार भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये ही वह अब कीर्तन करने लगे । पर इस अवस्थामें भी अनेक प्रकारके तर्क-कुतर्क लेकर लोग उनके पास आते, कोई वाद उपस्थित करते या कोई शङ्का उठाते और उन्हें तग करते । तुकारामजीको यह भी बड़ी उपाधि जान पड़ी ।

कोणाच्या आधारं, करू मी विचार ।

कोण देईल धीर, माझ्या जीवा ॥

‘किसके आधारपर मैं विचार करूँ ? मेरे जीको धीरज कौन देगा ?’ सतोंकी आज्ञासे मैं भगवान्‌के गुण गाता हूँ । मैं शास्त्री नहीं, वेदवेत्ता नहीं, सामान्य शूद्र हूँ । ये लोग आफर मुझे तग करते हैं, मेरा बुद्धिभेद

त्याग कर? हरि भक्तान्त्र सरल मार्ग आदर और प्रेमसे स्वीकार कर। संसारमें तो धनवान्त्र ही मान होता है। अपने माता-पिता, भाई-बहिन स्त्री-पुत्रवत्त भी प्रिय होनेसे ही अधिक मानते हैं, यह अनुभव तो सभीको है। इसके अन्वय मी हैं पर उनसे विद्वान्त्र ही पुष्ट होता है। पर प्रम यह है कि धनके पीछे पड़कर उधममें सारा जीवन खर्चा देनेका अन्तिम फल क्या है? प्यासमें तो जेठोटी मी नहीं जाती। मृत्यु-समयमें अपने प्यारे मी तो कितनी काम नहीं आते। तुच्छरामजी कहते हैं, 'धनको अशाश्वत भ्रम समझो। अशाश्वतभावसे तुच्छरामजीका जी जैसे उन्मत्त हुआ और शश्वत परमात्म-सुख प्राप्त करनेका निश्चय हुआ जैसे ही जन और अनापारमें समय और बुद्धि खर्चाना उनके दिने भार हो गया, सङ्कटों की लड़ा और निःसङ्कट प्रिय होने लगा।

मको मको मना मुर्तु भावाम्बुधरी ।

काळ अन्तर अन्तरी प्रसन्नता ॥

हे मन ! भावाम्बुधरीमें मत कैसी काळ जब प्रसन्ना चाहता है। इस प्रकार मनको उपदेश दते हुए तुच्छराम श्रीपाङ्कजचरित्रकी शरणमें गये। एकान्तमें हरि-नाम-संकीर्तनका मुक्त मयेष्ट छूटते बनता है और जेना मी जहाँ संग करने नहीं आत इसलिये तुच्छराम एकान्तमें ही रहने लगे। तुच्छरामजीका एक अंग है—देखाया मक था इच्छासीच गोड (भगवान्त्रका मक भगवान्त्रके ही प्यारा होता है)। इस अंगमें तुच्छरामजी बतलाते हैं कि भगवान्त्रका प्यारा मक औरतका प्यारा नहीं होता, जेना उसे प्यारा समझते हैं कोई मी उसे अपना नहीं कहता वह निर्जन जगमें या ऐसे ही स्थानोंमें रहता है जहाँ लोग नहीं रहते, वह मात-काम कर भूत रमता और कण्ठमें तुलसी-भाषा धारण करता है, उसका यह मेव देखकर अपने-पराये सभी उत्तम निश्चय करते हैं। यह सब तुच्छरामजीने

सन्देह नहीं कि साधकके आत्मोद्धार-साधनमें इनसे बड़ा काम निकलता है, इसलिये उसके लिये ये एक प्रकारसे गुरु-स्थानीय ही हैं। अस्तु।

‘पाखण्डी मेरे पीछे पड़े है ! हे विद्वल ! मैं उनसे क्या कहूँ ! जो मैं नहीं जानता वही ये मुझसे छलपूर्वक पूछते हैं। मैं इनके पाँव गिरता हूँ तो भी नहीं छोड़ते। तेरे चरणोंको छोड़ और कुछ मैं नहीं जानता। मेरे लिये सब जगह तू ही तू है।’

✽

✽

✽

नको दुष्ट सग । पडे मजनामधी भंग ॥ १ ॥

तुज निषेधिता । मज न साहे सर्वथा ॥ २ ॥

एका माझ्या जीवें । वाद करूँ कोणासबें ॥ ३ ॥

तुझे वणुं गुण । कीं हे राखो दुष्ट जन ॥ ४ ॥

काय करूँ एका । मुखें साग म्हणै तुका ॥ ५ ॥

‘दुष्ट-सङ्ग न हो, उससे भजन भङ्ग होता है। तुझे नीचा दिखाते हैं यह मुझसे जरा भी नहीं सहा जाता। अपने अकेले जीसे मैं किस किससे वाद करूँ ? तेरे गुण बखानूँ या इन दुष्टजनोंको रखूँ ? तुका कहता है बताओ, एक मुखसे क्या-क्या करूँ ?’

९ एकान्तवासका परम सुख

एकान्तवासमें अनुपम लाभ और अपार आनन्द है। केवल एकान्त ही आधी समाधि है। लोगोंकी भीड़से जब तुकारामजीका चित्त उचटा तब उन्हें एकान्त अधिक प्रिय हुआ। ‘निरोधका वचन मुझसे नहीं सहा जाता’ क्योंकि उससे जीको बड़ा कष्ट होता है। ‘जन-सङ्ग छोड़कर एकान्तमें बैठ रहना मुझे अच्छा लगता है।’ सङ्ग चित्त-वृत्ति निरोधमें बड़ा बाधक है।

किमा चाहत है, यत्कृतं है कि भगवान् निर्गुण-निराकार हैं, इत्यस्मिन्ने
भगवन् । अथ तुम्ही क्याओ तुम्हारा भजन करें या न करें—

स्मिन्तुमी बहु कुसल है जन । छविहीन गुण तुझे ॥ १ ॥

मन हा सीख सत्य बोधीसना । भजन कर्क देना भिदा मजी ॥ ४ ॥

अस्मिन्गुणमें खीय बड़े कुशल हैं । तुम्हारे गुण जो गावेगा उठे वे
छायाओ । इत्यस्मिन्ने मुझे यह समझ हो गया है कि अब तुम्हारा भजन करें
या न करें ? है नाटयव । अब यही याची रह गया है कि इन लोगोंने
कहें हैं या मर जायें ।

किस्तीके घर में तो भीख माँगने नहीं आता, फिर भी वे छोटे
जबर्दस्ती मुझे कष्ट देने आ ही जाते हैं । मैं न किसीका कुछ खाता हूँ न
किसीका कुछ छुआता हूँ । जैसा समाप्त पड़ता है भगवन् । तुम्हारी सेवा
करता हूँ ।

नाना प्रकारके टांक बांध करनेवाले अहमम्ब विद्वान् और ममबन्
भजनका विरोध करनेवाले पाखण्डी मानो हाथ धोकर तुम्हारे मन्त्रीके पीछे
पड़े दे । तुम्हारे मन्त्रीकी निद्राओ कसौटीपर कवनेके सिधे मानों उन्हें
रज-कपड़ों लौंवा हो । प्रयाग प्रयेक साधकको उन्नीइन करनेके सिधे ऐसे
सत्ता सत्ता-उर्वज ही तैयार रहते हैं पर "न दम्ब-कथवादिषों और
पाखण्डीयोंका नहीं उपयोग होता है कि उनके द्वारा साधकका वैराग्य हल
होता है । मलका भक्ति-मम और गी बढ़ता है । साधकको अपने दोष
हैदनेमें भी इनसे बड़ी सहायता मिलती है । तुम्हारे मन्त्रीने एक अमंगमें
य कह कहा है कि 'निन्दकका घर पहोसमें होना चाहिये' (निन्दकको
पर अघावे रोखरी) "तुम्हारे भी यही मर्म है । निन्दक, पीडाक, बाजाक,
कुत्तों, ठंढवी, ब्राह्मि, जीवोंकी जाये जो गी गति होती हो पर इतमें

सन्देह नहीं कि साधकके आत्मोद्धार-साधनमें इनसे बड़ा काम निकलता है
ब्रह्मलिये उसके लिये ये एक प्रकारसे गुरु स्थानीय ही हैं। अस्तु।

‘पाखण्डी मेरे पीछे पड़े है। हे विद्वल। मैं उनसे क्या कहूँ। जहाँ
मैं नहीं जानता वही ये मुझसे छलपूर्वक पूछते हैं। मैं इनके पाँव गिरता
हूँ तो भी नहीं छोड़ते। तेरे चरणोंको छोड़ और कुछ मैं नहीं जानता।
मेरे लिये सब जगह तू ही तू है।’

✽

✽

✽

नको दुष्ट सग। पड़े भजनामधी भग॥ १ ॥

तुज निपेधिता। मज न साहे सर्वथा॥ २ ॥

एका माझ्या जीवें। वाद करूँ कोणासर्व॥ ३ ॥

तुझे वणुँ गुण। कीं हे राखो दुष्ट जन॥ ४ ॥

काय करूँ एका। मुखें साग म्हणे तुका॥ ५ ॥

‘दुष्ट-सङ्ग न हो, उससे भजन भङ्ग होता है। तुझे नीचा दिखाते हैं
यह मुझसे जरा भी नहीं सहा जाता। अपने अकेले जीसे मैं किस किससे
वाद करूँ? तेरे गुण बखानूँ या इन दुष्टजनोंको रखूँ? तुका कहता है
बताओ, एक मुखसे क्या-क्या करूँ?’

९ एकान्तवासका परम सुख

एकान्तवासमें अनुपम लाभ और अपार आनन्द है। केवल एकान्त
ही आधी समाधि है। लोगोंकी भीड़से जब तुकारामजीका चित्त उचटा
तब उन्हें एकान्त अधिक प्रिय हुआ। ‘निरोधका वचन मुझसे नहीं सहा
जाता’ क्योंकि उससे जीको बड़ा कष्ट होता है। ‘जन सङ्ग छोड़कर
एकान्तमें बैठ रहना मुझे अच्छा लगता है।’ सङ्ग चित्त वृत्ति निरोधमें
बड़ा बाधक है।

सबि बरि ह्रीम न पडे मजन

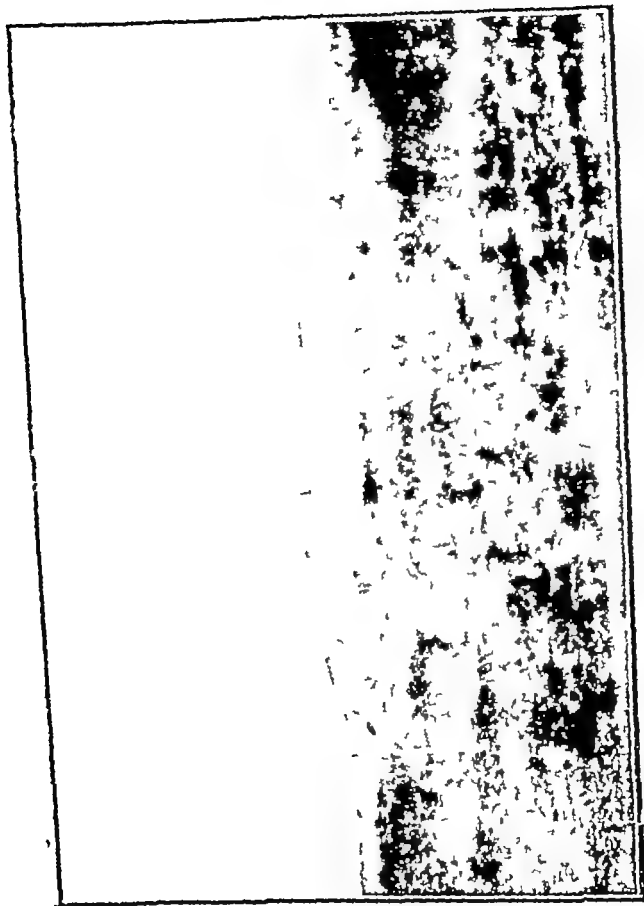
त्रिविध ह जन खु देवा ॥

अनसङ्गसे आलस्य ही बढ़ता है, मजन नहीं बनता । मगबन् ! ये त्रिविध जन ही लभिक हैं । 'गुरुके अनेक छन्द-छन्द देखनेमें आते हैं ।' आनन्दछन्द भगवान् गोविन्दछन्द ॥ छन्द आ जाहे यह इन नाना छन्दोंके पन्दामें न पड़े । एकस्वमें एकनिष्ठभाव स्थिर रखते बनता है हरि-द्रम जमाठ बनता है । छाव्दिकोंका अपने हितकर बाध नहीं होता और छे क्या हरि-प्रेमी उन्हें बाधु जन पढ़ता है । इसलिये अन्ध अकेले ही बुध-चाप बैठ रहना अच्छा है । एकस्व-मुखकी माधुरी क्या कहानी आय ! स्वयं चक्रकर देखनेसे ही उच्छ्व साध मित्र सकता है । एकस्वका प्रिय होना ही ज्ञान भाव्यका महाकथन है । ज्ञानेश्वर महाराज गीता ज्ञानेश्वरीके अन्तर्गत १३ वेंमें ज्ञानीके कथन बतलाते हैं—

अवित्र तीर्थ शुद्ध घोट नदीतट रमणीय उपवन और गुहा आदि स्थानोंमें रहना जिसे अच्छा लगाता है (११२) उसे गिरिगुहाओंमें और पर्वतोंके किनारे ही आदरपूर्वक बस जाता है और नगरमें आकर रहना पसन्द नहीं करता (११३) जिसे एकस्वत्वात् अत्यन्त प्रिय होता है, जनतंसदसे जिसे मरति हो जाती है उसीको ज्ञानकी मनुष्याकार मूर्ति जनो । (११४)

ज्ञानीका यह कथन गुरुग्रामजीपर ठीक-ठीक पड़ता है । जनपदसे उर्नकर जित्त हवा नगरमें रहना उन्होंने छोड़ ही दिया । गोरहा माम्ग्राम वा मण्डाण इन्हींमेंसे किसी पर्वतपर यह साध दिन रहते थे । मण्डाण-पर्वतपर पश्चिम तरफ एक गुहा है और उसके पास ही एक झरना है । इसी स्थानमें वह रहते थे । पर्वतके शिखरपरसे पारों ओरका दृश्य बड़ा ही सुहावना है—दूर-दूरतक छोटे-बड़े अनेक पर्वत हैं, पारों ओर हरिवाही

भण्डारा महाद्व

छायी हुई है, बीचमें उन्द्रायणों वह रही है और जहाँ-तहाँ छोटे-बड़े अनेक जल-प्रवाह दिखायी देते ह। ऐसे सुशोभित उस भण्डारा पर्वतको तुकाराम-जीके समागमसे तपोवन होनेका सांभाग्य प्राप्त हुआ। उनके हरि नाम-सङ्कीर्तनसे भण्डारा-पर्वत गूँजता था। वहाँकी तरु लताएँ और पशु-पक्षी तुकारामकी पुण्य-मूर्तिके नित्य दर्शन कर आनन्दित होते थे और उनका आनन्द तुकारामजीके हृदयमें भी प्रतिध्वनित होता था। श्रीविठ्ठलरगमे रंगे हुए भण्डारा-पर्वतके इन तपोनिधिकी दिव्य मूर्तिके जिन नेत्रोंने दर्शन किये होंगे वे नेत्र धन्य हैं, और तो और, वहाँके वृक्ष, पौधे, लताएँ, फल-फूल तथा उस पुण्य-भूमिमें विहार करनेवाले पशु पक्षी और वहाँके चिरकालसे मौन साधे हुए पापाण भी धन्य हैं। तुकारामजीको एकान्तवास बहुत ही प्रिय और पथ्यकर हुआ। निर्मलीकी जड़ पानीमें डाल देनेसे पानी जैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही एकान्तवाससे उनके चित्तकी मलिन वृत्तियाँ स्वच्छ हो गयीं, उनका अन्तःकरण रमणीय और प्रसन्न हो गया। गीताके छठे अध्यायमें 'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य' आमन लगानेके लिये 'शुचि देश' का जो सङ्केत किया है उसपर भाव्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने एकान्तवास-का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। वह शुचि अर्थात् पवित्र देश ऐसा सुरम्य होता है कि 'वहाँ सुख-समाधानके लिये एक बार बैठनेसे फिर (जल्दी) उठनेकी इच्छा नहीं होती, वैराग्य दूना हो जाता है। सत्तोंने जो स्थान बसाया वह सन्तोषका सहायक, मनका उत्साहवर्धक और धैर्यका देनेवाला होता है। ऐसे स्थानमें जो अभ्यास करता है वह हृदयमें अनुभव-वरण करता है। रम्यताकी यह महिमा वहाँ अखण्ड रहती है।' (१६४-१६६) तात्पर्य, एकान्तवासके शुचि प्रदेशमें ज्ञान-वैराग्यका बल दूना होता है, इच्छा हो या न हो तो भी अभ्यास स्वयं ही हृदयमें प्रवेश करता है, चित्तके मलिन स्पर्कार नष्ट हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न होता है, इतना सुख और समाधान होता है कि दिन-रात कैसे बीतते हैं सो भी नहीं जान

पड़ता, मगवत्येयके तरङ्गोंमें विहार करते-करते जीव-भाव ही विहीन हो जाता और अलख काइमानन्दका अनुभव प्राप्त होता है। इसीविषे तो साधु-संत गिरि-चन्द्रगोत्रींमें, नगरसे दूर जलाशयके तीरपर सर्वज्ञ परितेज्य करके बैठ जाते हैं। नगरोंमें बैठे-बैठे पाहे भित्तोंमें प्रत्यक्ष पद पाइये या छिछा डालिये, आनन्दान सुनिवे या शीमिये, दिन-रात चर्चा कीजिये, तो भी सर्वज्ञ सिद्धताके सिवा और कुछ भी इनसे हाथ न आयेगा, अनुभव और तत्त्व अनुभव इनसे बहुत दूर है। नर-नारिखोंसे मरे हुए नगरोंमें जनैक प्रकारके संतर्ग होते हैं, उनसे गुप्त-रोप अपने अंदर भी आ ही जाते हैं। सर्वज्ञ कोषादक कूब हाँसा है पर निष्ठाग्रका अनुभव नहीं सिद्धता। एकान्तके किताबान नहीं उठरता, अनुभवका दिव्य कुछ नहीं प्राप्त होता। सभी साधुरूप इसीविषे अपने जीवनक कुछ कर एकान्तवासमें स्थितते हैं। पर-गिरिखीके सम्बन्धमें इस आशयकी एक कहावत भी है कि कमना घरका और जाना बेहतरका। इसी प्रकार परमायके विषयों भी यह कहते हैं कि लज्जासे उपार्जन करे और एकान्तमें भोगे। एकान्त के बिना परमार्थ अज्ञाभूत गही होता, मन निर्मल नहीं होता। दुष्प्रयत्नकी ने जो कुछ अजबान किया, प्रायः एकान्तमें किया। हेतु योंकी उनका अज्ञा-अज्ञा ज्ञा रहता था पर इतनेसे भी उनका विच दुर्लभ हुआ, और इसका परका उन्होंने एकान्तमें बैठकर ही बुझाया। एकान्तवासके अपने अनुभवके सम्बन्धमें उनके दो श्रमग हैं—

गुणगरी अज्ञा संररी बनकरे ।

यद्यपि सुकरे अज्ञापीती ॥ १ ॥

धने मुखे रंज परंताका बस ।

गहरी गुणदीप अज्ञा धन ॥ २ ॥

आकाशमण्डप पृथिवी आसन ।
 रमे तैर्ये मन ब्रीडा फरें ॥ २ ॥
 कथाकुमडल देहउपचारा ।
 जाणवीतो वारा अवसरू ॥ ३ ॥
 हरिनामों भोजनप्रवडी विस्तार ।
 करूनी प्रकार सेवू रुची ॥ ४ ॥
 तुका म्हणे हांये मनासी संवाद ।
 आपलाची वाद आपल्यासी ॥ ५ ॥

इस एकान्त उपवनमें, 'वृक्षवल्ली और वनचर ही हमारे अपने लोग हैं। पक्षी भी सुस्वर गायन कर मनाते रहते हैं। इसी सुखके कारण एकान्तवास अच्छा लगता है, किसीके गुण-दोष अपनेको नहीं लगते। ऊपर आकाशका मण्डप तना है, नीचे पृथ्वीका आसन है, जहाँ मन रमता है वहीं बैठकर आनन्द करता हूँ। हरि नाम-रसके उत्तम भोजन तैयार कर यथावधि सेवन करता हूँ। तुका कहता है, मन-ही-मन सवाद-सुख भोगता हूँ, आप ही अपनेसे वाद विवाद कर लेता हूँ।' ये सब सुख एकान्तमें प्राप्त होते हैं, इसलिये एकान्त मुझे प्रिय है।

खेलों मनासवें जीवाच्या सवादें ।
 कौतुकें विनोदें निरजनीं ॥ १ ॥
 पचीं पढिलें तें रुचे वेळोवेळा ॥
 होतसे डोहळा आवडीसी ॥ ध्रु० ॥
 एकाताचें सुख जडलें जिन्हारीं ।
 वीट परिचारीं बरा आला ॥ २ ॥
 जगापेसी बुद्धि नव्हे आतां कदा ।
 लंपट गोविंदा झालों पार्यीं ॥ ३ ॥

आगिह ते चिंता मलय करुनी ।

नित्य नित्य नवी आवडी हे ॥५॥

तुका म्हणे बडा रक्षित्य पावोन ।

पंडुरंगी मन मित्यमले ॥५॥

मैरछन (मायातीत) के चरणोंमें बैठकर कौतुक और किनारेके साथ अपने जीकी बातें किया करता और मनके साथ लल्ला रहता हूँ । जो पत्र आता है वही बार-बार रचता है वह कवि बनकर बढ़ती ही जाती है । एकान्तका मुक्त ही अब हृदयमें बैठ गया है अनसुआ और बास उपविष्टोंसे चिंत उचट गया है । अब कम-जैसी बुद्धि ही नहीं रहि भगवान्‌के चरणोंका सम्पर्क हो गया हूँ । अब और कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती वह माधुर्य ऐसा है कि नित्य नया आनन्द मिळता है । तुका कहता है अब यही अम्मास हो गया है । श्रीपाशुरङ्गमें मनको विमाम मिळ गया है ।

श्रीपाशुरङ्गके चरणोंमें आपको वह विमान-मुक्त मिळा कि आपके मनकी सारी चिन्ता और व्याकुलता दूर हो गयी और श्रीपाशुरङ्गके चरणोंमें आपको वह आनन्द मिळने लगा जिसके निरन्तर भागते रहनेकी इच्छा ही बढ़ती जाती है, और यही इच्छा वही चर्च नित्य-नवे स्वाद के रही है । वह नित्य नया आनन्द योगिने कृत योगिने, कदा आनेपर इती आनन्दके गर्भसे अविच्छेदक सम्प होनेवाला है, तब हमें भी उनके सम्पर्क बचार्हकी मिठाइयाँ मिलेंगी । उनकीके धिये हम लगीर हो उठे हैं ।

१० अहंकार कैसे गला ?

जीवमें अहंकार सहज ही होता है । आत्मस्वरूपको वह बंकि रहता है इसीलिये शास्त्र कहताते हैं कि अहंकार तामस है । इस तमोमय अहंकार के अनन्त प्रसर है । देह में हूँ जीव में हूँ महा में हूँ ये सब अहंकारके

ही भेद है। देह मैं हूँ, इसे मलिन अहंकार कह सकते हैं और ब्रह्म मैं हूँ, इसे उज्ज्वल अहंकार कह सकते हैं। 'देह मैं हूँ' कहनेके साथ ही अहंकार-की लाखों चिनगारियाँ निकलती हैं। रूप, वन, विद्या, गुण, कीर्ति आदि जीवके अहंकारके विषय होते हैं। देश, भाषा, धर्म, वर्ण, जाति, कुल आदि भी अहंकारके विषय बनते हैं। वेदान्त-शास्त्र यह बतलाता है कि गुण-दोष प्रकृति-स्वभाव हैं इसलिये जीवको उनसे कोई हर्ष-विषाद न होना चाहिये, एककी स्तुति और दूसरेकी निन्दा करनेका भी वस्तुतः कोई कारण नहीं है, पर मजा यह है कि ज्ञानी अज्ञानी सबके सिरपर यह अहंकार सवार रहता है। प्रकृतिके परे जो परमात्मा हैं उनकी ओर जबतक आँखे नहीं लग जाती तबतक यह अहंकार किसीको भी नहीं छोड़ता। जीव और परमात्माके बीच यह परदा लटक रहा है, जबतक यह नहीं हटता तबतक परमात्माके दर्शन भी नहीं होते। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'बहु धन त्याग दो, अपना शब्दज्ञान भूल जाओ, सबसे छोटे बन जाओ, ऐसा करनेसे मेरे समीप आओगे।' (ज्ञानेश्वरी ९-३७८) यह सच है, पर भगवत्कृपाके बिना अहंकार सर्वथा दूर नहीं होता। जैसे-जैसे अहंकारका एक-एक परदा फटता जायगा वैसे-वैसे परमात्मा सम्मुख होते जायेंगे, जब सब परदे फट जायेंगे तब उनसे मिलन होगा। अहंकार विद्वानोंके पीछे तो सबसे अधिक लगता है। ज्यों ही कोई कला या विद्या प्राप्त हुई त्यो ही यह उसके आड़में अपना आसन जमाता है। कोई गुण या विद्या न होते भी अहंकारका उग्र हो उठना केवल अज्ञान और मूर्खत्वका लक्षण है। चित्तमें ऐसे अहंकारको पालते-पोसते हुए ऊपरी दिखावमें नम्रता धारण करना धूर्तोंकी एक धूर्तता है, उससे कल्याणका साधन कुछ भी नहीं होता। अहंकार मौजूद है और इसे जानकर क्रेश भी होता है, यह साधकका लक्षण है। और अहंकार 'है तो कहाँ है, इसका कोई स्मरण ही नहीं' यह

मनवान्छा सक्षम है। अस्तु। तुम्हारा मजीको पहले-पहल सब लोग खन्ने और मानने लगा, उनका जहाँ-तहाँ सम्मान होने लगा, लोगोंपर उनकी बापीका प्रभाव पड़ता बीतने लगा तब अहंकारकी कुछ उपाधि उन्हें भी होने लगी थी। पर तुम्हारा मजी गाफिल नहीं थे, उन्होंने इस घोरको भंदर मुखे देख लिया और मगवान्छा पुकारा, ऐसा पुकार कि अहंकारकी वृत्ति ही उनकी मिट गयी। भगवत्प्रेम जैसे-जैसे बढ़ता है कष्ट मगवान्छा ही नहीं—यह जो कुछ है मगवान्छा ही में नहीं, यह भाव जैसे-जैसे बढ़ता है उठता है ऐसे-ऐसे अहंकारकी हवाका महत्त्व भी बन्द होता जाता है—

परीक्षा नमस्तस्मै। तुम्हारी कृति भाक्ता ॥

पद-पदपर है नारायण। तुम्हारा ही ध्यान करूँगा—इस भक्तका भव्यासक्त यह सब नारायणरूप मानने लगा है और उसके साथ अहंकार भी नष्ट होता जाता है। अहंकारदि सब जीव-भावोंके नष्ट होनेमें एक ही उपाय है और यह है चित्तको प्रमानन्दक साथ नारायणके ध्यानमें लगाना। तुम्हारा मजीने मछिके बख्त ही इन सब वृत्तियोंको जीता। अहंकारको छोड़ दिया, मन—ये सब छोड़ दिया भौंड चारु उत्कट मछिके मुखेदबक हात ही गळ गये। इस उत्कट मछिमें उन्हें जो भव्यास करना पड़ा यह उन्होंने मुससे मुई। एकात्ममें मगवान्छा पुकारते हुए उनके मुससे अब बचन निकले हैं उन्हें सावधान होकर भजन करें—

हीन मछी बाटी। बरि सुखि केरी संती ॥ १ ॥

भंटी बसू चंदे बरी। मछे इतराया सई ॥ ४ ॥

मी एक जग्या। ऐसे बायस पिछा ॥ २ ॥

छल छल केरी बका। तुका गहन चंदीरास ॥ ३ ॥

‘मछी मरी हीन होनेपर भी संतोने मरी खुशि की। इससे मर

न्दर गर्व घुस बैठना चाहता है इसलिये कि मेरा सर्वस्व हरण करे । वक्तको ऐसा जान पड़ रहा है कि मैं ही एक ज्ञाता हूँ । तुका कहता है, पण्डरिनाथ ! मेरा जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है, अब रक्षा करो, भु, रक्षा करो ।’

✽

✽

✽

मजपुठें नाहीं आणीऊ बोलता । ऐसें काहीं चित्ता वाटतसे ॥१॥
याचा काहीं तुम्हीं देखावा परिहार । सर्वज्ञ उदार पाण्डुरगा ॥२॥
कामक्रोधें नाहीं साडिलें आसन । राहिले वसो न देहामध्यें ॥३॥
तुका म्हणे आता जालों उतराई । कळों यावें पाई निरोपिलें ॥३॥

‘चित्तको कुछ ऐसा जान पड़ रहा है मानो मेरे सामने और कोई वक्ता ही नहीं है । हे सर्वज्ञ उदार पाण्डुरङ्ग ! इसका कुछ परिहार तो कीजिये । काम-क्रोधने अभी आसन नहीं छोड़ा, देहमें जमे ही हुए हैं । तुका कहता है, अब मेरे ऊपर कुछ भार न रहा । आप जानें, आपके चरणोंमें सब निवेदन कर दिया ।’

इस प्रकार भगवान्‌के सामने अपना हृदय खोलकर रख देना और हर काममें उनसे सहायता माँगना बड़ी उत्कट भक्ति है । चित्तमें अहङ्कारकी ऐसी वृत्तियाँ उठती हैं जिनसे यह भासने लगता है कि मैं बड़ा पण्डित हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, कितने ग्रन्थ देख डाले हैं, मे उत्तम वक्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, उत्तम कीर्तनकार हूँ इत्यादि । परन्तु भगवन् ! ये वृत्तियाँ सर्वस्व छीननेवाली हैं, इसलिये आप ही दयाकर इनका परिहार कीजिये । हे नारायण ! आप सर्वज्ञ हैं, उदार हैं, समर्थ हैं । आप इस अहङ्कारको मेरे चित्तसे निकाल बाहर कीजिये ।

कथनीं पठणीं करुनि काय । वाचुनि रहणी वायां जाय ॥१॥

‘कथनी पठनी करके क्या होगा ? विना रहनीके सब व्यर्थ ही जाता है ।’

प्रण्यायलोकन लूय किया और लोयोंमें खन भी लूय पठाया, पर वह खन रहनीमें-आवरणमें यदि न भाया तो उठते क्या काम ! मुलते तो अमृतपायी निकल रही हैं पर मयं मुखल व्याकुल हैं तो ऐसी पायी हुइ तो क्या और न हुइ तो क्या ! चीनीकी चाकनीमें यदि फरफर बाछ दें तो उठ पत्थरको उठ चाकनीसे क्या ! मधुमक्खी मधु जमा कर रखती है पर उसके छत्तको कोइ और ही मार छे जात है । लोभी कोड़ी-कोड़ी ओड़कर इष्ण लपट करता है और उठे जमीनमें अपने हाथसे गाड़ रखता है पर वह दूखोंके हाथ भ्रष्टा है, इतक हाथ और मुँहमें मिट्टी ही लगाती है । इस प्रकार अनेक मामिक दृश्यन्त देकर तुकारामजी कहते हैं—

जातुते केले अपन खाव । तुका रंही त्याहि पय ॥१॥

‘अपना किया जो आप खाता है तुका उसके चरण-चन्दन करता है।’

महाप्रशस्त करके तुक-शास्त्र-मुलसे ज्ञानार्जनकर जो उठ ज्ञानासको खान मद्यपन करता हा अपने ज्ञानमोगाते जो आप ही वृत्त होत हो। मित्रक खन आचरणमें उठर भाया हो बही बचा फस्य है । खयं ज्ञान मोगकर जो दूखोंको खन-मोग देता है वह खनदात पन्य है ! हरिकीर्तन करते हुए ज्ञानानन्दकी कर्पा करके भोवाभाके अन्त-करषोंको शान्त और निर्मल करनेवाद्य जो हरिमल कीर्तनकर उठ ज्ञानानन्दकी वृद्धिमें भोगकर शान्त हुआ हो, तुकारामजी कहते हैं कि उसके चरणोंका मैं दस्तदुस्त हूँ, मुझमें वह सम्पर्क नहीं लोग मेरी कस्य तुनकर होखने लगते हैं । पर मुझ अपनी बाजी नीरस ही ज्ञान पड़ती है क्योंकि मगबन् । आपका उसमें प्रसार नहीं आपका उसमें अस्तन नहीं ।

‘अब है पाण्डुरङ्ग ! और क्या कहूँ ! कोरी बातें ही इत केतरीकी स्यष्टि मल कीजिये । वह प्रेमा भक्ति दीजिये जो लोभाप्यकी सीमा है । तुकाको अपना प्रसार दीजिये ।

११ स्वदोष-निवेदन

भगवन् ! मैं नित्य आपके गुण वक्षानता हूँ, श्रोताओंपर भक्तिभाव छा देता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, पर मेरे अन्दर वह रस नहीं, कहनी-जैसी करनी नहीं ।

‘तुम्हें देखनेकी इच्छा करता हूँ, पर इसके अनुकूल आचरण नहीं बनता, जैसे कोई बाहरी वेप बना ले, सिर मुँड़ा ले, दण्ड धारण कर ले, पर मन न मुँड़ावे ।’

‘मैं अपने ही चतुर बन बैठा हूँ, पर हृदयमें कोई भाव नहीं है, केवल यह अहङ्कार हो गया है कि मैं भक्त हूँ । अब यही बाकी रह गया है कि नष्ट हो जाऊँ, क्योंकि काम क्रोध अंदर आसन जमाये हुए बैठे ही हैं । लोगोंके गुण-दोष ढूँढते निरालते मेरे ही अंदर आकर बैठ गये, बुद्धिमें प्राणियोंके प्रति मात्सर्य आ गया । तुका कहता है, लोगोंको मैं उपदेश देता हूँ पर मैं तो एक दोषको भी पार नहीं कर पाया ।’

मैं कीर्तन करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, पर अन्तःकरण मेरा अभी पत्थर-सा ही कठोर बना हुआ है, वह प्रेम ही अभी नहीं मिला जो उसे पिघला दे । प्रेमकी बातें तो मैं बहुत कहता हूँ पर प्रेमसे चित्त अभी नृत्य नहीं करता, नेत्रोंसे प्रेमाश्रुधारा नहीं वह निकलती । चिन्तनसुखसे हृदय अभीतक प्रेममय नहीं हो उठता ।

बोलविसी तैसे आणी अनुभवा । नाही तरी देवा विठवना ॥

‘जैसे तुम बुलवाते हो वैसा अनुभव यदि नहीं होता तो हे भगवन् ! यह विडम्बना ही नहीं तो और क्या है ?’

मीठा हो पर उसमें मिठास न हो तो वह मीठा क्या ? शरीर-शृङ्गार हो पर उसमें प्राण नहीं, स्वाँग हो पर उसमें तन्मयता नहीं, रूप हो पर

उसमें गुण नहीं, सम्पत्ति हो पर सन्तति नहीं तो इनक होनेमें क्या रखा है ! गुरुग्रन्थजी कहते हैं कि ऐसा ही मेरा हाथ हो रहा है और मंदिर में माताजी पठा ही नहीं जगता कि कहाँ है । इससे अच्छा तो गुरुग्रन्थजी कहते हैं कि नहीं है कि जोगोंमें मेरी बचनामी हो, साधु कहकर जो जोग मेरी सेवा करते हैं वे सब निम्हा करते हुए मेरा तिरस्कार करें, क्योंकि ऐसा होनेसे मैं तुम्हारी सेवा एकान्त मनसे कर सकूँगा ।

प्यापकी मैं पठती हूँ । अपने पैरोंमें मैंने अपनी चरणसेवास्य चोर बैठा रखा है । दण्ड हो मुझे है नारुण्य । और मेरा मान-अभिमान उखाड़ो । हे भगवान् ! धूर्तव्य करके जोगोंसे मैं अपनी सेवा करता हूँ । तुम तेरा हुआ न संसारका दोनोंसे गण्य केवल चोर बना रहा ?

सच्चे हरि-प्रभसे अन्तरंग रँगने लगा 'छाया' लेख श्रीहरिचन्द्र है यही कर्ता हर्ता मर्ता है जीवके माईमातृक छिने कहीं करा-सी भी कहा नहीं नरकका द्वार अभिमान भगवान्से लज्जा करनेका ही काम करता है । वह सब जैसे-जैसे गुरुग्रन्थजीसे प्रतीति होने लगा जैसे-जैसे जन-मान पातेही इच्छा उनकी समूह नष्ट हो गयी । जोग साधु-महात्मा कहकर मक्ते हैं दण्ड कहकर पूजते हैं, स्तुतिस्तोत्र गाते हैं, प्रेम और आग्रहसे उत्तम मिश्रण मोक्ष कराते हैं, इस समूह जोगीवरकाण्डसे गुरुग्रन्थजीका जी ऊब गया उनके ध्यानमें यह बात आ गयी कि यह जन-मान मुझे चरतीपर पटककर मेरे परमार्थका सप्रानास करनेवाला है । जिस मान सेवा, स्तुति और गौरवके छिने कहीं भी करा करते हैं उसके रूपसे गुरुग्रन्थजीका विश्व दण्ड होने लगा, जन-मानका वह ताप उनके छिने दुस्वप्न हो उठा !

महा गुरुजे जन । यही नहीं समाधान ॥१॥

माते तबम्हारी विश्व । मंतरले हिरै द्विद ॥२॥

छपेया भाषार । नहीं, दग्ग जगद कर ॥३॥

‘जन कहते हैं, तुम भक्त हो, पर इससे समाधान नहीं होता । चित्त विकल रहता है, हित दूर ही रह जाता है । कृपाका आधार नहीं, केवल दम्भ बढ़ गया है ।’

नव्हे सुख मज न लगे हा मान । न राहे हे जन काय करू ॥ १ ॥
देह उपचारें पोळतसे अग । विषतुल्य चाग मिष्टान्न हें ॥ २ ॥
नाइकवे स्तुति वानिता योरीव । होतो माझा जीव कासावीस ॥ ३ ॥
तुज पावे ऐसी साग काहीं कळा । नको मृगजला गोवूमज ॥ ४ ॥
तुका म्हणे आर्ता करीं माझे हित । काढावे जळत आर्गंतूनी ॥ ५ ॥

‘इसमें मुझे कोई सुख नहीं है, ऐसा मान मुझे नहीं चाहिये, पर ये लोग नहीं मानते, क्या करूँ ? देहके इन उपचारोंसे शरीर झुलस रहा है, यह उत्तम मिष्टान्न विष-सा लग रहा है । लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं पर मुझसे वह सुनी नहीं जाती, जी छटपटाया करता है । तुम जिसमें मिलो ऐसी कोई कला बताओ, मृग-जलके पीछे मत लगाओ । तुका कहता है, अब मेरा हित करो, इस जलती हुई आगसे निकालो ।’

लेक म्हणती मज देव । हा तों अधर्म उपाव ॥ १ ॥
आता कळेऊ तें करी । शीस तुझे हातीं सुरी ॥ २ ॥
अधिकार नाही । पूजा करिती तैसा काहीं ॥ ३ ॥
मन जाणे पापा । तुका म्हणे मायबापा ॥ ४ ॥

‘लोग मुझे (ईश्वर) बतलाते हैं, यह तो अधर्म ही पल्ले बाँध लेना । अब जैसा समझ पड़े वैसा करो, यह शीश तुम्हारे हाथमें और कृपाण भी तुम्हारे हाथमें है । लोग मुझे जैसा पूजते हैं वैसा तो मेरा कोई अधिकार नहीं है; क्योंकि मन तो पापोंको जानता है । तुका कहता है, तुम्हीं मेरे मा-बाप हो ।’

संसार तो बाहरी रंग देखता है, उसीपर मोहित होता है, पर मनः
हाथ तो मन ही जानता है। जोग्योसे अपनी पत्नी करना तो अपर्म है,
अप्योपत्तिका मार्ग है और फिर मैं तो इसके योग्य नहीं। इसलिये कहते हैं
कि मुझे दण्ड दीजिये अपना सिर मैंने आपके हाथमें दे दिया है,
अपर्मका उच्छेद करनेके लिये ही तो आपका व्यवहार है।

धुम्हारे गुण तो गाता हूँ, पर अन्तःकरणमें तुम्हारा मात्र नहीं है,
केवल संसारमें शोभा पानेका वह एक रंग हो रहा है। पर तुम पण्डितपन्न
हो अपनी इस बातको तब करो। मुझसे मैं बात कहाँ हूँ पर जिसमें
माया-श्रेय-आप्त मरी हुई है। तुम्हारा कहना है मैं कैसा बेव दिसता हूँ
कैसा अंधर जेब भी नहीं है।

बिना सेवा किये ही बात कहाँ हूँ और धूर्ततासे अपना पैर मजबूत
हूँ। तुम्हारे करणोंमें छूट भी नहीं सक सकता है। हे पाण्डुराज ! अंतरात्मा
हाथ तो तुम जानते हो।

तुम्हीं कृपा केही नहीं। माझे बिना मज द्याही ॥ २ ॥

तुम्हें मज देना। मज दाना का जलना ॥ ४ ॥

धुम्हायी कृपा मैंने नहीं प्राप्त की, मेरा बिना ही इसमें मेरा ठहरी
है। मुझ तुम्हाको हे मगमन ! क्यों नष्ट होने देते हो !

क्यों प्रसन्न मात्र माझा मज देना।

पायादीन सीमा जाट करि ॥ २ ॥

जोगी अगरे केरी तोषपिटी।

न कने सेवटी दायी काही मज ॥

देव नैकि मज्जल सज्जते तेज।

माझा मीच दोषा दुःख पावे ॥ २ ॥

तुका म्हणे माझे गेले दीर्घीं ठाव ।

संसार न पाय तुझे देवा ॥ ३ ॥

‘मेरा भाव क्या है सो मुझे अब मालूम हो गया । हे भगवन् ॥ मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे चरणोंके बिना जीवको केवल कष्ट दिया । अक्षर जोड़कर गाल बजाया, उससे अन्तमें कुछ भी हाथ न आया । लोगोंसे कहता फिरा कि भक्तको भगवान् मिलते हैं, पर मैं स्वयं ही दुःख मोग रहा हूँ ।’ तुका कहता है, इस तरह मेरे दोनों ठाँव गये, संसारसे हाथ जो बैठा और तुम्हारे चरण भी नसीब नहीं हुए ।’

❀

❀

❀

काय आता आम्ही पोटाचि मरावें ।

जग चाळ्वावें भक्त म्हणू ॥ १ ॥

पेसा तरी एक सागाजी विचार ।

बहु हेतों फार कासावीस ॥ २ ॥

काय कवित्वाची घालूनिया रुढी ।

करूँ जोडाजोडी अक्षराची ॥ ३ ॥

तुका म्हणे काय गुपोनि दुकाना ।

राहों नारायणा करूनि घात ॥ ३ ॥

‘तो क्या अन्न पेट ही भरनेका घन्घा करूँ ? भक्त कहलाऊँ और जगके पीछे चलूँ ? और कुछ नहीं तो यही एक बात बता दीजिये, जी बहुत ही छटपटा रहा है, उसे कुछ तो शान्ति मिले । क्या कविता बनानेकी रुढि चलाकर अक्षरोंको जोड़ा करूँ ? तुका कहता है, हे नारायण ! बताओ क्या करूँ ? क्या दूकानका जाल बुनकर आत्मघात करके रहूँ ?’

❀

❀

❀

नामकी महिमा बोलिजे उत्कर्ष ।

अब कहीं रस नयनि तो ॥ १ ॥

तुझ मूढ़े करा आपुन महिमा ।

नख जाल पमनरी मारवा ॥ २ ॥

प्रथमकी महिमा बड़े उत्कर्षके साथ बखानी, पर उत्तर रस कुछ भी अपने अंदर नहीं पाया । तुझ कहता है भगवन् । अब आप अपनी महिमा दिखाइये, मेरे बर्षका खाल मत कीजिये ।

प्रथमको देख और सुना, वे ही देखी-सुनी बातें मैंने अंगोसे कहीं, पर मेरे ही अन्तःकरणमें नहीं बैठी । जो बोल जैसे-हीसे, वैसे मुँहसे निकले, पर पैदा रस तो नहीं मिल्य । अनेक सङ्कल्प चित्तमें मरे हुए हैं, सङ्कल्पका मरवा तो नहीं हुआ । वह करेगा, वह करेगा इत्यादि बातें मन अभी खोजता ही रहा है । बुद्धिमें सिरछा नहीं । बुद्धि नहीं फिर । तुझ मूढ़े उम्मा कीर ॥ उत्तरमें, प्रथमका ज्ञान मैं कीर्तनमें अंगोसे बड़े आयेसके साथ बखानता हूँ वही, पर मेरा चित्त अभी हरिमसे नहीं मीठा, बुद्धि अन्तःकरणमें नहीं हुआ नानाविध सङ्कल्पोंसे प्रसी हुई है और मेरी यह हान्द है कि कहता कुछ हूँ और करता कुछ और ॥ नामकी महिमा अंगोसे बखानता हूँ पर वह नाम-रस मेरे अन्तःकरणमें नहीं उतरा ।

सोतेको जो सिखा दीजिये वही वह पढ़ा करेगा मेरी भी बेसी ही रहा है । स्वप्नके उम्मा-भोगसे कोई उम्मा नहीं बनता, परमार्थविषयके मेरा अनुभव भी बेसा ही स्वप्न है । बाणी ही ऐसी अछाछूत क्यों हुई जिससे भगवन्के चरण से दूर ही रह गये । पढ़े हुए प्रथमका ज्ञान बखानता हूँ पर उससे मुझे क्या लाभ ।

तबसे भी तुझपास निनय करते हैं—

यह बड़ा अछाछूत मुझे खोमा नहीं देता मेरे जिये से यह नखी उ है । मैं तो अन्तःकरणकी चरणरज्ज एक कण हूँ, बात तबके पैरोंकी

जूती हूँ । मुझे निजस्वरूपकी कुछ भी पहचान नहीं, भजन कर लेता सो भी दूसरोंकी देखा देखी । मुझे क्षरकी पहचान नहीं, अक्षरकी पहचान नहीं; महाशून्यकी पहचान नहीं; आत्मानात्मविवेक नहीं । तुका क्या है, कुछ भी नहीं, आपके चरणोंमें वह अपना मस्तक रखता है । इतना ही उसका अधिकार जानिये ।’ इसलिये ‘सत’ नामसे मुझे अलङ्कृत मत कीजिये, मैं उसका पात्र नहीं । सत वही है जिसे आत्मसाक्षात्कार हुआ हो, जिसने क्षर, अक्षर और सबका अपने अदर लय करनेवाले महाशून्य-को जाना हो, जिसकी बुद्धिमें आत्मानात्मविवेक सिद्ध हुआ हो । ‘सत’ नामका अलङ्कार उसीको शोभा देता है, मुझे नहीं ।

महात्मा तुकाराम सतोंसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कृपा कर मेरी स्तुति न करें । स्तुति अभिमानका विष पिलाकर मुझे मार डालेगी । भगवान् अभिमानको क्षमा नहीं करते ! मुझे यदि अभिमान हुआ तो मेरे श्रीविठ्ठलनाथ मुझे छोड़ देंगे और आप लोग भी छोड़ देंगे ।

न करावी स्तुति माझी सतजनीं । होईल यावचनीं अभिमान ॥ १ ॥

मारें भवनदी नुतरवे पार । दूरावती दूर तुमचे पाय ॥ २ ॥

तुका म्हणे गर्व पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥ ३ ॥

‘संत-सजन मेरी स्तुति न करें, उनके स्तुति वचनोंसे मुझे अभिमान होगा । उस भारसे भव-नदीके पार उतरते नहीं बनेगा और आपके चरण दूरसे और दूर हो जायेंगे । तुका कहता है, गर्व हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गायगा और मेरे विठ्ठलनाथ मुझसे बिछुड़ जायेंगे ।’

१२ सत्सङ्ग

अब हमलोग सत्सङ्गका विचार करें । तुकारामजीको कीर्तनके प्रसङ्ग-से सत्सङ्ग लाभ हुआ, भगवान्के गुणानुवाद सुनने और गानेका अवसर

कथा विष्णु संगम । देव मङ्ग अग्नि नाम ॥

यह आनन्द असुख है । यह करनेवाले, निम्न करनेवाले, करने-वाले और पाखण्ड रचनेवाले—इन सबकी सङ्घटिसे तुकारामजीको क्या ही हुआ। पर इसकी क्षतिपूर्ति सबनोंके सङ्घसे हो गयी । सभारमें प्रेमी माधुक और भद्राष्ट्र समी स्थानोंमें सदा ही होते हैं । ऐसे लोग कीर्तन-मठवासे तुकारामजीकी ओर सिंचे पके आये । इनके मस्तकमें तुकारामजीके आनन्दका क्या पूछना है ।

तुम मूढों कर्म ध्वंसी बनहु । गोविंदो गोविंदु विस्मिता ॥

तुका कहता है इससे आनन्द-ही-आनन्द हो गया, येविन् (बीम) से गोविन्दकी फलक तैयार हो गयी ।'

तुकाराम उत्तमक काम बतलाते हैं—

हरिदास जब मिलते हैं उस सब पाप-दास वैश्य और संन्यास कृत व्यक्त है । तुका कहता है वैष्णवोंके परण-दर्शन करनेसे मनको समाधान हुआ ।

वैराग्याये माय । संतसंय इति जान ॥ १ ॥

संत कृपाय ॥ दीप । करी साधका निष्पाप ॥ २ ॥

तुका प्रेमे नाथगये । मन्त्रिमात्र विरोधि व्यक्त ॥ ३ ॥

मस्तक काम ही वैराग्यका लीमाय है । संत-कृपाके ये दीप साधक-को निष्पाप कर आकृते हैं । इन संताक शीपमें तुका प्रेमसे न्यचय-यात्रा है और गानोंमें खीन हो व्यक्त है ।

पवित्रक हृदय-सम्पुटमे नारायण मर गये अथवा जो माधुक और मिथ्यासी है तुका कहता है मैं उन्हें बन्दन करता हूँ ।

‘सत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है वहाँ वासनाका बीज सहज ही जल जाता है । तब राम-नाममें रुचि होती है, और घड़ी-घड़ी सुख बढ़ने लगता है । कण्ठ प्रेमसे गद्गद होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नामरूप प्रकट होता है । तुका कहता है, यह बड़ा ही सुलभ सुन्दर साधन है, पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है ।’

‘सत-चरणोंकी रजका अनुभव मुझे अपने अदर प्राप्त हुआ, इसके सेवनसे वह सुख मिला जिसमें कोई दुःख नहीं होता ।’

‘काया, वाचा, मनसा मैं हरिदासोंका दाम हुआ । कारण, हरि-दासोंके हरि-कीर्तनमें प्रेम-ही-प्रेम भरा है, करताल और मृदङ्गका कल्लोल है । दुष्टबुद्धि सब नष्ट हो जाती है और हरि-कीर्तनमें समाधि लग जाती है ।’

‘सत-मिलनकी बड़ी इच्छा थी, बड़े भाग्यसे वह मिलन हुआ । तुका कहता है, इससे सब परिश्रम सफल हो गया ।’

यहाँ ‘सत’ शब्दका अर्थ अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये । तुकारामजीने इन अभंगोंमें हरिदास (हरि-कीर्तन करनेवाले), भावुक, प्रेमी वारकरी इन सबको ही सत कहा है । ‘सत’ शब्दका इतना व्यापक प्रयोग जो तुकारामजीने किया, इससे क्या समझा जाय ? क्या उस समय सतोंकी इतनी भरमार हो गयी थी या तुकाराम अपनी सिद्धान्तसे सबको ही सत समझते और कहते थे ? नहीं, ये दोनों कल्पनाएँ गलत हैं । सच्चे सत तो सदा ही दुर्लभ होते हैं । ऐसे सत तुकारामजीके समयमें थे और तुकारामजीका उनसे समागम भी हुआ था । चिन्तामणि देव, पूनेके अनगढशाह, नगरके शेख महम्मद, बोधले बाबा और दैठणकर बोवाके साथ उनकी मेट-मुलाकात थी और वृद्धावस्थामें समर्थ रामदाससे भी उनकी

भेंट हुई थी। पर ऐसे संत तो मिले ही होते हैं। अपने संतोंके कथन तुक्षरामजीने अपने कर्मगोत्रों दिये हैं। तुक्षराम संत किसको मानते थे, संतोंकी उनकी कसौटी क्या थी इसका वर्णन पहले आ चुका है। संतोंके सम्बन्धमें उनकी कसौटी सामान्य नहीं थी। फिर यह बात भी नहीं है कि तुक्षराम किसीको अपमानते या मोक्षेपनसे संत कहते। उन्होंने बने हुए मेरवाली साधुओं पन्थाण्डियों और दाम्पिकोंकी श्रद्धा खबर की है। तुक्षरामजीकी साम्यनिष्ठा इतनी ज्वलन्त, मरिच इतनी आन्तरिक और खरी न्यायमें ऐसी निदुर थी कि बड़ उन्हें बरा भी उदा नहीं था। उनके समय में न तो संतोंकी ही रेह-पेह थी और न तुक्षराम ही मोक्षे-माक्षे थे। सब उन्होंने 'संत' शब्दका प्रयोग इतना हीम-हाम्य क्यों किया है। इसका समझाना यह है कि कई स्थानोंमें तो उन्होंने इस शब्दका प्रयोग गौरवार्थ किया है। सब बारकरी तुक्षराम नहीं थे। किसी भी सम्प्रदायकी सामान्य जन-समूह जैसा होता है वैसे ही बारकरी भी थे। पर सम्प्रदाय-प्रवर्तकोंको अपना सम्प्रदाय बढ़ानेके लिये सामान्योंमें भी जो कुछ विशेष हुए, किन्हीं उत्साह दक्षता आदि गुण कुछ अधिक मात्रामें थीं उनसे उन्हें गौरवान्वित कर और अधिक कर्मधर्म बनानेके हेतु उन्हें सम्मान देकर उत्साहित करना होता है। इसमें कोई धूर्तता या बड़ हो ऐसी बात नहीं है। जो लोग वह समझते हैं कि हमारा सम्प्रदाय जनसमाज और राजाके लिये कल्याणकरक है, इसका प्रचार होना आवश्यक है इससे लोगोंका उद्यम होना चाहिये वे हर तरहसे उस सम्प्रदायका बढ़ानेका उद्योग करते हैं। ७ इसलिये उन्हें

• इस समय भी ऐसा ही होता है। देशका काम करेवालोंको नैसर्गिक ब्रह्म गौरवान्वित किया जाता है। पिछला महापुरुषकी-सी देश-भक्ति किसे हो रही सदा देश-भक्त है, पर देशकी विधि-सी देखा करनेवालोंकी भी देश-भक्त ब्रह्म गौरवान्वित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब प्रकारके लोगोंको सम्हाले रहना पड़ता है। इस न्यायसे नामदेव-एकनाथके समयसे यह रिवाज-सा चला आया था कि गलेमें माला डाले नियमपूर्वक पण्डरीकी वारी करनेवालोंको, कथा-कीर्तन भजनमें रमनेवालोंको, श्रीविठ्ठलनाथकी प्रेमसे उपासना करनेवाले वारकरियोंको, विशेषकर कीर्तनकारोंको तथा भजनमण्डलियोंके नेताओंको 'सत' ही कहकर गौरवान्वित किया जाता था। तुकारामजीने भी इसी प्रकारसे अनेक स्थानोंमें 'सत' शब्दका प्रयोग गौरवार्य ही किया है। जो श्रीविठ्ठलके दास हैं, भजन करनेवाले वारकरी भक्त हैं, भजन-कीर्तनमें जिनका साथ होनेसे कीर्तनका आनन्द सबको प्राप्त होता है, लोक-कल्याण-साधक कीर्तन-सम्प्रदायकी वृद्धिमें जिनसे सहायता मिलती है, उन्हें कृतज्ञताके साथ गौरवान्वित करना सौजन्यका ही लक्षण है। तुकारामजीके सङ्ग करताल बजाते हुए भजन करनेवाले भक्त या उनका कीर्तन सुननेवाले श्रोता सभी तो तुकाराम नहीं थे। देश-भक्तोंमें शिवाजी-जैसा कोई विरला ही होता है वैसे ही वारकरियोंमें भी तुकाराम कोई विरला ही हो सकता है ! इसके अतिरिक्त अपना भक्ति-प्रेमानन्द जिनका सङ्ग होनेसे बढ़ता है, ज्ञान-वैराग्य प्रज्वलित हो उठता है, जिनके मिलनेसे हृदयमें भक्ति-रसकी बाढ आती है, उनमें कोई दोष भी हो तो भी उन दोषोंकी उपेक्षा करना या काल पाकर ये दोष नष्ट होनेवाले हैं यह जानकर उनका प्रेम बनाये रहना मज्जनोंका तो स्वभाव ही है। समुदायमें सब प्रकारके लोग होते ही हैं। तुकारामजी कहते हैं—

‘हरि-भक्त मेरे प्यारे स्वजन हैं। उनके चरण मैं अपने हृदयपर धरूँगा। कण्ठमें जिनके तुलसीकी माला है, जो नामके धारक हैं वे मेरे भव-नदीमें तारक हैं। आलस्यके साथ हो, दम्भसे हो अथवा भक्तिसे हो, जो हरिका नाम गाते हैं वे मेरे परलोकके साथी हैं। तुका कहता है, मैं उनके उपकारोंसे बँधा हूँ, इसलिये सतोंकी शरणमें आया हूँ।’

हो श्री गुरुचारी । बापे नाम उचारी ॥ १ ॥
 त्याचा दास मी भक्ति । कामाचापामनेसहित ॥ ४ ॥
 नसो मज विती । हरिचे गुण गता गीती ॥ २ ॥
 फरी अनाचार । बापे हरिनाम उचार ॥ ३ ॥
 ॥ श्री गुरुदेव । गुणि जगता पादप ॥ ४ ॥
 म्हणवी हरिचा दास । तुझ मध्ये फज त्यास ॥ ५ ॥

प्यारे वर गुरुचारी ही क्यों न हो पर यदि बापीसे हरि-नाम लेता है तो मैं कामा-बापा-मनसा उसका दास हूँ । सर्वथा उसके भक्त हूँ । उसके चित्तमें भक्तिकर कोई मास न हो बिना मासके हरि-गुण गता हो अनाचार करता हो पर हरिनाम उचारता हो; प्यारे कित्त कुछमें उसका हुमा हो—गुणि हो या पादपाद हो पर अपनेको हरिकर दास करता हो तो तुझ करता है, वह क्या है ।

कोई कैसा मी हो—गुरुचारी अनाचारी अमक, अकुरुमीन जैसा मी हो वह यदि हरि-नाम केनेकर है तो तुझपरमजी उसे फज करते हैं । करते हैं मैं उसका दास हूँ । इसमें तत्वकी तीन बातें हैं । एक तो यह कि हरि-नाममें इतनी सामर्थ्य है कि कोई कित्तना भी पक्षि क्यों न हो वह इसके हाथ उदार पाता है—

अपि केसुगुरुचारी मकठ मामकम्वमाक ।

साधुरेव स भक्त्याः सम्यक्प्रवर्तितो हि सा ॥

(गीता ९ । १)

कोई मनुष्य पक्षि गुरुचारी रहा हो पर पीछे जब वह हरिमन्त्रके मार्गपर आ जाय तब उसे तात्तु ही समझना चाहिये; कारण, उसका निश्चय पवित्र है, वह सम्यगोपर आरुद्ध है, अर्थात् बहालका उसका उदार हुमा हो । इसलिये यदि वह गुरुचारी मी रहा तो भी वह अब अनुग्रह-धीर्बमें

नहा चुका, नहाकर वह सर्वभावसे मेरे अंदर आ गया ।' (ज्ञानेश्वरी ९-४२०) दुराचारीके लिये दुराचारीके नाते यह बात रही । तुकारामजी कहते हैं कि हरिका नाम लेने और गानेवाला मुझे अपनी ही जातिका प्रतीत होता है । हरि-भक्त ही क्यों, हरिके मार्गपर जो आ गया वह भी, तुकारामजी कहते हैं कि मेरा सखा है । तीसरी बात यह है कि दूसरोंके दोष देखनेमें मेरा कोई लाभ नहीं । बनियेकी दूकानसे गुड़ लेना है तो गुड़ ले लो, उसकी जात-पात पूछनेसे क्या मतलब ? 'दूसरोंके गुण-दोष मैं क्यों कहता फिर्लूँ', 'उनमें कोई दोष भी हो तो मुझे उससे क्या ?' दूसरोंके दोष देखूँ भी तो 'वे दोष मेरे अंदर उनसे भी अधिक हैं ।' मुझसे अधिक दुष्ट और लवार और कौन है ? मैं दोषोंकी राशि हूँ, अपने ही घरमें जब इतना कूड़ा भरा हुआ है तब उसे साफ न कर दूसरेके घर झाड़ू देने जाना कौन-सी बुद्धिमानी है ? अपने भी और दूसरोंके भी गुण-दोष देखनेसे तुकारामजीका जी ऊब गया था । 'अब मेरे गुण-दोष मत बखानिये' यह वह दूसरोंसे भी कहा करते थे । कीर्तनके प्रसङ्गसे यदि कोई गुण-दोष-चर्चा निकल ही पड़ी तो वह किसी व्यक्तिकी निन्दाके रूपमें नहीं, ईर्ष्या-द्वेष नहीं, बल्कि इसी आन्तरिक प्रेमसे होती थी कि वे दोष निकल जायें । 'मानके लिये या दम्भके लिये मैं किसीकी छलना नहीं करता, यह श्रीविठलके इन चरणोंकी शपथ करके कहता हूँ ।'

अस्तु, तुकारामजीने अपनी अन्तःशुद्धिके द्वारा अपने भजन-कीर्तन-प्रेमी सङ्गियोंको पूज्य मानकर उनके सङ्गसे अपना भगवत्-प्रेम बढ़ानेका काम लिया । इनमें कोई साधारण भक्त रहे होंगे तो कोई बड़े अधिकारी पुरुष भी रहे होंगे । तुकारामजीको अनेक ऐसे सज्जन मिले जिनसे उन्होंने कोई-न-कोई गुण सीखा । उनसे हरि-चर्चा और सत्सङ्गका उन्हें बड़ा लाभ हुआ । विश्रामके स्थान, प्रेम-मूर्ति, सत् शील, ब्रह्मनिष्ठ हरि-भक्तोंके साथ उनका समागम उनके घरपर, भण्डारा-पर्वतपर, कीर्तनके अवसरपर तथा

मन्दिरोंमें समक-समकसर होता ही रहा । जो संत नहीं थे उन्हें भी लज मानकर रखा उनमें जो कोई गुण होता उसे ग्रहणकर वह अपना मयाप्रेम बढ़ानेका अम्यास अन्तःकरणपूर्वक बराबर करते ही रहते थे । 'संतोंके यहाँ प्रेम-ही प्रेम रहता है', तुलसीका नाम भी नहीं रहता; क्योंकि उनका धन स्वयं धीविच्छन्न है । संत प्रेम-मुक्त ही होते-होते रहते हैं । 'संतोंका मोहन क्या है अमृत-पान है, तथा कीर्तन ही करते रहते हैं', तुलसीरामजी करते हैं ऐसे दयालु संत बुझे अनिरन्तर लजधान रहते हैं उनके 'उपकार' कहीं तक नसकते । इस प्रकार संतोंकी महिमा तुलसीरामजीने बार-बार यानी है । हरि-कथा-माताका अमृत-धीर किन्तु सत्तज्ज्ञते, तुलसीराम करते हैं कि मैं सेवन कर पाऊँ । उन मेरे दयालु हरि-पक्षोंके शरीरोंमें मैं रात हूँ । हीन और दुर्बलके धिये तुलसी-राक्षसवरूप हरि-कथा, माता संतोंके समग्रजमें ही पहाती हैं । अतः, इस प्रकार संतोंके सत्तज्ज्ञते तुलसीरामजीने अपने अन्तरङ्गमें संत होकर काम उठाया ।

१३ नाम-भारधानन्द

बहुतक हमजोगोंने यह देखा कि तुलसीरामजीने अक्षय साधन रखकर किंचित प्रकार मनोज्ञका अम्यास किया करते कैसे-कैसे लगाये किने और निपटे कनक-कमलाके विषयमें उनका देता अक्षय वेदाय या बाद और कनका करनेवालोंकी उपाधि तथा कनकसदृश उच्छाकर उन्होंने एकान्त-वास कैसे स्वीकार किया एकान्त-मुक्तसे उनका चित्त कैसे धान्य हुआ अहङ्कार कैसे नष्ट हुआ अपने दोष यह कैसे मर्यादाले धरकोंमें निवेदन करते थे और उनका कैसे सत्तज्ज्ञ था । अब अक्षय-धृष्टिके प्रसन्न-का जो धिरोराम है उस नाम-सङ्कीर्तनके विषयमें कुछ कि कर यह प्रकरण समाप्त करेंगे ।

एकान्तसे उन्हें जो आनन्द मिला वह एकान्तका फल तो था ही पर इसमें लज्जालु तुलसीका जो भंड था वह नाम-भारणके अम्यासका ही फल

या । केवल एकान्तसे जन-ससर्ग या बाह्योपाधियोंसे होनेवाले दुःखका नाश हो सकता है और उससे शान्तिका सुख मिल सकता है । पर यह सुख अप्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सुखका जो क्षरना तुकारामजीके हृदयमे क्षरने लगा वह नाम-सङ्कीर्तनके अभ्यासका ही फल हो सकता है । कीर्तन-भजनादिमें समशील साधु-सतों और भावुक भक्तोंके सत्सङ्गसे तो वह नाम-स्मरणका लाभ उठाते ही थे, पर जब एकान्त मिला तब उससे सारा समय नाम-स्मरणके लिये ही खाली मिला । हरि-कीर्तनमें सत-समागमका तथा करताल, वीणा, मृदङ्गादिकी सहायतासे होनेवाले नाद-ब्रह्मका आनन्द तो अपूर्व है ही, पर उतनेसे काम नहीं चलता । अखण्ड नाम-स्मरणका आनन्द अहर्निश प्राप्त हुए बिना चित्त शुद्धिका साक्षात्कार नहीं हो सकता । एक पहर कीर्तन हुआ, उतने कालतक तन्मयता हो गयी, पर बाकी समयमें भी मनको कहीं-न-कहीं समाधि दिये बिना उसके छल-छन्दसे छुटकारा नहीं मिल सकता । तुकाराम विष्णुसहस्रनामके पाठ तो किया ही करते थे, पर इससे भी अधिक उन्होंने यह किया कि अखण्ड नाम-स्मरणका चसका लगा लिया । यही उनका साधनसर्वस्व है । नाम स्मरणका चसका लगाना बड़ा ही कठिन है, पर जहाँ एक बार यह चसका लगा वहाँ फिर एक पल भी नामसे खाली नहीं जाता । नाम-स्मरण यह है कि चित्तमें रूपका ध्यान हो और मुखमें नामका जप हो । अन्तःकरणमें ध्यान जमता जाय, ध्यानमें चित्त रँगता जाय, चित्तकी तन्मयता हो जाय, यही वाणीमें नामके बैठ जानेका लक्षण है । 'चित्तमें (ध्यान) न हो तो न सही, पर वाणीमें तो हो' यह नाम स्मरणकी पहली सीढ़ी है । तुकारामजीका नामाभ्यास यहीसे आरम्भ हुआ और जिस अवस्थामें उसकी पूर्णता हुई उस अवस्थामें तुकारामजी कहते हैं कि 'वाणीने इस नामका ऐसा चसका लगा लिया है कि मेरी वाणी अब नामोच्चारसे मेरे रोके भी नहीं रुकती । इस बीचके अभ्यासका जो आनन्द है वह अनुभवसे ही जाना जा सकता है । उसे

करकर बतझना अवमम है । कुम्भचार, समग्रदाम-परम्परा, पुराण और
 राम-संतोंके प्रमथ, गुरुपदेश करने कुम्भारामजीको यही बतझया कि नाम-
 स्मरण ही श्रेष्ठ नाथन है, यह हमको पहासे देख ही चुके हैं । केवल
 करनेसे क्या होगा, उसे करके दिसाना होगा । कुम्भारामजीने नामका अभ्यास
 किया और वह कम्य हुए । श्रीपाण्डुराजका रूप देखने पर ध्यानमें करनेसे
 कुम्भारामजीके चित्तमें प्रेमानन्द दिखेरे मारने लगा था पर और वह स्वर्ग
 उठ आनन्दमें नाचते-गाते हुए लखीन हो जाते थे ।

भक्तिपर कर धरे तुम्हारी मूर्तिको देखकर मेरा भी ठण्ठा होता है,
 ऐसी इच्छा होती है कि इन चरणोंको पकड़े रहूँ । मुलते गीत गाय हूँ,
 हावते तानी बज्जता हूँ, प्रेमानन्दसे तुम्हारे मन्दिरमें नाचता हूँ । तुम्ह
 करता है, तुम्हारे नामके सामने मे सब बेचारे मुझे तुम्हें आन पड़ते हैं ।

• • •
 यह मूर्ति बेसी ओ मेरे हृदयकी विधासित है ।

• • •
 तुम्हारे प्रेम-मुलके सामने बैकुण्ठ बेचारा क्या है ?

• • •
 धन्य है यह काष्ठ ओ गोविन्दके लङ्कस बदन कज्जा हुआ आनन्द
 रूप होकर बहा आ रहा है ।

• • •
 गुण गये हुए, नेत्रोंसे क्या देखते हुए ललित नहीं होती । पाण्डुराज
 मेरे कितने सुन्दर हैं, सुवर्णस्वामकासित कैसी खोमा बेटी है । जब मङ्गलको
 यह वार है मुल लिलियोंका भण्डार है । तुम्ह करता है नर्तन मुलक
 कोई ओर-ओर नहीं ।

• • •
 श्रीविष्णुरूपमें चित्त-शक्ति अब इतनी लम्बय हुई हो, पाण्डुराजको
 हृदय-सम्पुटमें किर करनेका अब ऐसा हव अभ्यास हो रहा हो तब हव

अभ्यासके लिये अखण्ड नाम स्मरण और ध्यानसे बढ़कर और भी कोई उपाय कभी किसीने मतलाया है ? नाम स्मरण सबके लिये सब समय अत्यन्त सुलभ है ।

नाम धेता न लगे मोक्ष । नाममत्र नाहों खेन ॥

‘नाम लेते कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता और नाम-मन्त्रमें कोई गूढ़ बात भी नहीं है’ और यह साधन भी ऐसा है कि तुरत फल देनेवाला है, नकद व्यवहार है । ‘मुखी नाम हार्ती मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतासी’ (मुखम नाम हो तो हाथमें मुक्ति रखी हुई है, बहुतोंको इसकी प्रतीति मिल चुकी है ।) पर दूसरोंका इवाला क्यों ? ‘तुकागमजी कहते हैं, राम-नामसे हम कृतकृत्य हुए ।’ यह तुकाराम अपना अनुभव बतलाते हैं । जीभको एक बार नामकी चाट लग जानी चाहिये, फिर ‘प्राण जानेपर भी नामको वह नहीं छोड़ती ।’ नाम-चिन्तनमें ऐसा विलक्षण माधुर्य है । चीनी और मिठास जैसे एक हैं वैसे ही नाम और नामी भी एक ही हैं, पर यह अनुभव नाम-स्मरणानन्द भोगनेवालोंको ही प्राप्त होता है । नाम केवल साधन नहीं है, नाम-छन्द से साध्य साधनकी एकता प्रत्यक्ष होती है । तुकारामजीने अपार नाम-सुख लूटा, बल्कि यह कहिये कि अखण्ड नाम-सुख भोगनेके लिये और यह सुख दूसरोंको दिलानेके लिये ही उनका अवतार हुआ था । उठते-बैठते, खाते पीते, सोते जागते चलते फिरते उनका नाम-चिन्तन चला ही करता था और ‘चिन्तनसे तद्रूपता’ का अनुभव भी उन्हें होता था । नाम चिन्तनसे जन्म-जरा भय व्याधि सब छूट जाते हैं । ‘भव-रोग जैसा रोग भी जाता है, फिर और चीज ही क्या है ?’ तुकारामजीने नामका आनन्द कैसे लिया, उससे उनके ससार-पाश कैसे कट गये, हरि-प्रेमका चसका बढनेसे रसना कैसी रसीली हो गयी, इन्द्रियोंकी दौड़ कैसे यमी, अनुपम सुख स्वयं कैसे घर ढूँढता हुआ चला आया, इस विषयमें

तबसे भवसरोवर उन्होंने अपने मधुर अनुभव अनुभव माधुरीके साथ वर्णन किये हैं। भगवान्की छविसे देखते, जिसमें उसका ध्यान करते हुए नाम-रत्न विचर आ करते थे और नाम-रत्नमें विचरके रँगते-रँगते भीरु बन्धन-करणमें आकर प्रकट होते और नाम-नामीकी एकस्वरतामें तुल्यताम सुक करते थे। एक विद्वान्के सिवा तब और कुछ नहीं रह जाता था। तुल्य-तामकीके ध्यान वह परमावृत्त मोहन देखकर जिसके धार न टपके देख भी कोई समाना हो सकता है। अब तुल्यतामकीके भीमलसे नाम-मृत-माधुरीका विविध आवाहन हमसे भी कर लें—

नाम धेता मन निवे । निवे अमृतधि स्तु ।

होताही करने । ऐसे अनु नाम ॥ १ ॥

मन रंगते रंग । तुल्य चरणों स्मितास्ते ।

केलिया विद्वते । कृपा धेती अमली ॥ २ ॥

नाम धेते मन ध्यात होता है निवेसे अमृत करने समता है और नामके वह अन्धे बहून होते हैं। मन तुम्हारे रंगमें रँग गया, तुम्हारे चरणोंमें स्मिर हो गया। श्रीविद्वान्जने ऐसी कृपा की इसविने देख हुआ।

• • •

वैकुंठे वैकुंठ । ठेके नाम तुल्य गन् ॥ १ ॥

नामध्वनामगन्ध । बाई ओननिवा गन्ध ॥ २ ॥

ज्यों भी बैठे, लेके, मोहन करें वहाँ तुम्हारा नाम मायेंगे। नाम-ध्वनक नामकी माध गूँथकर गन्धों डालेंगे।

• • •

तब आसनी तुम्हारी । जो ओसनी मानी ॥ १ ॥

तुल्य भुके का । मन्त्रा वेदिने तुल्य ॥ ४ ॥

‘आसन, शयन, भोजन, गमन सर्वत्र सब काममें श्रीविठ्ठलका सङ्ग रहे । तुका कहता है, गोविन्दसे यह अपिल काल सुकाल है ।’

✽ ✽ ✽

इन्द्रियाची हव पुर । परि हैं उर चिंतन ॥

‘इन्द्रियोंकी हवस मिट जाती है । पर यह चिन्तन सदा बना रहता है ।’

✽ ✽ ✽

काल ब्रह्मानन्द सरे । उरलें उर चितन ॥

‘ब्रह्मानन्दसे काल समाप्त हो जाता है । जो कुछ रहता है वह चिन्तन ही रहता है ।’

✽ ✽ ✽

समर्पिली वाणी । पाण्डुरंगी घेते घणी ॥ १ ॥

घार अखडित । ओघ चालियेला नित्य ॥ २ ॥

‘यह समर्पित वाणी पाण्डुरङ्गकी ही इच्छा करती है । इस रसकी धारा अखण्ड है, इसका प्रवाह नित्य है ।’

✽ ✽ ✽

बोलणचि नाही । आतां देवाविणें काहीं ॥ १ ॥

एकसरें केला नेम । देवा दिले क्रोध काम ॥ २ ॥

‘अब भगवान्को छोड़ और कुछ बोलना ही नहीं है । बस, यही एक नियम बना लिया है । काम-क्रोध भी भगवान्को दे चुका ।’

✽ ✽ ✽

पवित्र तें अन्न । हरिचितनीं भोजन ॥ १ ॥

तुका म्हणे चवी आलें । जेका मिश्रित श्रीविठ्ठलें ॥ २ ॥

‘वही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है । तुका कहता है, वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें श्रीविठ्ठल मिश्रित हैं ।’

लागलें भरतें । ब्रह्मानन्दाचें वरतें ॥ १ ॥

तुम्हारे बाट । बरनी सांझही नीट ॥ ४ ॥

ब्रह्मचर्यकी बाढ़ आ गयी । तुम्हारे बाट है यह अन्धकार मित्र ।

मुझमें इतनी बुद्धि नहीं जो मैं तुम्हारे उस ध्येयका वर्णन कर सकूँ। वर्णन करते-करते बड़ भी मौन हो गये । अपनी मतिसे अनुसार गाढ़कर तुम्हारे सुन्दर चरणकमल चित्तमें धारण कर लिये हैं । तुम्हारा वह भीमुख ऐसा दीखता है जैसे मुखका ही उज्ज्वल हुआ हो, ऐसे रस मेरी मूल-व्यास हो जाती है । तुम्हारे गीत गूँसे-गाँठे रखना मौझी हो यही । चित्तको समाधान मिला । तुम्हारे बाट है, मेरी हृष्टि इन चरणोंपर, कुङ्कुमके इन सुकुमार पर्वोंपर गड़ी है ।

इसके समस्त मुख विमुक्तमें नहीं है, इससे मन यही स्थिर हो गया । तुम्हारे कोमल चरण चित्तमें धारण कर लिये, कण्ठमें एकवक्ति नम-नाम बोल ली । कदा शीतल हुई, चित्त पीछे फिरकर विमल-स्थानमें पहुँच गया, अब वह आगे (संसारकी ओर) नहीं जाता है । तुम्हारे बाट है, मेरे सब होसिके पूरे हुए । सब कामनाएँ भीषणहृद्द्वारे पूरी की ।

नाम लेनेसे कण्ठ आर्द्र और शरीर शीतल होता है, इन्द्रियों अल्प व्यापार मूल जाती हैं । वह मधुर सुगन्ध नाम अमृतको भी मास करता है । इसने मेरे चित्तपर अधिकार कर लिया है । प्रेम-रससे शरीरकी कान्तिको प्रसन्नता और पुष्टि मिली । यह नाम ऐसा है कि इससे जपमात्रमें विविध लाभ नष्ट होते हैं ।

यह नाम-स्मरण ऐसा है कि इससे भीतरिके चरण चित्तमें, कम नेत्रोंमें और नाम मुक्तमें आ जाता है और वह भीष्मके हरि प्रेमका

आनन्दामृत पान कराकर उसका जीवत्व हर लेता है, तब 'विट्ठल ही रह जाते, हैं' अद्वयानन्दका भोग ही रह जाता है। तुकाराम स्वानुभवसे बतलाते हैं कि नाम-स्मरणसे वह चीज जात होती है जो अशांत है, वह दिखायी देने लगता है जो पहले नहीं देखा पड़ता, वह वाणी निकलती है जो पहले मौन रहती है, वह मिलन होता है जो पहले चिरविरहमें छिपा रहता है और यह सब आप ही-आप होने लगता है।

तुका म्हणें जां जां भजनासी वळें ।

अग तों तों कळे सनिधता ॥

‘तुका कहता है, भजनकी ओर चित्त ज्यों-ज्यों झुकता है त्यों-त्यों भगवत्सान्निध्यका पता लगता है।’ पर यह अनुभव उसीको मिल सकता है जो इसे करके देखे। नामको छोड़ उच्चारका और कोई उपाय नहीं है, यह तुकारामजीने श्रीविट्ठलनाथकी शपथ करके कहा है। कहनेकी हद हो गयी। अस्तु, तुकारामजीके तीन अभग इस प्रसङ्गमें और देकर यह प्रकरण समाप्त करते हैं।

‘विषयका निःशेष विस्मरण हो गया, चित्तमें ब्रह्मरस भर गया। मेरी वाणी मेरे वशमें न रही, ऐसा चमका उसे नामका लग गया। लाभकी अभिलाषा लिये वह मनके भी आगे चली, जैसे कृपण धनके लोभसे चलता है। तुका कहता है गङ्गासागर-सगममें मेरी सब उमङ्गें एकामयी हो गयीं।’

✽

✽

✽

‘प्रेमामृतसे मेरी रसना सरस हो गयी, और मनकी वृत्ति चरणोंमें लिपट गयी। सभी मङ्गल वहाँ आकर न्योछावर हो गये, आनन्द-जलकी वहाँ वृष्टि होने लगी। सब इन्द्रियाँ ब्रह्मरूप हो गयीं, उसीमें स्वरूप ढला।’

तुल्य कहा है, कहाँ भक्त रहते हैं कहाँ भगवान् मी विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं ।”

अनन्त प्रहसने आनन्द हमारे अंदर समा गया । प्रेमका प्रकाश नामनिर्घर सरले को । राम-कृष्ण नाट्यरस्य अलङ्कार जीवनमें कोई लक्ष्य नहीं । तुल्य कहा है, इह-परलोक उही जीवनके दो तीर हैं ।

नामकी महिमा अनेकोंने अनेक स्थानोंमें गायी है । पर तुल्यरामजीने सबका मातृ कर दिया । तुल्यरामजीकी-सी अमृतसर-राखिणी अन्ध्र कहीं नहीं मिलेगी । तुल्यरामजीके गंधुसते सुमधुर गम्भीर नादके साथ बहनेवाली नाम-मन्त्राक्रितीमें छारा विश्व समा गया है । नामामृत-सेवनसे तुल्यरामजीकी रचना रसमयी हो गयी । प्राणी मनके आगे बढ़ चली, सब इन्द्रियों ब्रह्म हो गयीं तुल्यराम और नाम एक हीं भये । इन नाम-मन्त्रोंसे छोड़कर मगवान् अभ्यस कहीं रह सकत हैं ? भक्त, भगवान् और नामका त्रिवेणी-संगम हुआ । तुल्यरामजीका असीम नाम-प्रेम देखकर मगवान् मुग्ध हो गये और उन्हें तुल्यरामजीके सामने तुल्यरामजीने किस रूपमें चाहा उसी रूपमें आकर प्रकट होना पड़ा । अभ्युत्थाय योग नामहैं, (नाम-के जन्मसे अभ्युत्पत्ति मिलन होता है ।) वह उनकीच कथन है और इसी कथनके अनुसार अभ्युत्पत्ति मगवान्को नाम-रूप स्वरूप करके तुल्यरामजीसे मिलने आना पड़ा । तुल्यरामजीकी भीषाणदुःखका साक्षात् दर्शन हुआ, सगुण-साक्षात्स्वरूप महाभाग प्राप्त हुआ । यह दिव्य चरित्र पाठक आंखोंके तीन प्रकरणोंमें देखेंगे । साधनोंकी हाथ होनेपर साध्य आप ही साधकके घट ब्रह्म मात्र है । कैसे ता पाठक चित्तकी सिर करके देखें योग करें और स्वानन्दको प्राप्त हों ।

नवौं अध्याय

सगुण भक्ति और दर्शनोत्कण्ठा

१ तीन अध्यायोंका उपोद्घात

पिछले अध्यायमें यह देखा गया कि तुकारामजीने चित्त-शुद्धिके लिये कौन-कौन-से उपाय किये, किन माधनोंसे जीवात्मा-परमात्माके बीचका परदा हटाया, और कैसे अखण्ड नाम-स्मरणके द्वारा साधनोंकी परमावधि की। पहले कहे अनुसार सत्सङ्ग, सत्-शास्त्र और सद्गुरु-कृपा ये तीन मजिलें पार करके, अब साक्षात्कारकी चौथी मजिलपर पहुँचना है। ‘बही-खाता डुबाकर, घरना देकर, तुकाराम बैठ गये, तब उस ध्यानावस्थामें ‘नारायणने आकर समाधान किया’ यह जो कुछ तुकारामजी कह गये हैं वही प्रसङ्ग अब हमलोग देखें। इस प्रसङ्गमें भक्तिमार्गकी श्रेष्ठता, सगुण-निर्गुण-विवेक, तुकारामजीकी सगुणोपासना, श्रीविठ्ठलके दर्शनोंकी लालसा, इस लालसाके साथ भगवान्से प्रेम कलह, भगवान्से मिलनेकी छटपटाहट इत्यादि बातें बतलानी हैं। भगवान्के सगुण-दर्शन होनेके पूर्व भक्तके अन्तःकरणकी क्या हालत होती है यह हम इस अध्यायमें देख सकेंगे। इसके बादके प्रकरणमें तुकारामजीके प्राणप्यारे पण्डरिनाथ श्रीविठ्ठलभगवान् के स्वरूपका पता लगानेका प्रयत्न करना होगा। श्रीविठ्ठलस्वरूपका बोध होनेपर उसके बादके प्रकरणमें वह दिव्य कथा-भाग हमलोग देखेंगे जिसमें रामेश्वर भट्टके कहनेसे तुकारामजीने बही-खाता डुबा दिया, तेरह दिन और तेरह रात श्रीविठ्ठलके चिन्तनमें निमग्न होकर एक शिलापर पड़े रहे और फिर उन्हें श्रीविठ्ठलके जगदुर्लभ दर्शन हुए। यथार्थमें ये तीनों

प्रकरण एक 'सगुणसाक्षात्कार' प्रसंगके अंदर ही आ सकते थे। पर साक्षात्कारका साक्षात्कार स्वरूप पाठकोंके ध्यानमें अच्छी तरह आ सके इसके लिये एक प्रकरणके तीन प्रकरण करके इस विषयका साक्षोपाह विचार करनेका संकल्प किया है। पहले दर्शनकी उत्कण्ठा, फिर इसके दर्शनकी उत्कण्ठा है तब श्रीविष्णुनाथके स्वरूपकी ईद-बोख, और इसके पश्चात् अस्तुत्कट मफिनी अवरधाममें उसी स्वरूपमें मगधान्के दर्शन, इस क्रमसे होनेवाली ये तीन बातें तीन प्रकरणोंमें क्रमसे ही ले मानी हैं। पाठक उत्सुक होकर ध्यान हैं यह विनय करके अब हमको सगुण-साक्षात्कारके प्रसङ्गका पूर्ण रंग देखना आरम्भ करें।

२ भक्ति-मार्गकी श्रेष्ठता

नर-कर्मकी शायंका मगधान्के मिथ्यामें ही है। उन्हींके मुखासे सदा सात्व-कवनोंसे यह ज्ञानकर सुमुख मगध्यासिध मार्ग ईदया है। मार्ग तो अनेक हैं। सुमुख यह घोषणा है कि अपनी मन्यावृत्तिके लिये कौन-सा मार्ग लहल सुखम और अनुकूल है और जो मार्ग ऐसा दिखाने दया है उसीपर सब आकृष्ट होता है। मगध्यासिके चार मार्ग मुख्य हैं—योग-मार्ग कर्म-मार्ग ज्ञान-मार्ग और भक्ति-मार्ग। भुक्ति कायवदस्मीजी है अर्थात् कर्म उपासना और ज्ञान—ये तीन मार्ग कथानेवाली है और चौथा योग-मार्ग पतञ्जलि ध्याने स्पष्ट करके बताया है। आत्मवद सहस्रों सुमुख ईदया चार मार्गोंमें अपनी सुखमाता और प्रियताके अनुसार कोई-न-कोई मार्ग चुनकर उसपर चले हैं और कृतार्थ हुए हैं। साध्य एक ही है और सब परमात्मपद है। साधनोंमें लभने अपनी परब्रह्म उपयोग किया है। चारों मार्ग अच्छे हैं तथापि इस कश्मिनुगके लिये साक्षात्कारने भक्ति-मार्गकी ही भेद बताया है और सहस्रों श्रेष्ठ-महात्मा भी यही कर गये हैं। मगधान् भीकृष्णने गीतामें और भगवतमें भी भक्ति-मार्गका उपदेश

मुख्यतः किया है। गीता और भागवत भक्ति-भजनके आधार स्तम्भ हैं। भगवान् ने गीतामें कर्म, ज्ञान और योग इन तीनों मार्गोंको भक्ति मार्गमें ही लाकर मिला दिया है। भगवान् ने अर्जुनको अपना जो विश्वरूप दिखाया वह 'न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन न क्रियाभिर्न तपोभिरग्रे' (अ० ११।४८) चारों वेदोंके अध्ययनसे, यथाविधि यज्ञोंके अध्ययनसे, दानमें, औतादि कर्मोंसे या घोर तपादि साधनोंसे कोई भी नहीं देय सका था; वह केवल अर्जुनकी भक्तिसे ही भगवान् ने प्रसन्न होकर दिखाया। भगवान् की भक्तिसे ही भगवान् का रूप दिखायी देता है। गीताके उपसंहारमें भी भगवान् ने जो 'गुह्याद्गुह्यतरं ज्ञानम्' बताया वह भी यही था कि—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

सबके हृदयमें जो विराजते हैं उन ईश्वरकी शरणमें जानेका ही यह उपदेश है और सब कुछ कह चुकनेके पश्चात् 'सर्वगुह्यतमं भूयः' कहकर जो अन्तिम मधुर और अर्जुनके मुँहमें और अर्जुनके निमित्तसे सबके मुँहमें डाला है वह मधुरतम भक्ति-रसका ही है—

‘मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ।’

‘सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।’

‘अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजन्व माम् ॥’

अर्थात् यह लोक अनित्य है, दुःखका देनेवाला है, यहाँ आकर मेरा भजन करो। यही गीताका उपदेश है। यही गीताका रहस्य है। सब सत्तोंने भगवद्भजनको सामने रखकर स्वानुभवमें भूतहितके लिये इसी भक्ति मार्गका निर्देश किया है। तुकारामजीका हृदय भक्तिके अनुकूल था और भागवत-सम्प्रदायके सत्सङ्गसे उनकी भक्ति प्रवण चित्त-वृत्ति और भी भक्तिमय हो गयी। उनका यह विश्वास अत्यन्त दृढ़ हो गया कि भगवान् भक्तिसे ही मिलेंगे और उससे हम कृतकृत्य होंगे। 'भगवान् से निष्काम

निश्चय विश्वास हो, औरोंकी कोई आस न हो ।' उम्हें यह निश्चय देते हुआ यह हम उन्हींकी बाणीसे सुने—

योगाभ्यास करना अच्छा है पर योग-साधनकी क्रिया मैं नहीं जानता, और उठनी सामर्थ्य भी मुझमें नहीं है । और फिर मुख्य बात यह है कि मय्यान्तके विषय मेरे विषयमें और कुछ भी नहीं है ।

‘योगाभ्यास करनेकी सामर्थ्य नहीं, साधनकी क्रिया माझ्य नहीं । अन्तराहमें केवल तुमसे मिलनेका प्रेम है ~ ~ ~’

दूसरी बात यह कि ‘भक्तिकार मेह’ जो जानता है ‘उसके हृदयपर महा महासिद्धियां झेरा करती हैं बांधो करनेसे भी नहीं जाती ।’ योगकी सिद्धिवाँ भक्त न भी चाहे तो भी उसके बंधर आकर बैठ जाती हैं । अब यह बात है सब योगाभ्यास मज्ज्य करनेकी आवश्यकता ही क्या रही ? भ्येय-भाग्य अपनी सब शक्तिशैलमेव आप ही, पर बैठे, पक्का झट्टा है । अस्तु, योगकी केवल क्रिया करनेसे विश-दृष्टि नहीं होती । ऐसे किसी योगीके पाठ आइने तो ‘यह मेरे श्रेयके गुरुवि ही’ बिलायी देते हैं ! सच्चा योग तो जीवन-परमात्म-योग है—मक्त-मय्यान्तका देखन है जो भक्तियोगसे सिद्ध होता है ।

अन्य मार्ग उन युवाके लिये ठीक वे पर कर्त्तव्युपम तो मक्ति-मार्ग ही सबसे अधिक कल्याणकारक है । कर्म-मार्गके विधि-विधान ठीक समझमें नहीं आते और उनका आचरण तो और भी कठिन है ।

‘सब रास्ते हैंकर हा गये कछिमें कोई साधन नहीं जानता । अधिक विधि-विधान समझमें नहीं आता और हाथसे तो होता ही नहीं ।’

मक्ति-पन्थ सबसे सुखम है । इस पन्थमें सब कर्म बाहरिके समर्पित

होते हैं, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं लगता और जन्म-मृत्युका बन्धन कट जाता है ।

‘भक्ति-पन्थ बड़ा सुलभ है । यह पाप-पुण्योंका बल हर लेता है, इससे आने-जानेका चक्कर छूट जाता है ।’

और फिर यह भी बात है कि योग या ज्ञान या कर्मके मार्गपर चलने-वालेको अपने ही बलपर चलना पड़ता है । भक्तिमार्गमें यह बात नहीं । इस मार्गपर चलनेवालेके सहाय स्वयं भगवान् होते हैं ।

उमारोनि बाहे । विठो पालवीत आह ।

दासा मीच साहे । मुखें बोले आपुल्या ॥ ३ ॥

‘दोनों हाथ उठाकर भगवान् पुकारकर कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनका मैं ही सहाय हूँ ।’ ‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ (गीता ९ । ३१) ‘तेषा-मह समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात्’ (गीता १२ । ६) यह भगवान् ने स्वयं ही कहा है । तात्पर्य, भक्तिमार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है । अन्य उपाय हैं पर उनके अनुपान कठिन हैं । और भक्तिमार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जीव अनन्यभावे भगवान् की शरणमें जब जाता है तब भगवान् उसे (गोदमें) उठा लेते हैं । मन्त्र, तन्त्र, जप, तप, व्रत—ये सब विकट मार्ग हैं, इनमें सफलता अनिश्चित है ।

तर्प इद्रिया आघात । क्षणें एक वाताहात ॥ ३ ॥

मत्र चळे थाडा । तरी घडचि होय वेडा ॥ ४ ॥

व्रतें करिता साग । तरी एक चुकता मग ॥ ५ ॥

✱

✱

✱

तेसी नव्हे मोळी सेवा । एक भावचि कारण देवा ॥ २ ॥

‘तपसे इन्द्रियोंपर आघात होता है, एक क्षणमें न जानें क्या हो

आम । मन्त्रमें यदि क्या भी इतर उधर हो गया कि भय-भङ्गा भारमी भी पागल हो आम । छात्र मत करो पर यदि एक भी भूल हुई तो सब गुड़ गोबर हा आम ।' • • • धर वह भोखी-भाखी सेवा ऐसी नहीं है इसमें तो भगवान्‌की वत, हृदयका मास चाहिये ।

इससे कोई यह न समझे कि गुरुप्रसादजी मत, जर, तपासिके बुरा बतलाते हैं । इनमें कुछ भी बुरा नहीं है । ये साधन भी भगवान्‌में विश्व रूपकर किये आवें तो वे सकिस्म ही हैं । ओसी-सहस्र अभ्यासोंमें उन्होंने क्या है—

करा अप तप अनुष्ठान वाग । संतो जे मारव स्वपिपेके ॥

सत्य मानूनिबो संतो क्या बचन्य । ओर नारायण शरण तुगही ॥

'अप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, व्रत-याग करो। संतोंने ओ-ओ मार्ग बखाने हैं उन सबको बखानो । संतोंके बचनोंके सत्य मानकर तुम-सोग नारायणकी शरणमें आओ ।'

ज्ञान-मार्ग देखिये तो दुर्लभ ज्ञानकी बातें कल्प चाहे सुलभ हो पर इतने अनुभव तो कुछ भी नहीं होता ।' छंद खन छे भक्तन्त दुर्लभ है । किसी भी बातनाका भूत न बगा हो, ऐसा छंद खन जब मैं दूँदन खन तब यह देला कि ज्ञानकी पीठपर प्रायः अहङ्कारका भूत सवार रहता है । इसलिये भाई पहर विस्तारमें ही मज्जम ज्ञानकर मैने मज्जम मार्ग ही स्वीकार किया ।

मनोबामतीत जो गुहाय स्वरूप है वह, ओरके ध्यातमें बैठे उठे, इतना विचार करते हुए गुहागम करत है इन इहक हाथ योग नाम तर करनस या खनक पीठ पढ़नेन तुम नहीं मिलते, इनलिये भोखी-भाखी भाँदके हाथ गुहागी मया करनमें ही कल्याण है। यही मैने निश्चय किया । भाँदक मानने में भगवान्‌को नारता हूँ, ओर किसी नारसे भगवान्‌ नहीं

नापे जा सकते ।' भगवान् अनन्त हैं, उनका अन्त, उनका पार वेदोंसमेत कोई भी नहीं पा सका; योग, ज्ञान, कर्म उसे नहीं जान सके, इसलिये मैंने भक्तिको ही पकड़ा है ।

‘ज्ञातापनसे मैं बहुत डरता हूँ’—ज्ञानसे ज्ञानका अभिमान कहीं सिर-पर न चढ़ बैठे, इस भयसे मैंने ज्ञानका मार्ग ही छोड़ दिया । मुझे प्रेम-निर्झर चाहिये, तुम्हारी भक्तिका रस चाहिये । इस प्रेमामृतकी—इस भक्ति-रसकी बराबरी और कौन कर सकता है ?

यासी तुझे पैसे काहीं । दुजें त्रिभुवनीं नाहीं ।
काला भात दही । ब्रह्मादि कां दुर्लभ ॥ २ ॥

‘त्रिभुवनमें कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं जिसकी इसके साथ तुलना की जा सके । हरि-कीर्तनके इस दही और भातके कौदौका जो आनन्द है वह ब्रह्मादिके लिये भी दुर्लभ है ।’ फिर तुकारामजी कहते हैं, आजतक अद्वैत-ज्ञानकी बातें मैंने बहुत कह डालीं पर हे प्यारे पण्डरिनाथ । तुम भगवान् हो और मैं भक्त हूँ, यह जो नाता है यह कभी न टूटे और भक्तिका रंग कभी फीका न पड़े यही तुम्हारे चरणोंमें मेरी विनती है ।

तुका म्हणो हेचि देई । मीतूपणा खड नाहीं ॥
बोलिलों त्या नाहीं । अमेदाची आवडी ॥ ४ ॥

‘तुका कहता है, मुझे बस यही दो कि तुम तुम बने रहो और मैं मैं घुना रहूँ, इसमें खण्ड न पड़े । जिस अमेदको मैंने बखाना उसमें मेरी रुचि नहीं है ।’

३ कर्म-ज्ञान-योग भक्तिमें समाये

‘अमेदकी रुचि नहीं’ यह बात तुकारामजीने अमेदको अनुभव किये बिना कदापि न कही होगी । भक्तिका आसन नीचा और ज्ञानका

भासन ऊँचा जनमार्गी लोग मछे ही कहा करें, पर खनेखर एकत्रय,
 तुकाराम जैसे खनी मछ 'मुष्टिके परेकी मछि' अर्थात् परम-मछिख ही
 मानन्द केवळ जनमन्त्रसे अधिक मानते हैं। मोक्षकी हमें इच्छा नहीं, उसे
 हमने गठरीमें गठिया रखा है, मछ मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष हमारे द्वारका
 सिखोना है, मोक्ष मछोंके द्वारपर मिस्रक बनकर मिधा पानेके लिये लड़ा
 है इत्यादि उद्धार तुकारामजीके मुखसे अनेक बार निकले हैं, पर इसका
 यह मतलब नहीं है कि मोक्षसे उनका कुछ बैर था। मोक्ष तो सहज स्थिति
 है, इसका निश्चय होनेपर ही उन्होंने मछिके मानन्दकी इच्छा मझिमा
 क्तानी है। जनवर्मिभ मछि या जनोत्तर-मछि—या कहिये परम-मछि—
 जनके द्वारा स्वरूपबोध होनेके पश्चात्की ही स्थिति है। इस स्थितिमें
 प्राप्त होनेपर ही तुकारामजीने मछिके परमानन्दका सुख-निश्चय-भोग
 करनेकी इच्छा की। तुकारामजी-जैसे महाभास्वर परम मछोनि बौद्ध
 जन और कर्मके मार्गोंको तिरस्कृत नहीं किया है। ये सब मार्ग उत्तम
 हैं पर मछि-मार्गपर चलनेसे इन सब मार्गोंपर चलनेका कुछ मिस्र व्यर्थ
 है और प्रेमका अद्वैतिक मानन्द भी प्राप्त होता है। ध्यान करते हैं चित्त
 वृत्ति-नियेधका और इसका उपाय पातञ्जलयोगमें ही 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा'^१
 मी कहा है। ईश्वरप्रणिधानके द्वारा तुकारामजीकी चित्तवृत्तियोंका किठना
 नियेध हुआ था वह देखा जाय तो तुकारामजी योगी नहीं थे, यह कोन
 कह सकता है। इसी प्रकारसे सब और फलदा छोड़कर कर्म करना

• १७ उद्धृत कर्त्तु तुकारामजी की कथाय है—

बोवर्षे तें भाग्य सम्य । आधी इम्व इन्द्रिर्वें ॥ १ ॥

मवर्षी मवर्षे वेछी कर । दव सोवर्ष मवर्षिय ॥ २ ॥

मवर्ष-य मवर्ष है धाम । इतक लिये यहके इन्द्रिणीय सम्य कर ।

मवर्षादो कवर्ष को तो सब माय्य, पर देडे कळे आवेये ।

ही यदि निष्काम कर्मयोगका सार है तो केवल भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये कर्म करनेवाले तुकाराम कर्मयोगी नहीं थे, यह भी कोई कह सकता है ? जीव-परमात्मा-योग ही यदि ज्ञान-योगका अन्तिम साध्य है तो 'तुका विठ्ठल दुजा नहीं' (तुका और विठ्ठल दो नहीं हैं।) यह अनुभव बतलानेवाले, ज्ञानके इस शिखरपर पहुँचे हुए तुकाराम ज्ञानी नहीं थे, यह भी कौन कह सकता है ? तात्पर्य, कर्म, ज्ञान और योगका भक्तिसे कोई विरोध नहीं। ये शब्द अलग-अलग हैं और भगवान्‌से इनका अलगाव हो तो ये मार्ग भी अलग-अलग हो जाते हैं, पर यथार्थमें ये सब मार्ग एक ही अनुभवके निदर्शक हैं। तुकाराम योगी थे, कर्मी थे और ज्ञानी थे और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब होते हुए वह परम भक्त थे। इसी कारण उनके चित्त और वाणीमें इतना गाढा प्रेमरग भरा हुआ है। इस भक्तिका स्वरूपवर्णन शब्दोंद्वारा नहीं हो सकता। प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है।

‘प्रेम नये बोलता सागता दाविता । अनुभव चित्ता चित्त जाणे ॥

‘प्रेम बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उठाकर हाथपर रखा नहीं जा सकता। यह चित्तका अनुभव है, चित्त ही जान सकता है।’ कर्म-ज्ञान-योगको जिस भक्तिसे पूर्णता प्राप्त होती है, जिससे कर्म, ज्ञान, योग सार्थक होते हैं, वह भक्ति—वह प्रेम तुकारामजीके हृदयमें परिपूर्ण था। ‘हैंचि माझें तप’ अभङ्गमें उन्होंने यह बताया है कि भगवान्‌का चिन्तन करना, उनका नाम लेना, उनके रूपमें तन्मय हो जाना ही मेरा तप है, यही मेरा योग, यही मेरा यज्ञ, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा जप-ध्यान, यही मेरा कुलाचार और यही मेरा सर्वस्व है। कर्मके ‘आदि, मध्य, अन्तमें’ भगवान्‌का अखण्ड चिन्तन ही उन्होंने अपना स्वधर्म बताया है। कर्म-ज्ञान-योगमें जो-जो कमी हो उसकी प्रति हरि-प्रेमसे हो जाती

हे इसलिये भक्ति-योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है। तुकारामजीने वाक्यमयी भक्ति-सुख-भोग किना और भक्तिका बड़ा बजाकर भक्तिजी महिमा गायी, भक्तिपर ही प्रचार किया। नायक भक्तिके पद होते हैं।

प्रेम सूत्र बोरी। नेत्रो लिखड जलो हरी॥

प्रेम-सूत्रकी होरसे भिन्न के जाते हैं उपर ही मयबान् करते हैं। भक्ति-मार्गको भेद माननेके जो कारण तुकारामजीने बताये हैं हो उक्त है कि किसी-किसीको वे न ज्ञेय। ऐसे जो ज्ञाता हों उन्हें तुकारामजी पर उक्त देते हैं कि 'यह मार्ग मुझे बचा इसलिये मैं इसे स्वीकार किया।' धर्म तो जहाँ-तहाँ मिलने पड़े हैं, मरे लिये जो उपयुक्त वे उक्तको मैं उक्त किया। भिन्न-भिन्न रुचिके लोग हैं, उनके सब हम जहाँ-जहाँ नाकसे फिरे। अन्त में वही है कि श्रवण को विश्वास हो उक्त पर न करें — अपनी ईश्वर-निष्ठा बनाये रखे, दूसरोंके रास्ते न जाय। भक्ति-सुख कभी बाकी होनेवाला नहीं, उक्त सेवन निरन्तर स्वाद और सुख देनेवाला है।

भक्ति-प्रेम-सुख औरोंसे नहीं जाना जाय, चाहे वे पण्डित बहुपाठी या कन्ये हों। आत्मनिष्ठ जीवनमुक्त भी हो तो भी उनके लिये भी भक्ति-सुख दुर्लभ है। तुका कहता है कि नायक पर कृपा करें तो ही पर रहन जाना जा सकता है।

४ सगुण-निर्गुण-विवेक

संतीक्ष सिद्धान्त यही है कि सगुण-निर्गुण एक है। तद्यपि जहाँ भक्तिजी महिमा बहुत बलानी है। अद्वैतमें द्वैत और द्वैतमें अद्वैत है जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है, वही निश्चय और आनुभव होनेसे उक्तविषय आनन्द उनकी बाणीमें भर हुआ है। संत

द्वैतवादी नहीं और अद्वैतवादी भी नहीं, वे द्वैताद्वैतशून्य शुद्ध ब्रह्मके साथ समरस बने रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है, तुम्हें सगुण कहें या निर्गुण ? सगुण-निर्गुण दोनों एक गोविन्द ही तो हैं।' तुकारामजीने भी वही कहा है—

सगुण निर्गुण जयार्चा हों अर्ग। तोचि आम्हासर्गें क्रीडा करी ॥

‘सगुण और निर्गुण दोनों जिसके अङ्ग हैं वही हमारे सङ्ग खेला करता है।' जो निर्गुण है वही भक्तजनोंके लिये अपना निर्गुण भाव छोड़े बिना सगुण बना है। परब्रह्म तो मन वाणीके अतीत है, ऐसा नहीं है ‘जो अक्षरोंमें दिखायी दे या कानोंसे सुन पड़े’ ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ‘वहाँ पहुँचनेसे पहले शब्द लोट आते हैं, सकल्पकी आयु समाप्त हो जाती है, विचारकी हवा भी वहाँ नहीं चलती। वह उन्मनावस्थाका लावण्य है, तुर्याका तारुण्य है, वह अनादि अगण्य परमतत्त्व है। विश्वका वह मूल है और योगद्रुमका फल है, वह केवलानन्दका चैतन्य है। वहाँ आकारका प्रान्त और मोक्षका एकान्त, आदि और अन्त सबका लय हो जाता है। वह महाभूतोंका बीज और महातेजका तेज है। वही है अर्जुन। मेरा निजस्वरूप है।' (ज्ञानेश्वरी अ० ६। ३१९—३२३) ऐसा जो अचिन्त्य, अरूप, अनाम, अगुण, सर्वरूप सर्वगत परमात्मतत्त्व है वही निराकार, निर्विकार, निर्गुण परब्रह्मस्वरूप ‘चतुर्भुज होकर प्रकट हुआ जब नास्तिकोंने भक्तोंको सताना आरम्भ किया, उसीकी शोभा इस रूपको प्राप्त हुई है।' (ज्ञानेश्वरी अ० ६। ३२४) ‘हुआ है’ या ‘हुई ह’ कहना भी कुछ खटकता ही है। ‘हुआ है’ नहीं, बल्कि वह वही ‘है’।

‘योगी एकाम्र दृष्टि करके जिसकी शलक पाते हैं वह हमें अपनी दृष्टिक सामने दिखायी देता है। सुन्दर श्याम अङ्ग कान्तिकी प्रभा छिटकाते हुए

वही कठिपर कर पोर सामने लड़े हैं। तुझ करता है, वह भवेत् ही मछिसे प्रसन्न होकर निज कौतुकसे बैठ रहा है।

मगधान् स्वयं करते हैं 'मगधो हि प्रतिष्ठायाम्' (गीता १४ । २७) अर्थात् मेरे अतिरिक्त ब्रह्म और कुछ नहीं है (ज्ञानेश्वरी)। 'तगुण ही निर्गुण है और गुण ही अगुण है ऐसा निश्चय भीहरिका स्वस्म है। इतलिये 'ध्यानमें मनमें 'ध्यान-कृष्ण' की ही मछकन मछि किया करते हैं। स्वयं मगधान् ही यीशान्के बाहरमें मगधायमें बसामा है कि मगधकनी उपासना मोक्षकी देनेवाली है पर उसमें कुछ बहुत है (होयोऽधिकतरलोपम्) और मगधकनी उपासना सुखम और भेद है। मगध और अमगध—ही तुम्हीं एक निर्गुण' अर्थात् एकके ही ये दो रूप हैं, दोनों मिळकर एक ही हैं, पर मछ मछि-मुसके लिये मगधकी ही उपासना करते हैं। अमगध अर्थात् निर्गुण-निगुण, निरुपाधिक, विश्वस्म ब्रह्म। मगध अर्थात् तगुण-साकार उपाधिक राम कृष्णादि स्म। मगधान् साङ्गुणायी व्यक्तमगधकन निवरण इत प्रकार किया है कि मगध वह जो किसी भी प्रमापसे मगध न किया जा सके (न केनापि प्रमायेन व्यस्यते) और मगध वह जो इन्द्रिय-गोचर हो। मगधकी उपासना सुखम, सुखकर और सुगम होनेके लिये मोक्षस्म दत्त देनेके लिये लय मछि-मेमानुमयका मान्द्व भी देनेवाली है। मगधान् उपासनाका कलप बतलते हैं, 'मगधान्-मुपासन्स्य समीपमुपास्य तेजवारावत्समानप्रामयप्रवादेण दीर्घकालं मगधमं तदुपासन्म्' अर्थात् मगध तमानस्मसे मिलनेवाली तेज-वाराके समान एकाम दृष्टि उपासकी और दीर्घकालक लगे रहना ही उपासना है। रोहान् बीशोंके लिये मगधकी उपासना ही सुलकर होती है। विश्वस्म रेशकर भी अर्जुन 'अर्जुनं शौम्य मीकृष्णस्म रेशनेके लिये मगधमि हो उठे—'किरीटिनं गदिनं पादद्वयमिच्छामि त्वां द्रष्टुमर्हं तथैव ॥

‘उपनिषदोंकी जिससे भेंट नहीं हुई’ उस विश्वरूपको देखकर अर्जुन कहते हैं—

‘विश्वरूपके ये जलसे देखकर नेत्र तृप्त हो गये, अब ये कृष्णमूर्ति देखनेके लिये अभीर हो उठे हैं। उस साकार कृष्णरूपको छोड़ इन्हें और कुछ देखनेकी रुचि नहीं, उस रूपको देखे बिना इन्हे कुछ अच्छा नहीं लगता। भुक्ति-मुक्ति सब कुछ हो पर श्रीमूर्तिके बिना उसमें कोई आनन्द नहीं। इसलिये इस सबको समेटकर अब तुम वैसे ही साकार बनो।’ (शानेश्वरी ११—६०४—६०६)

सब भक्तोंकी चित्त-वृत्ति ऐसी ही होती है। यदि कोई कहे कि अव्यक्त सर्वव्यापक है और व्यक्त तो एकदेशीय है तो शानेश्वर महाराज बतलाते हैं कि सोनेका छड़ हो या एक रत्ती ही सोना हो दोनोंमें सोनापन तो समान ही है अथवा अमृतका कुम्भ हो या एक घूँट अमृत हो, दोनोंमें अमृतका गुण तो एक ही है, वैसे ही विश्वरूप और चतुर्भुज दोनों ही जीवको अमर करनेके लिये एक-से ही हैं। गीताके बारहवें अध्यायमें स्वयं निज-जनानन्द जगदादिकन्द भगवान् श्रीमकुन्दने ही कहा है कि व्यक्तकी उपासना ही श्रेयस्करो है। एकनाथ महाराजने भागवतमें (स्कन्ध ११ अध्याय ११ श्लोक ४६ की टीकामें) कहा है कि सगुण-निर्गुण दोनों समान हैं तो भी निर्गुणका बोध होना कठिन है, मन, बुद्धि और वाणीके लिये वह अगम्य है, वेद-शास्त्रोंको उसकी पहचान नहीं है, पर सगुणकी यह बात नहीं। सगुणका स्वरूप देखते ही भूल-प्यास भूल जाती है और मन प्रेममय हो जाता है। सोना और सोनेके अलंकार एक ही चीज हैं, पर सोनेकी एक ईंट नववधूके गलेमें लटका दी जाय तो क्या वह भली मालूम होगी? या उसी सोनेके विविध अलंकार उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गपर शोभा दे सकेंगे? इनमेंसे शोभा किसमें है? दूसरी बात यह कि घी पतला हो या जमा हुआ

हो, हे वह भी ही। पर पतल भीड़ी अयेला जमा हुआ होनेदार भी ही
 बीमपर रखनेसे स्वारिष्ट मस्तूम होता है। इसी प्रकार 'निर्गुण'के समान
 ही तगुणको समझो और उसका स्वानन्द ज्ञान करो। भगवान्‌के तगुण-
 ज्ञान-मन्त्र-पूजनमें जो परम ज्ञानम्ब है वह अन्य किसी साधनसे मिळनेका
 नहीं। तगुण-मन्त्रके द्वारा अद्वैत आप ही सिद्ध होता है। समर्थ
 रामदास स्वामीने कहा है 'पुनायकीके मन्त्रसे मुझे ज्ञान हुआ।'।
 मन्त्र-माममिजानाति' यह भगवान्‌ने भी कहा है। इस तन्त्र-मन्त्रमें
 एकनाथ महाराजने बड़ा अद्भुत सिद्धान्त बताया है जो सब ज्ञानमें
 रहना चाहिये—

श्रीकृष्ण हाती चढे । तें पराभीतरी प्रकृत स्पर्श ॥
 मल्ली मूर्ति के प्यानी चढे । तें चैतन्य अशुद्धे अवर्णन ॥

श्रीपद हाथमें ले केनेसे परम तब कहा उपास्य हो जाता है।
 ऐसे ही मरी मूर्ति जब ज्ञानमें बैठ जाती है तब समग्र चैतन्य इष्टिमें
 समा जाता है।

भगवान्‌की मूर्तिको दर्शन स्पर्शन मन्त्र-पूजन कथा-कीर्तन
 ज्ञान-विमर्शन करत रहनेसे कित उपास्य होकरी वह मूर्ति है वह उपास्य
 होव ज्ञानमें बैठकर विचपर लेखने लगते हैं, स्वयं होकर आदेश सुनते
 हैं, ऐसी प्रतीति होती है कि वह पीठपर हैं और उनका प्रेम बढ़ता जाता
 है, तब उनसे मिळनेके किये की कष्टपटाने लगता है, तब प्रत्यक्ष दर्शन भी
 होते हैं और वह अनुभूति होती है कि वह निरन्तर हमारे समीप हैं, और
 अन्तमें वह अवस्था आती है कि अंदर-बाहर नहीं हैं और वही सब
 भूतोंके हृदयमें हैं उन्हें कोह नद्याधमों और कोह नहीं मेरे अंदर वही
 हैं और मैं भी वही हूँ। तब तगुण-निर्गुणका कोई भेद नहीं रहता तगुण
 मन्त्रों ही निर्गुणानुभव होता है और सब भेद-भ्रम मिट जाते

हैं । ऐसे समरस हुए भक्त भक्तिका आनन्द लूटनेके लिये भगवान् और भक्तका द्वैत केवल मनकी मौजसे बनाये रहते हैं । ऐसे भक्तको देखिये तो उसका कर्म भक्तका-सा होता है पर स्वयं परमात्मा ही होता है यह देखनेवाले देख लेते हैं । इसी अभिप्रायसे तुकारामजीने यह कहा है कि—

अभेदूनि भेद राखियेला अर्गी । वाढावया जर्गी प्रेमसुख ॥

‘अभेद करके भेदको बना रक्खा, इसलिये कि ससारमें प्रेमसुखकी वृद्धि हो ।’ महाराष्ट्रके सभी सत ऐसे ही हुए जिन्होंने सगुणमें निर्गुण और निर्गुणमें सगुण, द्वैतमें अद्वैत और अद्वैतमें द्वैत देखा और देखकर तदाकार हुए । आप उन्हें द्वैती कहें तो कोई हर्ज नहीं, अद्वैती कहे तो भी कोई उजुर नहीं । सगुणोपासक भी कह सकते हैं और निर्गुणानुभवी भी कह सकते हैं, क्योंकि वे हैं ऐसे ही जो अद्वैतानुभवमें द्वैत-सुखका भी आनन्द लिया करते हैं । अद्वैत और भक्तिका समन्वय करनेवाला ही तो यह भागवतधर्म है । ज्ञानेश्वर, समर्थ और तुकाराम तीनोंका अनुभव एक-सा ही है ।

(१) ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

हवाको हिलाकर देखनेसे वह आकाशसे अलग जान पड़ती है, पर आकाश तो ज्यों-का-त्यों ही रहता है । वैसे ही भक्त शरीरसे कर्म करता हुआ भक्त-सा जान पड़ता है पर अन्तःप्रतीतिसे वह भगवत्स्वरूप ही रहता है । (ज्ञानेश्वरी अ० ७—११५, ११६)

(२) समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं—

देहको उपासना लगी रहती है पर विवेकतः उसका आपा नहीं रहता । सत्तोंके अन्तःकरणकी ऐसी स्थिति होती है । (दासबोध दशक ६ समास ७)

(३) तुकाराम महाराज कहते हैं—

ज्योती होता संतसंग । तुका साज्य पंगुरंग ॥

स्वाधे भजन रहसित । मूक स्वभाव गहना ॥

‘परहे सत्सङ्ग था । पीछे तुका स्वयं ही पाण्डुरङ्ग हो गया । पर इस अवस्थामें भी उत्तम भजन नहीं छूटता जिसका जो मूक स्वभाव है वह कहाँ जायगा ?’

इन तीनों उद्घाटने की स्पष्ट होता है कि कुछ ब्रह्मजन और निराश्रित भजन दोनोंका पूर्ण एकत्व मध्यमें होता है । भक्तिका अद्वैतसे कोई छयाड़ा नहीं यही नहीं बल्कि उनकी एकस्यता है । अद्वैत, तगुण निर्गुण, भगवान् और भक्त, जीव और ब्रह्म ये सब मेह केवल समझके हैं, लक्ष्य के नहीं हैं । इसलिये साधु-संतोंने जिस भावसे तगुणोपासनाकी मद्रिमा कलानी है उसी भावसे हमको भी तगुण-प्रेमकी कथा भजन करनेके लिये प्रस्तुत हो । तुकारामजीने भगवान्‌से निवेद किया है, ‘कहीं स्तुतिके साथ-साथ शास्त्रा निन्दा भी की है, विद्वज्जप कथनार्थ की है, प्रेमसे ग्राहियों भी सुनायी है’ अथवा ही मूकता भगवान्‌के साथ अपना जो प्रेम है उसे भूँकर के ग्राहियों न हो होगी । महामूर्ख तमी संतोंके समान तुकारामजीको अद्वैत निदान्त गर्वया स्वीकार था, वह बात जिनके ध्यानमें नहीं आती उन्हें इस बातका बड़ा आश्चर्य होता है कि तुकारामजीने भगवान्‌से इतनी घनिष्टता कैसी बरती । निदान्त अद्वैत और मज्जा भक्तिका यही तो भगवत्तत्त्वमस्य वास्तव्य है । इसे ध्यानमें रखत हुए अब हमको तगुणभक्तिका भान्यर केनेके लिये तुकारामजीका उदाहरण ।

५ विद्वल-शब्दकी व्युत्पत्ति

विद्वल-शब्दकी व्युत्पत्ति विशा खनेन उन् एवम्भन् काति एवमिति

विठ्ठलः' अर्थात् ज्ञानशून्य याने मोले-भाले अज्ञानोंको जो अपनाते हैं वही विठ्ठल है, यह व्याख्या विठ्ठल शब्दकी 'धर्मसिन्धु' कार काशीनाथ बाबा पाध्येने की है। तुकारामजीके अभगका एक चरण है—'वीचा केला ठोवा। म्हणोनि नाव विठोवा ॥' ('वी' का ठोवा (वाहन) किया, इसलिये नाम विठोवा हुआ।) 'वी' याने पक्षी—गरुड़, गरुड़को जिसने अपना वाहन बनाया उसका नाम विठ्ठल हुआ। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि वी (विद्) याने ज्ञान उसका 'ठोवा' याने आकार अर्थात् ज्ञानका आकार, ज्ञान-मूर्ति, परब्रह्मकी सगुण साकार मूर्ति। व्युत्पत्ति-शास्त्रसे 'विष्णु' से 'विठु-विठोवा' होता है। प्राकृत भाषाके व्याकरणमें 'विष्णु' का 'विठु' रूप होता है। जैसे मुष्टिसे मूठ (मुठी), पृष्ठसे पाठ (पीठ)' वैसे ही 'विष्णु' से 'विठु' हुआ। 'ल' प्रत्यय प्रेमसूचक है और 'वा' आदरसूचक। कोई विट्ठलको 'विटस्थल' याने वीट (ईंट) जिसका स्थल है याने जो ईंटपर खड़ा है ऐसा भी अर्थ लगाते हैं। सफेद मिट्टी होनेसे उस स्थानको पण्डरपुर कहते हैं, वहाँ ईंटके भट्ठे रहे होंगे। पुण्डलीकने भगवान्‌के बैठनेके लिये उनके सामने जो ईंट रख दी, इसका कारण भी यही हो सकता है कि चारों ओर ईंटके भट्ठे होनेसे जहाँ-तहाँ ईंटें पड़ी रहती होंगी और लोग बैठनेके लिये भी उनका उपयोग करते होंगे। विठोवा शब्दका चात्वर्थ कुछ भी हो, पर विठोवा कहनेसे पण्डरीमें ईंटपर खड़े भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्तिका ही ध्यान होता है। श्रुतिने परमात्माका 'ॐ' नाम रखा, उसी प्रकार भक्तोंने उन्हीं परमात्माके व्यक्त रूपको—श्रीकृष्णको—'विठ्ठल' नाम प्रदान किया है। ज्ञानेश्वर महाराजने 'ॐ तत्सदिति निर्देश' का व्याख्यान करते हुए प्रणवके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है वही भगवान्‌के विठ्ठल नामपर भी घट सकता है।

‘उस ब्रह्मका कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, पर अविद्यावर्गकी

राममें उसे पहचाननेके लिये वेदोंनि एक संकेत बनाया है। जब वाक्य देखा होता है, तब उसका कोई नाम नहीं होता; पीछे उसका जो नाम रखा जाता है उसी नामपर वह 'हाँ' कहकर उठता है। संसार-गुच्छले दुखी जीवन को अपना पुच्छरा सुनानेके लिये आते हैं वे जिस नामसे पुकारते हैं वह वह नाम—वह संकेत है। ब्रह्मका मौल मङ्ग हो, अद्वैत-मायसे वह मिछे ऐसा मन्त्र वेदोंनि करवा करके निकल्य है। उस एक संकेतसे आत्मन्त्रके साथ जिसने ब्रह्मको पुकारा, वहा उसके पीछे रहनेवाला वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है। (अनेकरी अ १७। ३२९-३३१)

अनाम-अज्ञात ब्रह्मकी पहचान संसार-गुच्छले दुखी जीवोंको हो, इसके लिये भुक्तिने जो नाम संकेत किया वह प्रपञ्च-वाक्यसे अनाम बताया है, ऐसे ही सर्वानि जीवोंको श्रीकृष्णकी पहचान करनेके लिये उरीका पवित्र नामसे निर्देश किया है और इस नामसे जो कोई पुकारता है, श्रीकृष्ण भी उसके सामने प्रकट होते हैं। श्रीहरिबंश या भीमरत्नावलीमें श्रीकृष्णको इस नामसे न भी पुकारा हो और भक्तोंने पाये उनका वह एक नया ही नाम रखा हो तो भी नामकी नवीनतासे अच्युत श्रीकृष्णका कृष्णपन तो च्युत नहीं होय। हर पुराणोंमें पण्डरपुरके श्रीविष्णुके उल्लेख हैं। पञ्चपुराणमें (उत्तरखण्ड—गीतामहात्म्यमें)—

विस्तुर्बं विदुर्बं विष्णु भुक्तिमुक्तिद्वयस्यकम् ।

—यह उल्लेख है। गरुडपुराणमें विदुर्बं पाण्डुराजे या व्याडराजौ रमातसम् अवाप् पण्डरपुरमें विष्णुको विदुर्बं कहते हैं ऐसा कहा है। स्कन्दपुराणमें मीमामाहात्म्यके अंतर पाण्डुराज इति कथ्यते विष्णुर्विपुल-भूतिः यह उल्लेख है और छि उनी पु लके बालक-माहात्म्यमें श्रीविष्णुका कमलकान्तमें देवा करुणारामउत्तमिः कहकर वर्णन किया है। इस प्रकार मद्भागवतपुराण भार्गवपुराण इत्यादि पुराणोंमें और भीमत् चङ्गराचार्यकृत

पाण्डुरङ्गस्तोत्रादिमें भी श्रीपण्डरपुरनिवासी पाण्डुरङ्ग भगवान्का वर्णन आया है। पण्डरी-क्षेत्र और श्रीविठ्ठल देवता अत्यन्त प्राचीन हैं। पुराणोंके जो अवतरण ऊपर दिये उनसे यह स्पष्ट है कि विष्णु ही विठ्ठल है।

६ ज्ञानेश्वरीमें विठ्ठल-नाम क्यों नहीं ?

श्रीविठ्ठल-स्वरूपका विचार अगले अध्यायमें किया जायगा, यहाँ विठ्ठल अर्थात् विष्णु और सो भी श्रीविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण हैं इस बातको ध्यानमें रखते हुए एक आक्षेपका विचार कर लें और आगे बढ़ें। कुछ आधुनिक विद्वानोंका यह तर्क है कि ज्ञानेश्वरीमें कहीं भी विठ्ठल-नाम नहीं आया है, इससे यह जान पड़ता है कि ज्ञानेश्वर महाराज विठ्ठलके उपासक नहीं प्रत्युत निर्गुण ब्रह्मके ही उपासक थे। ज्ञानेश्वर और एकनाथ दोनों ही अत्यन्त गुरुमत्त थे और ग्रन्थ-प्रणयनके समय उनके गुरु भी उनके सम्मुख उपस्थित थे। इसी कारण उनके ग्रन्थोंके मङ्गलाचरण गुरु-स्तुतिसे ही भरे हुए हैं। तथापि उनके ग्रन्थोंमें श्रीकृष्ण-प्रेमके जो अनुपम निर्झर हैं उनकी ओर ध्यान देनेसे एक अन्धा भी यह जान सकेगा कि उनका सगुण-प्रेम कितना अलौकिक था। श्रीकृष्णार्जुन-प्रेमका वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने अपनी श्रीकृष्ण-भक्ति व्यक्त करनेकी लालसा पूरी कर ली है (ज्ञानेश्वर-चरित्र पाठक देखें)। और फिर जहाँ जहाँ श्रीकृष्णकी स्तुति करनेका अवसर मिला है वहाँ-वहाँ ज्ञानेश्वर महाराजकी वाणी कितनी प्रेममयी हो गयी है यह ज्ञानेश्वरीके पाठक समझ सकते हैं। विस्तार बढ़ानेके भयसे अवतरण यहाँ नहीं देते। जो लोग देखना चाहे वे ज्ञानेश्वरीमें चौथे अध्यायकी १४ ओवियों और नवें अध्यायकी ४२५ से ४७५ तककी ओवियों अवश्य देखें। नवें अध्यायकी ५२१ वीं ओवीमें महाराज श्रीकृष्णका 'श्यामसुन्दर परब्रह्म भक्तकाम कल्पद्रुम श्रीआत्माराम' कहकर वर्णन करते हैं। ग्यारहवें अध्यायके उत्तरार्धमें और बारहवें अध्यायमें

राशमें उसे पहचाननेके लिये बेहोने एक संकेत बनाया है। जब यन्त्र
पेदा होता है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, पीछे उसका जो नाम
रखा जाता है उसी नामपर वह 'हाँ' कहकर उठता है। संसार-दुःखसे
बुझी जीव जो अपना बुझावा सुननेके लिये आते हैं वे जिस नामसे
पुकारते हैं वह वह नाम—यह संकेत है। ब्रह्मका मौन भङ्ग हो, अद्वैत-
भावसे वह सिधे ऐसा यन्त्र बेहोने करपा करके निकलता है। उस एक
संकेतसे आनन्दके साथ जिसने ब्रह्मको पुकारा तथा उसके पीछे रहनेवाला
वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है। (अनेकरी अ १७। १२९-१३१)

अनाम-अज्ञात ब्रह्मकी पहचान संसार-दुःखसे बुझी जीवोंको हो,
इसके लिये भुक्तिने जो नाम संकेत किया वह प्रपञ्च-दुःखसे जना जाता है।
देखे ही संतोंने जीवोंको श्रीगुरुग्रन्थकी पहचान करनेके लिये उसीका 'विद्वान्'
नामसे निर्देश किया है और इस नामसे जो कोई पुकारता है, श्रीगुरुग्रन्थ मी
उसके सामने प्रकट होते हैं। श्रीहरिबंस या श्रीमद्भागवतमें श्रीगुरुग्रन्थकी इस
नामसे न मी पुकारा हो और मछोंने चाहे उनका यह एक नया ही नाम
रखा हो सो मी नामकी नवीनतासे अभ्युक्त श्रीगुरुग्रन्थका रूपरूप तो व्युत्पन्न
नहीं होता। क' पुराणोंमें पण्डरपुरक भीविद्वान्के उल्लेख है। पद्यपुराणमें
(उत्तरखण्ड—गीतामहाप्रमथ) —

विभुर्ब्रह्म विद्वान् विष्णु भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ।

—यह उल्लेख है। गङ्गापुराणमें विद्वान् पाण्डुरसे च व्याख्यातौ
रमात्समम् अर्थात् पण्डरपुरमें विष्णुको विद्वान् कहते हैं ऐसा कहा है।
स्कन्दपुराणमें भीमाम्नाहात्म्यः अंश पण्डुरसे इति कथातो विष्णुविपुल-
नूतिः' यह उल्लेख है और फिर उसी पुराणके जम्बवत-माहात्म्यमें भीविद्वान्का
अमरवाक्यमो देवा कथयन्तवतीति कहकर वर्णन किया है। इस प्रकार
प्रमाणपुराण भाग्यपुराण इत्यादि पुराणोंमें और भीमत् पाण्डुरानार्थक

पाण्डुरङ्गस्तोत्रादिमें भी श्रीपण्डरपुरनिवासी पाण्डुरङ्ग सगुणभक्तों का वर्णन आया है। पण्डरी क्षेत्र और श्रीविठ्ठल देवता अत्यन्त प्राचीन हैं। पुराणों के जो अवतरण ऊपर दिये उनसे यह स्पष्ट है कि विष्णु ही विठ्ठल हैं।

६ ज्ञानेश्वरीमें विठ्ठल-नाम क्यों नहीं ?

श्रीविठ्ठल-स्वरूप का विचार अगले अध्याय में किया जायगा, यहाँ विठ्ठल अर्थात् विष्णु और सो भी श्रीविष्णु के पूर्णावतार श्रीकृष्ण हैं इस बातको ध्यान में रखते हुए एक आलोचना विचार करें और ज्ञान नहीं। कुछ आधुनिक विद्वानों का यह तर्क है कि ज्ञानेश्वरी में कहा भी विठ्ठल नाम नहीं आया है, इससे यह जान पड़ता है कि ज्ञानेश्वर महाराज विठ्ठल के उपासक नहीं प्रत्युत निर्गुण ब्रह्म के ही उपासक थे। ज्ञानेश्वर और एतना ही अत्यन्त गुह्यमय थे और ग्रन्थ-प्रणयन के समय उनके मुख भी उनके सम्मुख उपस्थित थे। इसी कारण उनके ग्रन्थों के मङ्गला व्रण गुह्य-स्तुति से ही भरे हुए हैं। तथापि उनके ग्रन्थों में श्रीकृष्ण-प्रेम के जो उपास निरूपण हैं उनकी ओर ध्यान देने से एक अन्त भी यह जान सकेगा कि उनका सगुण-प्रेम कितना अलौकिक था। श्रीकृष्णार्जुन-प्रेम का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने अपनी श्रीकृष्ण भक्ति व्यक्त करने की लालसा पूरी कर ली है (ज्ञानेश्वर-चरित्र पाठक देखें)। और फिर जहाँ जहाँ श्रीकृष्ण की तुति करने का अवसर मिला है वहाँ-वहाँ ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी कितनी ममयी हो गयी है यह ज्ञानेश्वरी के पाठक समझ सकते हैं। विस्मय बढ़ाने के लिये अवतरण यहाँ नहीं देते। जा लोग देखना चाहें वे ज्ञानेश्वरी के चौथे अध्याय की १४ ओवियों और नवें अध्याय की ४२५ से ४७५ तक की ओवियों अवश्य देखें। नवें अध्याय की ५२१ वा ओवी में महाराज श्रीकृष्ण का 'श्यामसुन्दर परब्रह्म भक्तकाम कल्याणम श्रीआत्माराम' कहकर वर्णन करते हैं। ग्याह्रवें अध्याय के उत्तरार्ध में और बारहवें अध्याय में

यहमें उसे पहचाननेके लिये केवैनि एक संकेत ब्रह्मण्य है। जब ब्रह्म देता होता है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, पीछे उसका जो नाम रखा जाता है उसी नामपर वह 'हो' कहकर उठता है। संसार-बुद्धिसे दुखी जीव जो अपना पुण्यदा सुम्ननेके लिये आते हैं वे जिस नामसे पुकारते हैं वह वह नाम—यह संकेत है। ब्रह्मण्य मौन मग्न हो, भद्रैव-मात्से वह मिले, ऐसा मन्त्र केवैनि कबजा करके निश्चल है। उस एक संकेतसे भानन्दके साथ जिसने ब्रह्मको पुकारा, वही उसके पीछे खनेवाला वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है।' (छान्दोग्यी अ १७।१२९-१३१)

अन्तम-अव्यक्त ब्रह्मको पहचान संसार-बुद्धिसे दुखी जीवोंको हो, इसके लिये भुक्तिने जो नाम संकेत किया वह प्रपञ्च-वाक्यसे जाना जाता है, जैसे ही संकेतों जीवोंको श्रीकृष्णकी पहचान करनेके लिये उसीका परिच्छिन्न नामसे निर्देश किया है और इस नामसे जो कोई पुकारता है, श्रीकृष्ण भी उसके सामने प्रकट होते हैं। श्रीहरिबंध या श्रीमद्भगवत्समं श्रीकृष्णको इस नामसे न भी पुकारा हो और मछेनि चाहे उनका वह एक नया ही नाम रखा हो वो भी नामकी नवीनतासे अभ्युत श्रीकृष्णका कृष्णपन तो व्युत नहीं होता। कई पुराणोंमें पण्डरपुरके श्रीविठ्ठलके उल्लेख हैं। पण्डुराणम (उत्तरखण्ड—गीतामहासम्यमें) —

विभुज विट्ठलं विष्णु भुक्तिमुक्तिदायकम् ।

—यह उल्लेख है। गण्डपुराणमें विष्णु पाण्डुराणे च ब्रह्मसूरी रमातसम् अर्थात् पण्डरपुरमें विष्णुको विठ्ठल कहते हैं, ऐसा कहा है। स्कन्दपुराणमें भीमामाहासम्यके अंदर पाण्डुराण इति क्वातो विष्णुर्निपुण-भुक्तिः यह उल्लेख है और फिर उनी पुराणके पञ्चदश-माहासम्यमें श्रीविठ्ठलका पञ्चमवतारों देवा कडवारणयोगिः कहकर वर्णन किया है। इस प्रकार ब्रह्माण्डपुराण भार्गवपुराण इत्यादि पुराणोंमें और भीमाष्टादशपुराणपंकज

पाण्डुरङ्गस्तोत्रादिमें भी श्रीपण्डरपुरनिवासी पाण्डुरङ्ग भगवान्का वर्णन आया है। पण्डरी-क्षेत्र और श्रीविठ्ठल देवता अत्यन्त प्राचीन हैं। पुराणोंके जो अवतरण ऊपर दिये उनसे यह स्पष्ट है कि विष्णु ही विठ्ठल हैं।

६ ज्ञानेश्वरीमें विठ्ठल-नाम क्यों नहीं ?

श्रीविठ्ठल-स्वरूपका विचार अगले अध्यायमें किया जायगा, यहाँ विठ्ठल अर्थात् विष्णु और सो भी श्रीविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण है इस बातको ध्यानमें रखते हुए एक आक्षेपका विचार कर लें और आगे बढ़ें। कुछ आधुनिक विद्वानोंका यह तर्क है कि ज्ञानेश्वरीमें कहीं भी विठ्ठल-नाम नहीं आया है, इससे यह जान पड़ता है कि ज्ञानेश्वर महाराज विठ्ठलके उपासक नहीं प्रत्युत निर्गुण ब्रह्मके ही उपासक थे। ज्ञानेश्वर और एकनाथ दोनों ही अत्यन्त गुरुभक्त थे और ग्रन्थ-प्रणयनके समय उनके गुरु भी उनके सम्मुख उपस्थित थे। इसी कारण उनके ग्रन्थोंके मङ्गलाचरण गुरु-स्तुतिसे ही भरे हुए हैं। तथापि उनके ग्रन्थोंमें श्रीकृष्ण-प्रेमके जो अनुपम निशान हैं उनकी ओर ध्यान देनेसे एक अन्धा भी यह जान सकेगा कि उनका सगुण-प्रेम कितना अलौकिक था। श्रीकृष्णार्जुन-प्रेमका वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने अपनी श्रीकृष्ण-भक्ति व्यक्त करनेकी लालसा पूरी कर ली है (ज्ञानेश्वर-चरित्र पाठक देखें)। और फिर जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णकी स्तुति करनेका अवसर मिला है वहाँ-वहाँ ज्ञानेश्वर महाराजकी वाणी कितनी प्रेममयी हो गयी है यह ज्ञानेश्वरीके पाठक समझ सकते हैं। विस्तार बढ़नेके भयसे अवतरण यहाँ नहीं देते। जो लोग देखना चाहे वे ज्ञानेश्वरीमें चौथे अध्यायकी १४ ओवियाँ और नवें अध्यायकी ४२५ से ४७५ तककी ओवियाँ अवश्य देखें। नवें अध्यायकी ५२१ वीं ओवीमें महाराज श्रीकृष्णका 'श्यामसुन्दर परब्रह्म भक्तकाम कल्पद्रुम श्रीआत्माराम' कहकर वर्णन करते हैं। ग्यारहवें अध्यायके उत्तरार्धमें और बारहवें अध्यायमें

मायकत, श्रीकृष्ण—श्रीविठ्ठलके परम मऊ ये छिर भी नय-भागवतमें श्रीविठ्ठल नाम एक ही ओबीमें आया है, और ज्ञानेश्वरीमें तो विठ्ठल नाम ही नहीं है, इस बातको बड़ा तूफ़ देकर अनेक आधुनिक पण्डित यह कह करते हैं कि ज्ञानेश्वरी तो लख-खन और निर्गुणोपासनाका ग्रन्थ है, बारकरी-सम्प्रदायके ठसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। ज्ञानेश्वरीको कोई केवल लख-ज्ञानका ग्रन्थ मझे ही समझ ले, पर बारकरियोंके छिमे तो ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत ने दोनों ग्रन्थ उपासना-ग्रन्थ हैं। बारकरी श्रीकृष्णके उपासक हैं और ये ग्रन्थ श्रीकृष्णके परम मऊके ग्रन्थ होनेसे उनके छिमे प्रमाणस्वरूप हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलके पूर्णमऊ और उनके ग्रन्थ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलकी माछिसे मोतयेत हैं इसीसे बारकरियोंको असम्मत प्रिय और मान्य है। ज्ञानेश्वर-एकनाथके नामदेव-तुकारामको अछम करनेकी इनकी चेष्टा व्यर्थ है, यह पहले सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका है। खिमखी—रघुमाई श्रीकृष्णकी पटपटरी थीं उनकी फिर-शक्ति—उनकी आदिमाया थीं यह सर्वभूत ही है। श्रीकृष्ण-खिमखी ही श्रीविठ्ठल-रघुमाई हैं 'विठ्ठल-रघुमाई' ही बारकरियोंका नाम-मन्त्र है। ज्ञानेश्वरी और नाथ भागवत श्रीकृष्ण (श्रीविठ्ठल)—मछिमखन ग्रन्थ हैं यह बात आधुनिक विद्वान् ज्ञानमें रखें तो ज्ञानेश्वर-एकनाथके पञ्चरीके मछि-ग्रन्थको अछम करना अवम्भव है यह बात उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ज्ञानेश्वर, नामदेव कृष्णार्ज, एकनाथ तुकाराम—ये सभी विठ्ठल-भक्त हैं। श्रीविठ्ठलकी उपासना तुकाराम महायाम पावनीवन करते रहे।

७ मूर्ति-पूजा-रहस्य

श्रीविठ्ठल-मूर्ति मछीक मणोंकर प्राण है। पण्डित मगवानकरके मतमें एम्बरपुरकी यह मूर्ति कही बातम्बीत पढ़ेकी है। निर्गुण ब्रह्म और

सगुण भगवान् दोनों इस श्रीविठ्ठल-मूर्तिमें हैं । यह मूर्ति भक्तोंको चैतन्यधन प्रतीत होती है । इस मूर्तिके भजन-पूजनसे तथा ध्यान-धारणासे माबुक भक्तोंको भगवान्‌के सगुणरूपके दर्शन होते और अद्वयानन्दका अनुभव भी प्राप्त होता है । पहले हुआ है और अब भी होता है । श्रीविठ्ठल-भक्ति योग ज्ञानकी विश्राम-भूमिका है । यह भी कोई पूछ सकते हैं कि अद्वैतानन्दके लिये मूर्तिकी क्या आवश्यकता ? पर मैं उनसे पूछता हूँ कि मूर्ति-पूजासे भक्तिरसास्वाद मिला और अद्वयानन्दमें भी कुछ कमी न हुई तो इस मूर्ति-पूजासे क्या हानि हुई ? भगवान्, भक्त और भजनकी त्रिपुटी अद्वयानन्दके स्वानुभवपर खड़ी की गयी तो इसमें क्या बिगड़ा ?

देव देऊळ परिवार । कीजे कोरनी डोंगर ।

तैसा भक्तीचा वेव्हार । का न व्हावा ॥

(अमृतानुभव प्र० १—४१)

‘देव, देवल और देव-भक्त पहाड़ खोदकर एक ही शिलापर खुदवाये जा सकते हैं । वैसा व्यवहार भक्तिका क्यों नहीं हो सकता ?’

एक ही चित्र-शिलापर श्रीशङ्कर, मार्कण्डेय और शिव-मन्दिर या श्रीविष्णु, गरुड़ और विष्णु-मन्दिर यदि चित्रित हों तो क्या एकके अदरकी इस त्रिविधतासे हरि-हर-भक्ति-रसास्वादनमें कुछ बाधा पड़ती है ? सुवर्णके ही श्रीराम, सुवर्णके ही हनुमान् और उनपर सुवर्णके ही फूल वरसानेवाला सुवर्ण शरीर भक्त हो तो इस त्रिपुटीसे अद्वैत सुखकी क्या हानि होती है ? यह सब तो उपासकके अधिकारपर निर्भर करता है । मूलका मूल बना रहे और ऊपरसे व्याज भी मिले तो इसे कौन छोड़ दे ? वजन और कसमें कोई कसर न हो और अलङ्कारकी शोभा भी प्राप्त हो तो इस आनन्दको छोड़कर केवल सोनेका पासा छातीसे चिपकाये रहनेमें कौन सी बुद्धिमानी है ? भक्तके अद्वैतबोधमें कुछ कमी न हो और वह

मागन्त, श्रीगुरुग्रन्थ—श्रीविद्वत्कं परम भक्त, य फिर भी नाथ-भाष्यकर्त्तने श्रीविद्वत्क नाम एक ही ओसीमें आया है, और अनेकरीनें तो विद्वत्क नाम ही नहीं है। इस बातको बड़ा गूढ़ देखर अनेक व्यापुनिक पण्डित यह कहते हैं कि अनेकरी तां तत्त्व-ज्ञान और निर्गुणोपासनका प्रम्य है। बारकरी-सम्प्रदायके उपासक कुछ नौ सम्भव नहीं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। अनेकरीको कोर केवल तत्त्व-ज्ञानका प्रम्य मते ही सम्भव छ पर बारकरीके विवेक तो अनेकरी और एकनाथी सम्भवतः ये दोनों प्रम्य उपासक-प्रम्य हैं। बारकरी श्रीकृष्णक उपासक हैं और ये प्रम्य श्रीगुरुग्रन्थके परम भक्तके प्रम्य अनेक उनके विवेक प्रमाणस्वरूप हैं। अनेक और एकनाथ श्रीकृष्ण-श्रीविद्वत्क पूज्यक और उनके प्रम्य श्रीगुरुग्रन्थ-श्रीविद्वत्ककी मूर्तिसे मोहप्रलब्ध हैं। इसीसे बारकरीको अत्यन्त प्रिय और प्रम्य हैं। अनेक-एकनाथके नामदेव-गुरुग्रन्थको भक्त्य करनकी इनकी बेधा व्यर्थ है, यह परके सम्मान सिद्ध किया का बुद्धि है। रक्षिमणी—रत्नमह श्रीगुरुग्रन्थ परगनी थी उनकी चित् शक्ति—उनकी आदिमाया थी यह सर्वभूत ही है। श्रीगुरुग्रन्थ-रक्षिमणी ही श्रीविद्वत्-रत्नमह हैं, विद्वत्-रत्नमह ही बारकरीके नाम-सम्भव है। अनेकरी और नाथ-भाष्यकर्त्त श्रीगुरुग्रन्थ (श्रीविद्वत्)-भक्तप्रम्य प्रम्य हैं यह बात व्यापुनिक विद्वान् पण्डितने रखें तो अनेक-एकनाथके पण्डितक मूर्ति-प्रम्यको भक्त्य करन भवम्भव है यह बात उन्हें भी स्वीकार करनी पड़गी। अनेक नामदेव अनाथारै एकनाथ गुरुग्रन्थ—ये सभी विद्वत्-भक्त हैं। श्रीविद्वत्की उपासक गुरुग्रन्थ महापत्र सबकोकर करते रह।

७ मूर्ति-पूजा-रहस्य

श्रीविद्वत्-मूर्ति भक्तोंके शत्रोंका प्राण है। पण्डित मयदानकाके तबे गुरुग्रन्थकी यह मूर्ति कही शताधीने परगनी है। निर्गुण ब्रह्म और

सगुण भगवान् दोनों इस श्रीविठ्ठल-मूर्तिमें हैं । यह मूर्ति भक्तोंको चैतन्यघन प्रतीत होती है । इस मूर्तिके भजन-पूजनसे तथा ध्यान-धारणासे भावुक भक्तोंको भगवान्‌के सगुणरूपके दर्शन होते और अद्वयानन्दका अनुभव भी प्राप्त होता है । पहले हुआ है और अब भी होता है । श्रीविठ्ठल-भक्ति योग ज्ञानकी विश्राम-भूमिका है । यह भी कोई पूछ सकते हैं कि अद्वैतानन्दके लिये मूर्तिकी क्या आवश्यकता ? पर मैं उनसे पूछता हूँ कि मूर्ति-पूजासे भक्तिरसास्वाद मिला और अद्वयानन्दमें भी कुछ कमी न हुई तो इस मूर्ति-पूजासे क्या हानि हुई ? भगवान्, भक्त और भजनकी त्रिपुटी अद्वयानन्दके स्वानुभवपर खड़ी की गयी तो इसमें क्या बिगड़ा ?

देव देऊळ परिवारु । कीजे कोरुनी डोंगरु ।

तैसा भक्तीचा वेव्हारु । कां न व्हावा ॥

(अमृतानुभव प्र० ९—४१)

‘देव, देवल और देव भक्त पहाड़ खोदकर एक ही शिलापर खुदवाये जा सकते हैं । वैसा व्यवहार भक्तिका क्यों नहीं हो सकता ?’

एक ही चित्र-शिलापर श्रीशङ्कर, मार्कण्डेय और शिव-मन्दिर या श्रीविष्णु, गरुड़ और विष्णु-मन्दिर यदि चित्रित हों तो क्या एकके अदरकी इस त्रिविधतासे हरि-हर-भक्ति-रसास्वादनमें कुछ बाधा पड़ती है ? सुवर्णके ही श्रीराम, सुवर्णके ही इनुमान् और उनपर सुवर्णके ही फूल बरसानेवाला सुवर्ण शरीर भक्त हो तो इस त्रिपुटीसे अद्वैत सुखकी क्या हानि होती है ? यह सब तो उपासकके अधिकारपर निर्भर करता है ! मूलका मूल बना रहे और ऊपरसे व्याज भी मिले तो इसे कौन छोड़ दे ? वजन और कसमें कोई कसर न हो और अलङ्कारकी शोभा भी प्राप्त हो तो इस आनन्दको छोड़कर केवल सोनेका पासा छातीसे चिपकाये रहनेमें कौन सी बुद्धिमानी है ? भक्तके अद्वैतबोधमें कुछ कमी न हो और वह

उठ 'अनुमोद-रस' का मधुर वर्णन भी पढ़नेयोग्य है। बारहवेंके उपलक्षार्थे मयमयान्ध यद्य इस प्रकार गाते हैं—

ऐसे यह निमग्नानन्द अमराधिकन्द श्रीमुकुन्द बोधे। नन्द
वृत्तवृत्ते पढ़ते हैं, रामम् । यह मुकुन्द कैसे हैं ?—निर्मल हैं, निष्कन्द
हैं, ओकड़पाक हैं, सरपागतके स्नेहाधर हैं, सरस्य हैं। गुरुचन्दसहस्रसौ
और ओकड़पाक हैं। प्रपत्तप्रतिपात्त उनका लेक है। यह
मल्लकनक्तक, प्रेमिकनप्राप्तक हैं। सत्यसन्तु और सक्त कल्पनिधि हैं।
बैकुण्ठके यह श्रीकृष्ण निम मक्तोंके पञ्चवर्ती हैं ।' (२१९-२४१,
२४३, २४४)

ऐसी सुख-रसगानी प्रेम-मधुरगानी शृगुण-प्रेमीके स्थिर और क्लिप्त
हो सकती है। निर्गुण-बोध और शृगुण-प्रेम दोनों एक साथ उठी पुष्पमें
मिलते हैं जो पूर्ण मक्त हो। कल्पनकी इति या पत्रकी चौरनी-पेटी
महोद-मक्ति है पर यह अनुभव करनेकी चीज है, करनेकी नहीं
(कानेशरी १८-११५) । अनुबेकमुत्त देवकीनन्दन (काने ४-८) ही
सर्वस्माकम्, सबद्विनिम और सर्वद्विनिमस (काने १८-१४१०)
परमात्मा हैं और व्यक्तोंकी प्रीतिके क्या समूर्त होकर भी व्यक्त हुए हैं।
मक्त-प्रीतिके मयमयान् व्यक्त हुए, इसीसे अगाध काय कर्म बना। नहीं तो मक्त
इन्हें कोई पकड़ सकता है। कानेशर महाराज कहते हैं कि यदि भक्त
प्रीति होकर व्यक्त न हों तो प्योगी उन्हें पा नहीं सकते बेदार्य उन्हें जन
नहीं सकते व्यक्तके नेत्र भी उन्हें देख नहीं सकते' (कानेशरी ४-११)
परमात्मा शृगुण-गुणर प्रकट हुए यह बहुत ही अल्प हुआ। यही
परमात्मा पुष्पकीकधी भक्तिके प्रसन्न होकर पञ्चरीमें हँसपर कदिर पर
बरे कह है। भक्तोंने अपनी कलिके अनुगार उनका नाम बिड़क रखा है।
जैसा क्लिप्त माय हो मयमयान् बैठे ही हैं। भक्तोंका यह मान रहता है
कि यह नकिरुधन परमात्मा हैं। उठी रूपमें उन्हें परमात्माकी प्रतीति होती

है। वह सर्वव्यापक हैं, आकाशसे भी अधिक व्यापक और परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म हैं। अखिल विश्वमें व्यापकर भक्तोंके हृदयमें विराज रहे हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं—

जगीं पाहता सर्वही कोंदलेसे ।

अभाग्या नरा दृढ पाषाण भासे ॥

‘ससारमें देखिये तो वह सर्वत्र समाये हुए हैं। पर अभागो मनुष्यको यह सब कड़ा पत्थर-सा लगता है।’ नामदेवराय, जनाबाई आदि सब सत श्रीविठ्ठलके उपासक थे। नाथ महाराज श्रीकृष्ण अर्थात् श्रीविठ्ठलके ही भक्त थे। ज्ञानेश्वरीमें जैसे श्रीविठ्ठलका नामोल्लेख नहीं है वैसे ही एकनाथी भागवतमें भी एक ओवीको छोड़ और कहीं भी विठ्ठल-नामका उल्लेख नहीं है। जिस ओवीमें यह नामोल्लेख है वह ओवी इस प्रकार है—

पावन पादुरगक्षिती । जे का दक्षिणद्वारावती ।

जेथ विराजे विठ्ठलमूर्ति । नामें गर्जती पढरी ॥

(२९—२४५)

‘वह पाण्डुरङ्ग-पुरी पावन है, वह दक्षिणकी द्वारका है। वहाँ श्रीविठ्ठल-मूर्ति विराज रही है। पण्डरीमें उनका नाम गूँजता रहता है।’ एकनाथी भागवतमें बस यही एक बार श्रीविठ्ठलका नाम आया है तथापि क्या ज्ञानेश्वरी और क्या एकनाथी भागवत दोनों ही ग्रन्थ श्रीकृष्ण-प्रेमसे ओतप्रोत हैं और जो श्रीकृष्ण है वही श्रीविठ्ठल हैं, इस कारण ही बारकरी-मण्डलमें ये दोनों ग्रन्थ वेद-तुल्य माने जाते हैं। एकनाथ महाराजके परदादा भानुदास महाराज विख्यात विठ्ठल-भक्त हुए, पैठणमें उनका बनवाया विठ्ठलमन्दिर है। इसी मन्दिरमें एकनाथ महाराज क्या ब्रॉचते थे, यहीं श्रीविठ्ठलमूर्तिके सामने उनके कीर्तन होते थे, श्रीविठ्ठलकी स्तुतिमें एकनाथ महाराजके सकड़ों अभंग हैं। नाथ महाराज परम

उस 'शुश्रूष-रूप' का मधुर वर्णन भी पढ़नेयोग्य है। बारहवेंके उपरंहारमें भगवान्‌का यश इस प्रकार गाते हैं—

ऐसे वह निबन्धनमय, आहारिकमय श्रीगुरुन्द बोले। सज्जन
पूतपडते करते हैं, यमन्। वह गुरुन्द देते हैं।—निर्मल हैं, निष्कल
हैं, ओषधियाल हैं, सरपापातके स्नेहालय हैं, धारण्य हैं। गुरुपुत्रसहायकी
और ओषधमन्त्रकी हैं। प्रणतप्रतिपादन उनका लेख है। वह
मन्त्रमन्त्रस्तम्भ, प्रेमिकनप्राप्तक हैं। तत्पथेन और सफल कमानिधि हैं।
बैकुण्ठके वह श्रीगुरुज निज मर्त्यके पकडती हैं। (११९-१४१
१४६, १४४)

ऐसी सुधा-रसलानी प्रेम-मधुरबानी शृगुण-प्रेमीके सिद्ध और सिद्धी
हो सकती है। निर्गुण-बोध और शृगुण-प्रेम दोनों एक साथ उसी पुत्रपत्नी
मिलते हैं जो पूर्ण मन्त्र हो। पद्मकी हृदि वा कमलकी चोंदनी-जैसी
महोत्तमन्त्रि है, पर वह अनुभव करनेकी चीज है, करनेकी नहीं
(अनेकरी १८-११५)। अनुबोधमय देवकीनन्दन (अने ४-८) ही
सर्वकामात्मक, सर्वदक्षिण और सर्वदेवनिवास (अने १८-१४१७)
परमात्म्य हैं और 'मर्त्यकी प्रीतिके कस, अमृत होकर भी व्यक्त हुए हैं।
मन्त्र-प्रीतिके मयबान् व्यक्त हुए, इसीसे आत्मार्थ कार्य कदा नहीं तो मन्त्र
हम कोई पकड़ सकता है। अनेक महाराज करते हैं कि यदि मन्त्रान्
प्रीत होकर व्यक्त न हो तो श्रेणी उन्हें वा नहीं सकते, केवार्थ उन्हें ज्ञान
नहीं सकते ध्यानके नेत्र भी उन्हें देख नहीं सकते (अनेकरी ४-११)
परमात्मा शृगुण-राजकार प्रकट हुए वह बहुत ही अन्धक हुआ। यदि
परमात्मा पुण्डरीककी मणिके प्रकाश होकर पण्डरीकी ईटपर कटिपर कर
बरे जाई हैं। मर्त्योंने अपनी बधिके अनुसार उनका माम बिछड़ रखा है।
जैसा किस्म माय हो मयबान् वेते ही हैं। मर्त्योंका वह माय रहता है
कि वह शक्तिपन परमात्मा हैं। उसी रूपमें उन्हें परमात्माकी प्रतीति होती

वह सर्वव्यापक है, आकाशसे भी अधिक व्यापक और परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म है। अतिल विश्वमें व्यापकर भक्तोंके हृदयमें विराज रहे है।
अर्थ रामदास स्वामी कहते हैं—

जगीं पाहता सर्वही कोंदलसि ।

अभाग्या नरा दृढ पाषाण भासे ॥

‘सत्सारमें देखिये तो वह सर्वत्र ममाये हुए हैं। पर अभागो मनुष्यको वह सब कड़ा पत्थर-सा लगता है।’ नामदेवराय, जनाबाई आदि सब सत् श्रीविठ्ठलके उपासक थे। नाथ महाराज श्रीकृष्ण अर्थात् श्रीविठ्ठलके ही भक्त थें। ज्ञानेश्वरीमें जैसे श्रीविठ्ठलका नामोल्लेख नहीं है वैसे ही एकनाथी भागवतमें भी एक ओवीको छोड़ और कहीं भी विठ्ठल-नामका उल्लेख नहीं है। जिस ओवीमें यह नामोल्लेख है वह ओवी इस प्रकार है—

पावन पाडुरगक्षिती । जे का दक्षिणद्वारावती ।

जेथ विराजे विठ्ठलमूर्ति । नामें गर्जती पढरी ॥

(२९—२४५)

‘वह पाण्डुरङ्ग-पुरी पावन है, वह दक्षिणकी द्वारका है। वहाँ श्रीविठ्ठल-मूर्ति विराज रही है। पण्डरीमें उनका नाम गूँजता रहता है।’ एकनाथी भागवतमें बस यही एक बार श्रीविठ्ठलका नाम आया है तथापि क्या ज्ञानेश्वरी और क्या एकनाथी भागवत दोनों ही ग्रन्थ श्रीकृष्ण-प्रेमसे ओतप्रोत हैं और जो श्रीकृष्ण हैं वही श्रीविठ्ठल हैं, इस कारण ही बारकरी-मण्डलमें ये दोनों ग्रन्थ वेद-तुल्य माने जाते हैं। एकनाथ महाराजके परदादा भानुदास महाराज विख्यात विठ्ठल-भक्त हुए, पैठणमें उनका बनवाया विठ्ठलमन्दिर है। इसी मन्दिरमें एकनाथ महाराज क्या वाँचते थे, यहीं श्रीविठ्ठलमूर्तिके सामने उनके कीर्तन होते थे, श्रीविठ्ठलकी स्तुतिमें एकनाथ महाराजके मकड़ों अभग हैं। नाथ महाराज परम

मामासु, श्रीकृष्ण—श्रीविठ्ठलके परम भक्त थे, फिर भी नाम-मागतमें श्रीविठ्ठल नाम एक ही ओलीमें आया है, और ज्ञानेश्वरीमें तो विठ्ठल नाम ही नहीं है इस बातको बड़ा दुःख है। पर जनेश्वरी पण्डित यह कहते हैं कि ज्ञानेश्वरी तो लक्ष्मण-जन और निर्गुणोपासनका ग्रन्थ है, बारकरी-सम्प्रदायसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। ज्ञानेश्वरीको कोई केवल लक्ष्मण-जनका ग्रन्थ मने ही समझ ले, पर बारकरीके सिद्धे तो ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भक्तियोग दोनों ग्रन्थ उपासना-ग्रन्थ हैं। बारकरी श्रीकृष्णके उपासक हैं और ये ग्रन्थ श्रीकृष्णके परम भक्तके ग्रन्थ होनेसे उनके सिद्धे प्रभावशाली हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलके पूर्वभक्त और उनके ग्रन्थ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलकी मूर्तियों को समझते हैं इसीसे बारकरीके भक्तों में प्रिय और मान्य हैं। ज्ञानेश्वर-एकनाथसे नामदेव-गुरुग्रामको अन्धकार करनेकी इनकी चेष्टा व्यर्थ है, यह पहले समझाया सिद्ध किया था सुक है। सकिमजी—रघुमार्ज श्रीकृष्णकी पटरानी थी उनकी चित्-शक्ति—उनकी आदिमाया थी यह सर्वभूत ही है। श्रीकृष्ण-सकिमजी ही श्रीविठ्ठल-रघुमार्ज हैं, विठ्ठल-रघुमार्ज ही बारकरीके नाम-ग्रन्थ है। ज्ञानेश्वरी और नाम-मागत श्रीकृष्ण (श्रीविठ्ठल)-भक्तिप्रधान ग्रन्थ है यह बात आधुनिक विद्वान् ज्ञानमें रखें तो ज्ञानेश्वर-एकनाथसे पञ्चरीके भक्ति-ग्रन्थको अन्धकार करने अशक्य है यह बात उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ज्ञानेश्वर नामदेव, अन्तर्धर, एकनाथ गुरुग्राम—ये सभी विठ्ठल-भक्त हैं। श्रीविठ्ठलकी उपासना गुरुग्राम महात्म्य साधनजीवन करते रहे।

७ मूर्ति-पूजा-रहस्य

श्रीविठ्ठल-मूर्ति भक्तोंके प्राणोंका प्राण है। पण्डित मगधनरामके मतमें पञ्चरपुरकी यह मूर्ति कभी चलायसीसे पहुँचेकी है। निर्गुण ब्रह्म और

सगुण भगवान् दोनों इस श्रीविठ्ठल-मूर्तिमें हैं । यह मूर्ति भक्तोंको चैतन्यधन प्रतीत होती है । इस मूर्तिके भजन-पूजनसे तथा ध्यान-धारणासे भावुक भक्तोंको भगवान्के सगुणरूपके दर्शन होते और अद्वयानन्दका अनुभव भी प्राप्त होता है । पहले हुआ है और अब भी होता है । श्रीविठ्ठल-भक्ति योग-ज्ञानकी विश्राम-भूमिका है । यह भी कोई पूछ सकते हैं कि अद्वैतानन्दके लिये मूर्तिकी क्या आवश्यकता ? पर मैं उनसे पूछता हूँ कि मूर्ति-पूजासे भक्तिरसास्वाद मिला और अद्वयानन्दमें भी कुछ कमी न हुई तो इस मूर्ति-पूजासे क्या हानि हुई ? भगवान्, भक्त और भजनकी त्रिपुटी अद्वयानन्दके स्वानुभवपर खड़ी की गयी तो इसमें क्या बिगड़ा ?

देव देऊळ परिवार । कीजे कोरुनी ढोंगर ।

तैसा भक्तीचा वेव्हार । का न व्हावा ॥

(अमृतानुभव प्र० ९—४१)

‘देव, देवल और देव-भक्त पहाड़ खोदकर एक ही शिलापर खुदवाये जा सकते हैं । वैसा व्यवहार भक्तिका क्यों नहीं हो सकता ?’

एक ही चित्र-शिलापर श्रीशङ्कर, मार्कण्डेय और शिव-मन्दिर या श्रीविष्णु, गरुड़ और विष्णु-मन्दिर यदि चित्रित हों तो क्या एकके अदरकी इस त्रिविधतासे हरि-हर-भक्ति-रसास्वादनमें कुछ बाधा पड़ती है ? सुवर्णके ही श्रीराम, सुवर्णके ही हनुमान् और उनपर सुवर्णके ही फूल बरसानेवाला सुवर्ण शरीर भक्त हो तो इस त्रिपुटीसे अद्वैत सुखकी क्या हानि होती है ? यह सब तो उपासकके अधिकारपर निर्भर करता है । मूलका मूल बना रहे और ऊपरसे व्याज भी मिले तो इसे कौन छोड़ दे ? वजन और कसमें कोई कसर न हो और अलङ्कारकी शोभा भी प्राप्त हो तो इस आनन्दको छोड़कर केवल सोनेका पासा छातीसे चिपकाये रहनेमें कौन-सी बुद्धिमानी है ? भक्तके अद्वैतबोधमें कुछ कमी न हो और वह

पश्य हैं माणसीक जिनका हृदय निर्मल है । प्रतिमाक रेखा से पूज्य है संत कहते हैं कि उसीमें मान है । तुका कहता है, भर्षोक्ष से मान है भगवान्को ऐसा ही होना पड़ता है ।'

भीविहङ्ग-मूर्तिमें तुकाशमजीकी निग्रह ऐसी भविष्य थी कि वह कहते हैं—

मृगे विदुः पश्य । त्वाप्या लोकासी मृज ॥

ओ विहङ्गको पश्य कहता है, उसके मुँहपर मृग ।'

मृगे विदुः जल नन्द । त्वापे वास नमस्ते ॥

ओ कहता है विहङ्ग बस नहीं, उसकी बात कोई न सुने ।'

वे सब उत्कट प्रेमके उद्गार हैं । एकनाथी भागवत (अ ११ स्लोक ४६) से कहते हैं—

लीगुणका बोध कठिन है । मन-बुद्धि-धर्षाके जिये भगवन् है । छात्रोंके संकेत समझ नहीं पड़ते । बेर तो मौन साधे हैं । सगुण-मूर्तिकी यह बात नहीं । वह सुखम है सुखदय है उसके दर्शनसे मूढ-व्यस्र मूढ जाती है मन प्रेमसे मरकर चान्त हो जाता है । ओ निराश्रित ठण्डिशनम् हैं प्रकृति-नरेके परमानन्द हैं वही स्वात्म-कन्द स्व-बीजसे लगुण-गोपिन्द बने हैं । मरी मूर्तिके दर्शनसे नैव कृतार्थ होते हैं कर्म-मरणका मरना ठठ जाता है निषर्गके पाश कट जाते हैं ।

प्रसमय भगवाकरजसे मूर्ति-पूजा करनेवाले मूर्तोंके जिये मरावाह मूर्तिमें ही प्रकट होते हैं इस बातके अनेक उदाहरण हैं । एकनाथ महाशय कहते हैं—

अब भी इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हात्के बचनसे पञ्चाय प्रतिमासे आनन्दमन भगवान् स्वयं प्रकट हुए ।

एकनाथ महाराजने अपने अभगोंमें भी कहा है—

मी तेचि माझी प्रतिमा । तथें नाहीं जान धर्मा ॥१॥

तेथ अस माझा वास । नको भेद आणि सायास ॥२॥

कलियुगीं प्रतिमेपरतें । आन साधन नाहीं निरुतें ॥३॥

एका जनार्दनीं शरण । दोनीं रूपें देव आपण ॥४॥

‘में जो हूँ वही मेरी प्रतिमा है, प्रतिमामें कोई अन्य धर्म नहीं । वहीं मेरा वास है । इसमें कोई भेद मत मानो और व्यर्थ कष्ट मत उठाओ । कलियुगमें प्रतिमासे बढ़कर और कोई साधन नहीं । एका (एकनाथ) जनार्दनकी शरणमें है, ये दोनों रूप आप भगवान् ही हैं ।’

देव सर्वांश्यां वसे । परि न दिसे अभाविता ॥१॥

जलीं स्थलीं पाषाणीं भरला । रिता ठाव कोठें उरला ॥२॥

‘भगवान् सब ठौर हैं, पर अभक्तोंको वह नहीं देख पड़ते । जलमें, यलमें, पत्थरमें सर्वत्र वह भरे हुए हैं, उनसे रिक्त कोई स्थान नहीं बचा है ।’

अस्तु, तुकारामजीके तथा उनके सहश अन्य सत्तोंके सगुणोपासन और मूर्तिपूजनके सम्बन्धमें जो विचार हैं उन्हें सक्षेपमें यहाँतक सूचित किया । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनके आचार भी इन्हीं विचारोंके अनुसार थे । पण्ढरीकी श्रीविठ्ठलमूर्तिके उपासक विश्वम्भरबाबाके समयसे कुल देव श्रीविठ्ठलकी नित्य पूजा-अर्चा करनेवाले, विठ्ठल मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाले और अन्ततक विठ्ठल-मन्दिरमें हरि-कीर्तन करने-वाले तुकारामजी मूर्ति-पूजक नहीं थे, ऐसा कौन कह सकता है ? तुकारामजीके पुत्र नारायण चोवाकी देहूकी सनदमें भी ये स्पष्ट शब्द हैं—
‘तुकोवा गोसाईं श्रीदेवकी मूर्तिकी पूजा अपने हाथों करते थे ।’

भगवान्की प्रतिमाके सामने बैठकर मन्त्र-पूजमारिके द्वारा भक्ति-सुखामृत भी पान करे तो इससे वह क्या कभी अग्रयनग्रसे अधिक होगा ! भक्ति-सुखके बिना भक्त ही मगधान् और भक्त बनकर पूजनग्र उपासना-कर्म करता है । परन्तु यह कौशल ससङ्गमें बिना हिक्मिक गये नहीं समझ पड़ता और वह बोध न होनेसे सगुणोपासन और प्रतिमा-पूजनका रहस्य भी कभी ज्ञानमें नहीं आता । मूर्ति-पूजाका यह रहस्य न जाननेके कारण ही बहुत-से लोग 'मूर्ति-पूजा' का नाम लेते ही चौंक उठते हैं और वह पूछ बैठते हैं कि क्या तुकाराम-से खनी-महात्म्य भी मूर्तिपूजक थे ! उनके इस प्रश्नका यही उत्तर है कि 'हाँ वह मूर्तिपूजक थे और सम्बन्धित मूर्तिपूजक ही थे । हमारा-भाषका वह सम्बन्ध मूर्तिपूजक ही है, वही क्यों, तब मनुष्य-समाज ही यथार्थमें मूर्तिपूजक है । वेदोंमें ब्रह्म, ईश्वर, उवा आदि देवताओंकी मूर्तियोंके स्तोत्र हैं । निष्कारणारी जब ईश्वर-पार्थना करते हैं तब उनके चित्त-विषयपदपर कोई-न-कोई रूप ही चित्रित होता होना और बरि नहीं होता तो उनका पार्थना करना ही व्यर्थ है । भगवान् समूर्त हैं और मूर्त भी भक्त ही अपने अनुभवसे इस बातको जानते हैं । ईश्वर यदि सर्वत्र है तो मूर्तिमें क्यों नहीं ! तुकारामजी पूछते हैं—

भक्तों ब्रह्म रूप रिता नहीं छल । प्रतिमा तो देवकस्या मन्त्र ॥

अब कुछ ब्रह्मरूप है कोई स्थान उससे रिक्त नहीं, तब प्रतिमा ईश्वर नहीं यह कैसे हो सकता है ।

ईश्वर सर्वव्यापी है पर प्रतिमामें नहीं यह कहना तो प्रतिमाको ईश्वरते भी बड़ा मानना है ! चाहे जिन परवरको तो भगवान् कहकर हम नहीं पूजते । नासनोंद्वारा केह-अर्न्तोंसे जिसमें प्राण-प्रतिष्ठा की यकी हो उठी मूर्तिको भगवान् कहकर हम पूजते और भजते हैं । भाव ही तो भगवान् है और भक्तका भाव जानकर भगवान् भी पत्थरमें प्रकट होते हैं । उनका

पत्थरपन नष्ट होता है और सच्चिदानन्दघन परमात्मा वहाँ प्रकट होते हैं ।
तुकारामबाबा कहते हैं—

पाषाण देव पाषाण पायरी । पूजा एकावरी पाय ठेवो ॥१॥

सार तो भाव सार तो भाव । अनुभवी देवतेचि ज्ञाते ॥२॥

‘पत्थरकी ही भगवन्मूर्ति है और पत्थरकी ही पैड़ी है । पर एकको पूजते हैं और दूसरेपर पैर रखते हैं । सार वस्तु है भाव, वही अनुभवमें भगवान् होकर प्रकट होता है ।’

गङ्गाजल और अन्य सामान्य जलोंके बीच कौन-सा बड़ा भारी अन्तर है ? पर भावनासे ही तो गङ्गाका श्रेष्ठत्व है । तुकारामजी कहते हैं, भावुकोंकी तो यही बात है, बर्माबर्मके पचड़ेमें और लोग पड़ा करें । जिसके निमित्त जो पूजनादि किया जाता है वह किसी भी मार्गसे, किसी भी रीतिसे किया जाय वह प्राप्त उसीको होता है । पत्र पुष्प फल तोय कुछ भी, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी—पर विमल अन्तःकरणसे—अर्पण करे तो वह मुझे ही प्राप्त होता है—‘तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः’ (गीता ९।२६) यह स्वयं भगवान्का ही वचन है । ‘शिव-पूजा शिवासि पावे । माती मातीर्षी सामावे ॥’ (शिवकी पूजा शिवको प्राप्त होती है और मिट्टी मिट्टीमें समा जाती है ।) अथवा ‘विष्णु-पूजा विष्णूंसि अपें । पाषाण राहे पाषाणरूपें ॥’ (विष्णुकी पूजा विष्णुके अर्पित होती है और पत्थर पत्थरके रूपमें रह जाता है ।) यह तुकारामजी कह गये हैं । भगवान्की सुलभ ठुडौल सुन्दर सुमधुर मूर्ति देख सहस्रों भक्त आनन्दित हुए और मूर्ति वैतन्यघन होकर उन्हें प्राप्त हुई ।

धन्य भावर्गाळ । ज्याचें हृदय निर्मळ ॥ १ ॥

पूजी प्रतिमेचा देव । सन्त म्हणती तेथें भाव ॥ २ ॥

तुका म्हणे तैसे देवा । होणें लागे त्याच्या भावा ॥ ३ ॥

सम्य हैं मावणीक किनका इत्य निर्मल है । प्रतिमाक देखा ओ पूजता है, संत कहते हैं कि उसीमें भाव है । गुहा कहता है, भक्तोंका ओ भाव है मगवान्को देखा ही होना पड़ता है ।

श्रीविठ्ठल-मूर्तिमें गुरुकारामजीकी निष्ठा ऐसी अभिव्यक्त थी कि वह कहते हैं—

मूल मिट्टा पावन । त्वाप्य लोहमयी कला ॥

ओ विठ्ठलको पत्थर कहता है उसके मुँहपर शब्द ।

मूले मिट्टा ब्रह्म नभ । त्वाचे शरीर मरकते ॥

ओ कहता है विठ्ठल ब्रह्म नहीं, उसकी बात कोई न सुने ।

ये सब उत्कट प्रेमके उद्गार हैं । एकनाथी माहात्म्य (अ ११ स्लोक ४६) में कहते हैं—

निर्गुणका शेष कठिन है । मन-बुद्धि-वाणीके किये सम्य है । शक्तोंके संकेत समझ नहीं पड़ते । वेद ओ मौन छाये हैं । सगुण-मूर्तिकी वह बात नहीं । वह सुख्य है, सुख्यत्व है उसके दर्शनसे भूत-न्याय भूत जाती है, मन प्रेमसे मरकर धान्य हो जाता है । ओ निस्तसिद्ध सन्निधानम् हैं प्रकृति-परेके परमानन्द हैं वही स्वानन्द-कन्द स्व-दीप्तसे सगुण-गोविन्द बने है । मेरी मूर्तिके दर्शनसे नेत्र कृतार्थ होते हैं अन्त-मरणकर परब्रह्म ठठ जाता है किमर्थके पाथ कट बात हैं ।

प्रेमसमय अन्तःकरणसे मूर्ति-पूजा करनेवाले भक्तोंके किये सम्यक् मूर्तिमें ही प्रकट होते हैं । इस बातके अनेक उदाहरण हैं । एकनाथ महाराज कहते हैं—

अथ भी इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इतलके बन्धनसे प्रभाव प्रतिमामें आत्मस्वरूप भाषाम् स्वरूप प्रकट हुए ।

एकनाथ महाराजने अपने अभक्तोंमें भी कहा है—

मी तेचि माझी प्रतिमा । तथें नाहीं आन धर्मा ॥१॥

तेर्थ अस माझा वास । नको भेद आणि सायास ॥२॥

कलियुगीं प्रतिमेपरतें । आन साधन नाहीं निरुतें ॥३॥

एका जनार्दनीं शरण । दोनीं रूपें देव आपण ॥४॥

‘मे जो हूँ वही मेरी प्रतिमा है, प्रतिमामें कोई अन्य धर्म नहीं । वही मेरा वास है । इसमें कोई भेद मत मानो और व्यर्थ कष्ट मत उठाओ । कलियुगमें प्रतिमासे बढ़कर और कोई साधन नहीं । एका (एकनाथ) जनार्दनकी शरणमें है, ये दोनों रूप आप भगवान् ही हैं ।’

देव सर्वाठार्या वसे । परि न दिसे अमाविका ॥१॥

जलीं स्थलीं पाषाणीं मरला । रिता ठाव कोठें उरला ॥२॥

‘भगवान् सब ठौर हैं, पर अभक्तोंको वह नहीं देख पड़ते । जलमें, यलमें, पत्थरमें सर्वत्र वह भरे हुए हैं, उनसे रिक्त कोई स्थान नहीं बचा है ।’

अस्तु, तुकारामजीके तथा उनके सदृश अन्य सत्तोंके सगुणोपामन और मूर्तिपूजनके सम्बन्धमें जो विचार हैं उन्हें सक्षेपमें यहाँतक सूचित किया । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनके आचार भी इन्हीं विचारोंके अनुसार थे । पण्ढरीकी श्रीविठ्ठलमूर्तिके उपासक विश्वम्भरवावाके समयसे कुल देव श्रीविठ्ठलकी नित्य पूजा-अर्चा करनेवाले, विठ्ठल मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाले और अन्ततक विठ्ठल-मन्दिरमें हरि-कीर्तन करनेवाले तुकारामजी मूर्ति-पूजक नहीं थे, ऐसा कौन कह सकता है ? तुकारामजीके पुत्र नारायण बोवाकी देहकी सनदमें भी ये स्पष्ट शब्द हैं— ‘तुकोवा गोसाईं श्रीदेवकी मूर्तिकी पूजा अपने हाथों करते थे ।’

८ तुकारामजीकी दर्शनात्कण्ठा

भीमिन्द्र-मूर्तिकी पूजा भर्षा, ध्यान-धारणा और भक्त्युत्तम स्मरण करते-करते तुकारामजीको भगवान्क साक्षात् दर्शनकी वही ठीक कल्पना हुई। जिसकी मूर्तिकी निम्न पूजा करते हैं उसके दर्शन कब होंगे। दर्शनोंके बिना उनका चित्त व्याकुल हो उठा। प्रह्वार और धुन-झेंगे बाज-मछोंकी बज्जपनमें ही सगुण भगवान्के दर्शन हुए, नामदेवसे भगवान् प्रत्यक्षमें बातचीत करते थे, जनाबाईके साथ बहोती बजाते थे, ऐसे मत्तमस्तक मरे प्यारे पञ्चरिनाय मुझे कब मिलेंगे। प्रत्यक्ष दर्शनके बिना ब्रह्म-जन उन्हीं छुम्क-ठा बनाने लग्य। ब्रह्म-जनकी बातें कहने और सुननेमें अब उन्हीं आनन्द नहीं आता था। उनकी बाँहें भगवान्से मिलनेके लिये आती बहना चाहती थीं, नेत्र उन्हींकी ओर टकड़की बाँधे रहना चाहते थे। नेत्रोंसे यदि भगवान् न दिखायी देते हों तो इनकी आत्मस्थकता ही क्या है। नेत्र यदि भगवान्के चरणोंको न देख सकते हों तो वे फूट क्यों। ऐसे-ऐसे मास ही उसके चित्तमें उठा करते थे। दिन-दिन मिथनकी यह कल्पना अब निरुत्तरा बहती ही गयी। उस समयकी उनकी मनोज्ञता कतानेबाते कुछ समझ है—

हे पञ्चरिनाय ! तुमसे मिलनेके लिये जी व्याकुल हो उठा है। इस दोनकी इस होकर कब हुआ करीगे मालूम नहीं। मेरा मन तो बक गया यह देखती-देखती ओलों में बक गयी। तुम्हारा चरण है, मुझे तुम्हारा मुक्त देखनेकी ही भूल लगी है।

धार्मिकी प्रतीक्षा करते-करते नेत्र बक गये। इन नेत्रोंको अपने चरण कब दिखाओगे। तुम मात्र मेरी मेष हो बयामयी बन्य हो।

२. निम्न । निम्नये तमने उवाच— और चित्तको चित्तके सुपुर्ब

र दिया; ऐसा कठोर हृदय तुम्हारा क्यों हुआ ? तुका कहता है, मेरी माँ हैं हे पाण्डुरङ्ग ! तुमसे मिलनेको फड़क रही हैं ।’

‘तुम्हारे ब्रह्मज्ञानकी मुझे इच्छा नहीं, तुम्हारा यह सुन्दर सगुण रूप मेरे लिये बहुत है । पतितपावन ! तुमने बड़ी बेर लगायी, क्या अपना वचन भूल गये ? ससार (घर-गिरस्ती) जलाकर तुम्हारे आँगनमें आ बैठा हूँ, इसकी तुम्हें कुछ सुघृही नहीं है । तुका कहता है, मेरे विद्वल ! रिस मत करो, अब उठो और मुझे दर्शन दो ।’

‘जीकी बड़ी साध यही है कि तुम्हारे चरणोंसे भेंट हो । इस निरन्तर वियोगसे चित्त अत्यन्त विकल है ।’

‘आत्मस्थितिका विचार क्या करूँ ? क्या उद्धार करूँ ? चतुर्भुजको देखे बिना भीरज ही नहीं बँध रहा है । तुम्हारे बिना कोई बात हो यह तो मेरा जी नहीं चाहता । तुका कहता है, अब चरणोंके दर्शन कराओ ।’

‘तुका कहता है, एक बार मिलो और अपनी छातीसे लगा लो ।’

‘ये आँखें फूट जायँ तो क्या हानि है जब ये पुरुषोत्तमको नहीं देख पाती ! तुका कहता है, अब पाण्डुरङ्गके बिना एक क्षण भी जीनेकी इच्छा नहीं ।’

‘तुका कहता है, अब अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन आँखोंकी भूख बुझेगी ।’

८ तुकारामजीकी दर्शनोत्कण्ठा

श्रीविहङ्ग-मूर्तिकी प्रशंसा-प्रार्थना, ध्यान धारणा और भक्त्यात्मक स्मरण करते-करते तुकारामजीको भगवान्‌क साक्षात् दर्शनकी वही तीव्र कामना हुई। जिसकी मूर्तिकी नियम पूजा करते ही उनका दर्शन कब होगा। दर्शनोंके लिये उनका चित्त व्याकुल हो उठा। प्रह्लाद और मुनि-जैसे शक्त-मन्त्रोंको वचनमें ही भगुण भगवान्‌के दर्शन हुए, त्यागदेवसे भगवान् प्रत्यक्षमें वस्तुवत् करते थे, अनाचारक नाम बन्धी बलसे थे ऐसे भक्तमन्त्रक मरे प्यारे पण्डरिनाथ मुझे कब मिलेंगे। प्रत्यक्ष दर्शनक बिना ब्रह्म-ज्ञान उन्हें सुप्क-सा लगाने लगा। ब्रह्म-ज्ञानकी चाहें करने और मुनिमें अब उन्हें आनन्द नहीं आता था। उनकी कोई भगवान्‌से मिलनेके लिये आगे बढ़ना चाहती थी नेत्र उन्हींकी ओर उड़कर ही चले जाना चाहते थे। नेत्रोंसे यदि भगवान् न दिखायी देते हों तो इनकी आत्मात्मकता ही क्या है। नेत्र यदि भगवान्‌के चरणोंको न देख सकते हों तो वे फूट क्यों। ऐसे-ऐसे भाव ही उनके चित्तमें उठा करते थे। दिन-दिन मिलनकी यह कामना, यह विकलता बढ़ती ही गयी। उस समयकी उनकी मनोज्ञस्वावस्थानेवाले कुछ अभङ्ग हैं—

हे पण्डरिनाथ ! तुमने मिलनेके लिये भी व्याकुल हो उठा है। इस हीनकी इस होड़पर कब कृपा करोगे मायूम नहीं। मय मन तो बक गला रह देखती-देखती भावों भी बक गयीं। तुका करता है मुझे तुम्हारा मुख देखनेकी ही भूख लगी है।

मार्गकी प्रतीक्षा करते-करते नेत्र बक गये। इन नेत्रोंको अपने चरण कब दिखाओगे। तुम भगता मेरी पैया हो, दयामयी बन्या हो। हे मित्र ! किसीको तुमने उबार लिया और किसीको किसीके सुपुर्ब

कर दिया; ऐसा कठोर हृदय तुम्हारा क्यों हुआ ? तुका कहता है, मेरी बाहे हे पाण्डुरङ्ग ! तुमसे मिलनेको फड़क रही हैं ।'

‘तुम्हारे ब्रह्मज्ञानकी मुझे इच्छा नहीं, तुम्हारा यह सुन्दर सगुण रूप मेरे लिये बहुत है । पतितपावन ! तुमने बड़ी बेर लगायी, क्या अपना वचन भूल गये ? ससार (घर-गिरस्ती) जलाकर तुम्हारे आँगनमें आ बैठा हूँ, इसकी तुम्हें कुछ सुघृही नहीं है । तुका कहता है, मेरे विद्वल ! रिस मत करो, अब उठो और मुझे दर्शन दो ।’

‘जीकी बड़ी साध यही है कि तुम्हारे चरणोंसे भेंट हो । इस निरन्तर वियोगसे चित्त अत्यन्त विकल है ।’

‘आत्मस्थितिका विचार क्या करूँ ? क्या उद्धार करूँ ? चतुर्भुजको देखे बिना भीरज ही नहीं बँध रहा है । तुम्हारे बिना कोई बात हो यह तो मेरा जी नहीं चाहता । तुका कहता है, अब चरणोंके दर्शन कराओ ।’

‘तुका कहता है, एक बार मिलो और अपनी छातीसे लगा लो ।’

‘ये आँखें फूट जायँ तो क्या हानि है जब ये पुरुषोत्तमको नहीं देख पाती ? तुका कहता है, अब पाण्डुरङ्गके बिना एक क्षण भी जीनेकी इच्छा नहीं ।’

‘तुका कहता है, अब अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन आँखोंकी भूख बुझेगी ।’

धुका करता है कि अब आकर मिथ्य । पीनपर हाथ फेरकर अपनी कमठीसे लगा लो ।

भिरहसे अकबर खूब गया हूँ। अलिपङ्कज रह गया है । अब तो मैं पण्डरिनाथ ! अपने दर्शन हो ।

भुक्तसे आकर मिथ्येगे, दो-एक बातें करोगे तो इसमें तुम्हारा क्या खर्च हो जायगा ! तुका करता है, तुम्हारी बर्बाद मुझे न चाहिये। पर दर्शनोकी तो उत्कण्ठ है ।

ओ सोग अकबरकी इच्छा करते हो उनके छिये आप अकबर बनिवे । पर मैं तो सकुमल प्रेमी हूँ ।

भगवान् ! आपके निराकर कससे किन्हीं प्रेम हो उनके छिये आप निराकर ही बने रहिये पर मैं तो आपके समुच्च साधर रूप-रसका प्यारा हूँ । आपके चरणोंमें मेरा निवृत्त लगा है । मैं तो अकली ही हूँ । प्यार बच्चा भी कहीं आपसे दूर रहनेवाला करनेके छिये सपानोंकी बराबरी कर सकता है ! जानी पुरुषोंकी बराबरी मैं अज्ञान होकर कैसे कर सकता हूँ ! बच्चा जब सवाना हो जाता है तब माता उसे दूर रखती है अकल सिध तो माताकी गात्र कमी नहीं छोड़ता । ओ ब्रह्मरूपी हो उन्हें मोक्ष (युक्त्यग) दे दो पर मुझे मत कहो मुझे मोक्ष न चाहिये । तुम्हारे ममका ओ नेह कम है वह अब फूटनेवाला नहीं । रचना तुम्हारे ही नामकी रसिक हो गयी है आलें तुम्हारे ही चरणोंके दर्शनकी प्यारी हैं । वह मात्र अब मेरा बरछनेवाला नहीं । इसछिये तुम अब धरे इस प्रेम-रसको छानने मत हो । अपनेसे मुझे अब दूर मत करो । मैं तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहता तुम्हींको चाहता हूँ ।

मौन का धरिलें विश्वाच्या जीवन । उत्तर वचना देई माझ्या ॥ १ ॥

‘हे विश्वजीवन । ऐसे मौन साधे क्यों बैठे हो ? मेरी बातका जवाब दो ।’

मेरा पूर्वसञ्चित सारा पुण्य तुम हो—

तू माझें सत्कर्म तू माझा स्वधर्म । तूचि नित्यनेम नारायणा ॥ ४ ॥

‘तुम्हीं मेरे सत्कर्म हो, तुम्ही मेरे स्वधर्म हो, तुम्हीं नित्य-नियम हो, हे नारायण ।’ मैं तुम्हारे कृपा-वचनोंकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।

तुका म्हणे प्रेमळाच्या प्रियोत्तमा । बोल सर्वोत्तमा मजसर्वे ॥ ५ ॥

‘तुका कहता है, प्रेमियोंके हे प्रियोत्तम । हे सर्वोत्तम । मुझसे बोलो ।’

‘शरणागतको, महाराज ! पीठ न दिखाओ, यही मेरी विनय है ।

जो तुम्हे पुकार रहे हैं, उन्हें चट उत्तर दो, जो दुखी हैं उनकी टेर सुनो—उनके पास दौड़े आओ, जो थके हैं उन्हें दिलासा दो और हमे न भूलो, यही तो हे नारायण ! मेरी तुमसे प्रार्थना है ।’

कम-से-कम एक बार यही न कह दो कि ‘क्यों तग कर रहे हो, यहाँसे चले जाओ ।’ ‘हे नारायण । तुम ऐसे निरुत्तर क्यों हो गये ? ‘साधु-सत्तोसे तुम पहले मिले हो, उनसे बोले हो, वे भाग्यवान् थे, क्या मेरा इतना भाग्य नहीं ?’ आजतक किसीको तुमने निराश नहीं किया, और मेरे जीकी लगन तो यही है कि तुमसे मिलूँ, इसके बिना मेरे मनको कल न पड़ेगी ।

भगवन् । ‘हम यह क्या जानें कि तुम्हारा कहाँ क्या भेद है ?’ वेद बतलाते हैं कि तुम अनन्त हो, तुम्हारा कोई ओर-छोर नहीं, तब किस ठौर हम तुम्हें ढूँढ़ें ? सप्त पातालके नीचे और स्वर्गसे भी ऊपर तुम रहते हो, यह मञ्चर तुम्हें इन आँखोंसे कैसे देखे ? हे पण्डरिनाथ । हे विठ्ठलनाथ ।

तुम इतने बड़ हाँ पर अपने प्यारे भक्तों के लिये प्याह जितना छोटा रूप धारण कर सत हाँ ।

हार्द मत्र तस्य मत्र तस्य । सना मुकुमार हर्षकेठा ॥

गुरदी माझी भद्रा । मुग्ध ज्ञानी दत्तकरी ॥ २ ॥

हे हृषीकेश ! मेरे लिये भी वैस ही बनो, वैसे ही छोटे मुकुमार, और मरी माया पूरी करो । बार भुक्तभोग्याधी छनि दिनामो ।’

अब तुम्हारी ही शरण ली है’ क्योंकि तुम्हारा कोई भी हाथ विपत्तमनोरथ नहीं दुभा । मैं भी तुम्हारा हाथ हूँ, मेरी इच्छा भी पूरी होगी ही । पर वह इच्छा निधे । मुसगर तुम्हारी दृष्टि पड़े ।’ और ईदपर लड़े हे पण्डरितग्राह । अब जल्दी दौड़ आओ ।

अकालपीडित भूमे’ के नामने मिछन्न परोसा दुभा थाक म्हा अब मयवा पठमें बैठी हुई किसी मकलनका गंभीर देख का छो ठकरी ओ हकल होती है वही मेरी हाकल हुई है—‘तुम्हारे चरणोंमें मन लकलका है, मिछन्नके लिये प्राण दल रह हैं ।

हम कबे-मोहोन्दी कौन लबर केता है ! —हे पाण्डुरङ्ग ! तुम्हारे बिना मुसपर ममल रखनेवाला इस विश्वमें और कौन है ! फिलसे हम अमल मुल दुमल कहे कौन हमारी भूख-प्यास तुल्यकेता ।’

हमारे छापको हरनेवाला और कौन है ! हम अपना सवाल कितने ज्ञाते हैं ! कौन हमारी पीठपर प्यारसे हाथ फेरेंगा ! इसलिये अब इतनी ही निनली है कि—

बार ज्ञानी भार्द । माया पाहोसी कर्द ॥ २ ॥

बीर नहीं मती छोटी । सान्ने निनीने हिंपुरी ॥ ३ ॥

काम लीला । वह ज्ञानी हकल ॥ २ ॥

तुका म्हणे होई । कधीं ठेवीन हे पाई ॥ २ ॥

‘दौड़ी आओ, मेरी मैया ! अब क्या देखती हो ? अब धीरज नहीं रहा, वियोगसे व्याकुल हो रहा हूँ । अब जीको ठण्डा करो, अबतक रोते ही बीता है । कब यह मस्तक तुम्हारे चरणोंमें रखूँगा, यही एक ध्यान है ।’

९ भगवान्से प्रेम-कलह

भगवान्के दर्शनोंके लिये जी छटपटा रहा है, ऐसी अवस्थामें तुकारामजी भगवान्पर कभी गुस्सा होते, कभी प्रेम-भिक्षा माँगते, कभी बड़ा ही विचित्र युक्तिवाद करते, कभी उन्हें निडुर कहते, कभी कहते, मेरे स्वामी बड़े भोले, बड़े कोमल हृदयवाले हैं, कहकर उसी प्रेम-ध्यानमें मग्न हो जाते, कभी कहते ‘देखो, पाण्डुरङ्ग कैसे खीज उठे हैं । पर नामकी चुटिया हम पकड़े हुए हैं’ और यह कहते हुए अपनी विजय मनाते और कभी अपनेको पतित समझकर लज्जासे सिर नीचा कर लेते, कभी भगवान्को सतोंकी पञ्चायतमें खींच लाते और उन्हें छली-कपटी, दरिद्री, दिवालिया ठहराते और कभी ‘क्यों मैंने घर-गिरस्तीपर लात मार दी ?’ ‘क्यों ससार सुखकी होली जला दी ?’ इत्यादि कहकर दीन होकर बैठ जाते, कभी गालियोंकी झड़ी लगाते और कभी कहते ‘तुम मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हो, चन्द्रसे भी अधिक शीतल हो, प्रेमके कल्लोल हो’ और इस प्रकार उनकी दयालुताका ध्यान करते करते उसीमें लीन हो जाते, कभी अपनेको पतित कहते, कभी भगवान्से बराबरी करते, कभी भगवान्को निर्गुण कहते, कभी सगुण कहते, कभी द्वैतकी भावना करते, कभी अद्वैतरगमें रँग जाते । इस प्रकार तुकारामजी भगवान्का प्रेम-सुख अनन्त प्रकारसे भोग करते, उनके भगवत्प्रेमके अनेक रंग थे, अनेक दंग थे ! उनके हृदयके वे प्रेम कल्लोल कुछ उन्हींके शब्दोंमें देखें—

‘जिनसे हे भगवन् । तुम्हें नाम और रूप प्राप्त हुआ’ वे हम पतित

ही तुम्हारे सच्चे भगवान् हैं। हमलोग हैं इसीसे तो तुम्हारी महिमा है।
 ओंभरेसे हीपकी शोभा है, रोमोंके होनेसे धन्यन्तरिक्षी उत्पत्ति है निपके
 होनेसे अमृतका महत्त्व है और पीतलके होनेसे ही सोनेका मूल्य है।

हम तुम्हारे कहाते हैं—पर तुम हमारा यह उपकार नहीं मानते
 कि हमारी ही कसौट तुम्हें नाम-रूपका ठिकाना है। क्या कभी इस
 उपकारकी याद करते हो ?

एक जगह तुकारामजी कहते हैं—भागवन् ! हम भर्त्सने तुम्हारी
 इतनी क्याति बढ़ायी, नहीं तो तुम्हें कौन पूज्या।

तोऊह हजार तुम बन सकते हो—तोऊह हजार नारियोंके सिन्हे तुम
 तोऊह हजार कम चारण कर सकते हो पर इस दुकाके सिन्हे एक कम
 चारण करना भी तुम्हारे सिन्हे इतना कठिन हो रहा है।

भागवन् ! मेरी ऊँचति और स्वप्नका मक नहीं है ! हाँ, तुम्हारी
 उदारता मैं समझ गया। मैं तो तुम्हारे कारणोंपर मस्तक रखूँ और तुम
 अपने मछेका हार भी मेरी अङ्गुलिमें न बाँधो। हाँ, समझा। अब कुछ मो
 नहीं दे सकता वह भोजन क्या करोगे ?

भागवन् ! पहले जो मक तर गये वे अपने पुरुषार्थसे तर गये,
 उन्होंने अपना गर्वत्व तुम्हें दिया तब तुमने अपना हृदय उन्हें दिया।
 पर श्रुत बुझानेमें कौन-सा बड़ा भारी धर्म है ? धीरे-धीरे पुरुषार्थहीन
 पक्षियोंके तुम चारों तरफ़ी उड़कर जानेमोय होओ !

भागवन् ! आज तुमने मेरा प्रेम-मङ्गल किया अब मेरी जीभ यदि
 भुम्भ हुई तो मैं लोभे तुम्हारी फजीहत करऊँगा। तुम ऐसे निद्रापनेका
 कर्ता करोगे तो तुम्हारा विश्वास कोई कैसे करेगा ?

जितके स्वामी पुनक हो उस सेवकका जीना कष्टमय है। रोष

विदेशमें जिमकी बातकी धाक है उसका कुत्ता भी अच्छा है । जिसका नाम लेते ससार थरथर काँपने लगता है उसके द्वारपर कुत्ता होकर रहनेमें भी इज्जत है । यह विचार है भगवन् ! मेरे चित्तमें क्यों उठा, यह तुम्हीं जानो—जिमकी बात वही जाने ।

मच्चमुच्च ही इस बड़प्पनको धिक्कार है । इस महिमाका मुँह काला । द्वारपर खड़ा मैं कबसे पुकार रहा हूँ, पर 'हाँ' तक कहनेकी जरूरत आप नहीं समझते । शिष्टाचारकी इतनी-सी बात भी आपको नहीं मालूम ? 'कोई अतिथि आ जाय तो शब्दोंसे उसको सन्तोष दिलानेमें क्या खर्च हुआ जाता है ?' हे श्रीहरि ! यह सब तुम्हें शोभा देता है । हम मनुष्य तो इतने बेहया नहीं हैं ।

जबतक तुम्हारे मुँहसे दो बातें मैं न सुन लूँगा तबतक ऐसे ही बकता-शक्ता रहूँगा । पर तुम्हें पुण्डलीककी शपथ है, जरा भी जवान हिलायी तो ।

भगवन् ! तुम भरमाने-भटकानेमें बड़े कुशल हो और मैं भी बड़ा लतखोर हूँ । हमारा भाग्य ऐसा जो तुम्हें मौन साधे बैठ रहना ही अच्छा लगता है । हमारे साथ तुमने दुराव किया इसलिये हमने यह विनोद किया ।

'सच्चमुच्च ही, भगवन् ! तुमसे ही तो मैं निकला हूँ । तब तुमसे अलग कैसे रह सकता हूँ ?' मुझमें कौन सी कमी है वही बता देते । चलो, सत्तोंके सामने वहाँ तुमसे निपटूँगा ।

'तुम अमर हो यह सही है, पर तुका कब अमर नहीं है ? तुम्हारा यदि कोई नाम नहीं तो मेरा भी नामपर कोई दावा नहीं । तुम्हारा यदि कोई रूप नहीं तो मेरा भी रूपपर कोई हक नहीं । और जब तुम लीला करते हो तब मैं क्या अलग रहता हूँ ? तो क्या, तुम झूठे हो ? तुका कहता है, तो मैं भी वैसा ही हूँ ।'

भगवन् ! तुम्हारे प्रेमकी खातिर, तुम्हारी एक बातके लिये, तुम्हारे

दर्शन पानेके लिये। मैंने श्रमिष्ठियोंका होशिका-बहन किया, संसार-मुक्तक पश्चिज्ज किया। यह जानकर तो दर्शन तो ।

भगवान् ! तुम बड़े मा मैं क्या कर कह भी देख हूँ । मैं पतित हूँ यह बात तो बनी-बनायी है और तुम जो पतित-भावन हो तो तुमने साक्षि करके समीपक नहीं दिखाया। मैं मेह-मातृको अपने प्राचींसे क्षिप्रमे बैठा हूँ, पर तुमसे भी उतका छेदन नहीं बन पड़ता है। मेरे दोष इतने बखान हैं कि उनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं बखती। मेरा मन वही दिखाओंमें मटकता रहता है पर तुम उसके मक्के बहुत दूर (मनसु पर बुद्धिबों बुद्धे परसु लः) जा लिये हो । अब क्याओ तुम कह हो या मैं क्या ?

भगवान् ! मेरे सब स्वप्न-प्रियजन मर गये और तुम कैसे नहीं मरे । भुम्हें देखते ही मेरे पिता गये, ब्रह्म गये, परब्रह्म गये । तुम्हीं इ बिटो । कैसे बने हो । यह अब मुझे बताओ । मेरे पीछे बखान बोका, ब्रह्मपन जग है । पर बिटो । इन सबसे तुम कैसे बने हो, यह मुझे बताओ ।

भगवान् ! तुम कैसे अच्छे हो पर इस माताकी मुरज्जमें आकर जी-बुद्धिबोके बन गये हो, इतकी सौहृदमें तुमने वे सब रम-हंय लीं हैं ।

भुम तो कह अच्छे थे, पर इस रोंहने तुम्हें बिगाड़ा । बिगड़ी ओ बीज है उते कह कह देने नहीं देखी। तुम कहा है, लाने रोहती है ।

भगवान् ! मैंने आमतक तुम्हारी किछनी खुवि की, किछनी निम्हा की पर तुम पूरे हो । बात ही नहीं करते नामतक नहीं केते । ठा छे, अब मैं तुमसे क्या रेखा हूँ—

मते देखी देष मेव । मतां त्वात्त मसक ॥ १ ॥

धरे लिये तो भगवान् मर गये जिनके लिये अब हों, उनके लिये भुमा करें ।

‘क्या किसी पर्वकाल, तिथि, नक्षत्रका विचार कर रहे हो ?’—साइत देख रहे हो ? मेरा चित्त तुमसे मिलनेके लिये छटपटा रहा है । मैं अन्यायी हूँ, दोषोंकी खानि हूँ, इसलिये मुझपर क्रोध मत करो । इस अनजान बालकको सलाओ मत ।

भगवन् । तुम घरके लेनेवाले हो । ‘जहाँ-तहाँ लेनेकी ही बात है,’ कोई बिना कुछ लिये देता नहीं, तब तुम्हीं अकेले उदार क्यों बनो ? आधी बरी हात या नाबें उदार । उसण्याचे उपकार फिटफिट ॥

‘पहले ही जिसका हाथ ऊपर रहता है उसको उदार कहते हैं । उधार लियेका उपकार क्या ? वह तो पटेपाट है ।’ सच्ची उदारता दिखाओ, मुझसे जो सेवा बन पड़ती है वह तो मैं करता ही हूँ ।

भगवन् । मैं क्या सचमुच ही पापी हूँ ?

पापी म्हणों तरी आठवितों पाय । दीष बळी काय त्याहूनी ? ॥

‘पापी कहूँ तो आपके चरणोंका स्मरण करता हूँ । मेरा पाप क्या आपके चरणोंसे भी अधिक बलवान् है ?’

‘उपजना-मरना’ तो हमारी वपौती है, इससे छुड़ाओ तब तुम्हारी बड़ाई जानें !

भगवन् । आप सदाके बली और हम सदाके दुर्बल, यह क्या ? हमने क्या दुर्बल बने रहनेका पट्टा लिख दिया है ? हम याचक और आप दाता, ऐसा ही नाता सदा क्यों रहे ? हमारे भी कुछ उपकार रहने दो, अकेले बने रहनेमें क्या बड़ाई है ?

भगवन् । हम विष्णुदास हैं, हमारा सब बल-भरोसा तुम हो पर इस कालको देखते हैं, हमारे ही ऊपर हुक्मत चला रहा है ।

मैं अनन्य हूँ । भला, एक भी ऐसा गवाह मेरे विरुद्ध खड़ा कीजिये जो यह कहे कि 'तुम्हारे सिवा और भी कहीं तुकारामका मन रमता है !'

भला, मेरे-जैसे किसीको भी आपने तारा है ? 'हायके कगनको आरसी क्या ? मैं ता जैसे-का-तैसा ही बना हुआ हूँ ।'

हार्तींच्या काकणा कासया आरसा । उरलों मी जसा-तैसा आद ॥

हम भक्तोंके कारणसे तुम्ह देवत्व प्राप्त हुआ, यह बात क्या तुम भूल गये ? पर उपकार भूल जाना तो बड़ोंकी एक पहचान ही है ।

समर्थोसी नाही उपकारस्मरण । दिल्या आठवण वाचोनिया ॥

'समर्थोंको, स्मरण कराये बिना उपकार स्मरण नहीं होता ।'

मैं अब ऐसे माननेवाला भी नहीं ! प्रेम-दान कर मुझे मना लो ।

भगवन् ! मैं पतित हूँ और आप पतितपावन । पहले मेरा नाम है, पीछे आपका ।

जरी मी नव्हतों पतित । तरौ तू केचा पावन यथ ॥ ४ ॥

म्हणोनि माझे नाम आधी । मग तू पावन कृपानिधि ॥ २ ॥

'यदि मैं पतित न होता तो आप कहाँसे पावन होते ? इसलिये मेरा नाम पहले है, और पीछे आप हैं हे पावन कृपानिधि ?'

भगवन् ! इस क्रमको अब मत बदलिये—

नवें करू नये जुने । सामाळावें ज्याचें त्यानें ॥ १ ॥

'नया कुछ न करे, सनातनसे जिसके जिम्मे जो काम है उसे वह सम्हाले ।'

भगवन् ! मैंने आपकी बड़ी निन्दा की, पर 'वह जीकी छटपटाहट है, सगड़नेकी मुझे बान पड़ गयी है, कोई शब्द छूट गये हों तो क्षमा करें । मेरा सच्चा धर्म क्या है सो मैं जानता हूँ—

‘आपके घरोंमें मैं क्या और आजमाऊँ ? मग तो यही भविष्य है कि रात होकर कल्याणी भिक्षा माँगूँ ।’

तुम्हारे श्रीमुखके दो चम्बर नून पार्लें, तुम्हारा श्रीमुख देख लूँ, यह वही एक बात लगी है । भगवन् ! आप जल्दी क्यों नहीं मरत ?

विठ्ठलाई ! विशम्भर ! मन्थेन्द्रके ।

कोठे गुंठगीस अब विशम्भारके ॥ १ ॥

न करी न करी न करी मरत । मरत मरत

आजवा श्रवण कीचें दुरी मरत ॥ २ ॥

विठ्ठलाई ! विशम्भरे ! मन्थेन्द्रके ! विशम्भारके ! तुम कहाँ उलझ पड़ी हो ! अब आत्मस्य न करो न करो न करो, विरस्कार न करो । प्रकट होनेके लिये वृत्त्यास क्या !

भगवन् ! मुझसे आप कुछ बोझते नहीं क्यों इतना दुखी कर रहे हैं ! आप कमठमें आ मने हैं, मैं आपके बचनकी रात बोर रहा हूँ । मैं मय्यान्का कहाँ हूँ और भगवान्से ही मरत नहीं इतकी मुझे बड़ी कष्ट आती है ।

भगवन् ! मेरे प्रेमका छार मत छोड़ो । आपकी कृपा होनेपर मैं ऐसा हीन-हीन न रहूँगा । पेट भरनेपर क्या छतारसे यह कहना पड़ता है कि मेरा पेट भरा ! तुमि देखते ही मात्स्य हो जाती है । व्येहरेकी प्रवचन ही उलझी पहचान है ।

अस्तु इस प्रकार गुणरामजी प्रेमावेष्टमें भगवान्से उचर-प्रसुचर और किनोद-परिहास किया करते थे । कभी कोई-कोई शब्द शङ्कित बड़े कठोर होते थे पर उनके अंदर आन्तरिक प्रेमका जो गहवा रंग मग खल था वह उन पिछले जन्मोंसे बोझे ही किया खल था ! भगवान् तो मंदरकी जन्त है ! गुणराम उनसे जैसे लगवते थे वैसे लगवना प्रेमके

बिना थोड़े ही बनता है ? उत्कट प्रेमके बिना झगड़नेकी भी हिम्मत कहाँसे हो सकती है ? तुकारामजीने भगवान्से हुज्रत की, हँसी-मजाक किया, अपनी दीनता भी दिखायी और बराबरीका दावा भी किया । उनके हृदयके ये विविध उद्गार उनका उत्कट भगवत्प्रेम ही व्यक्त करते हैं । उनके जीकी वस यही एक लगन थी कि भगवान् अपने सगुण रूपका दर्शन दें । जबतक भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, केवल सुनते हैं कि वेद ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कुछ भी नहीं, तबतक केवल इस कहने सुननेमें क्या रखा है ? सतीको बख्तालङ्कार पहनाकर चाहे जितना सिंगारिये पर जबतक पतिका सङ्ग उसे नहीं मिलता तबतक वह मन ही-मन कुढ़ा करती है । वैसे ही भगवान्के दर्शन बिना तुकारामजीको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ।

पत्री कुशलता भेटि अनादर । काय ते उत्तर येईल मानैं ॥ १ ॥

आलों आलों ऐसी दाऊनियाँ आस । बुलों बुडतयास काय धावें ॥ २ ॥

‘चिढ़ी-पत्रीमें तो कुशल-क्षेमका समाचार लिखते हैं पर स्वयं आकर मिलनेकी इच्छा नहीं करते । ऐसे कुशल-समाचारको मैं क्या समझूँ ? अब आता हूँ और तब आता हूँ, ऐसी आशा दिलाना और जो डूब रहा है उसे डूबने देना क्या उचित है ?’ यह उन्होंने भगवान्से पूछा है ।

केवल नानाविधि पक्काजोंका नाम ले लेनेसे ही भोजन नहीं होता, इसलिये भगवन् ! अपने दर्शन दो ! प्रभु ! दर्शन दो ! यही एक पुकार वह मचाये हुए थे ।

भगवन् ! तुमसे यदि मेरी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई और कोरी बातें ही करते रहे तो ये सत मुझे क्या कहेंगे ! इसको भी तनिक विचारो ।

भज ते हासतील सत । जिन्हीं देखिलेति मूर्तिमत ।

म्हणोनि उद्देगिलें चित्त । आहाच भक्त ऐसा दिसे ॥

वे संत मुझे हँसेंगे जिन्होंने तुम्हें मूर्तिमन्त देखा है करेंगे—यह भक्त देखा ही है (केवल भक्तिही बातें करता है, भगवान्‌से इच्छा भी नहीं करे !) ; इससे निराश और भी उद्दिग्ध होता है ।

मेरे यश और श्रुतिश्रवण श्रद्धा करनेसे ही मुझ तन्त्रोप नहीं हो सकता । भक्तिक्रम में तुम्हारे परण नहीं देखूँगा तबतक मेरे चित्तको कष्ट न पड़ेगी और कोसोंका भी चित्त मुझी न होगी ।

सर्वज्ञानोपे समाधन । मध्ये दक्षिणादायक ॥ १ ॥

रूप दास्यते माता । सदा मुखात्मा मन्त्रिता ॥ २ ॥

आपके दर्शन बिना तबको समाधन न होगा । इसलिये हे तदस्तमुज ! अब अपना रूप दिखाओ ।

तुम्हारा रूप जब मैं एक बार देख लूँगा तब मैं उल्टीको अपने चित्तपर सदाके लिये लीख लूँगा और तब संत भी मुझे मानेंगे । किन्तु समाधनके साधन दर्शन नहीं किये संतोंमें उल्टी मान्यता नहीं । संत और भक्त कहीं है जिसे भगवान्‌का तगुण-साधनस्वर हुआ हो । मुझ कहता हूँ, भोक्तृके बिना कृति कहा !

१० मिलन-मनारथ

भक्तान्मिलनकी चाहता इस प्रकार बढ़ती ही गयी तब जागनेमें भी तुकारामजी उठी मिलनके प्रसन्नता मुझ-स्वाप्त देखने लगे । अब मैं क्या (मागने में आता) शब्द अभ्यगमों कह सकते हैं—

‘ममबन्धु आश्रितः देवः प्रीतिरिते हन अहोको धाम्नि करेगी और अमृतकी हृदि बाधकर मेरे जीवोंके ठंडा करेगी । घोरमें उद्योगों और भूत-प्राणकी पूर्णों और पीताम्बरसे मेरा मुँह पोंछेगी । प्रेमसे मेरी और देखते हुए मेरी उल्टी पकड़कर मुझे धाम्निना देंगे । तुम्हें कहता है मेरे

माँ-बाप हे विश्वम्भर ! अब ऐसी ही कुछ कृपा करो ।' ऐसे-एसे मीठे विचारोंमें उनका मन मग्न होने लगा । प्रत्यक्ष मिलनकी अपेक्षा उस मिलनके प्रसन्नता की पूर्व आशाओंमें कुछ और ही सुख होता है । मिलनमें एक बार ही आकण्ठ प्रेमात्कण्ठा स्थिर हो जाती है । पर-मिलनके पूर्वके मनोरथ उड़े उड़े मनाहर दृश्य दिखाकर विलक्षण सुख-वेदनाओंका अनुभव कराते हैं । बच्चोंके लिये खिलौने खरीदने चलिये उस वणसे खिलौने बच्चोंके हाथोंमें आनेके क्षणतक बच्चोंके मुख कैसे-कैसे सुगोंकी कल्पनाओंमें आनन्दोत्फुल्ल हो उठते हैं । खिलौने हाथमें आ जानेके पीछे वह आनन्द नहीं रहता । उस आनन्दमें बच्चे कैसी कैसी उछल-कूद मचाते हैं, पीछे वह बात नहीं रहती—फिर तो शान्ति आ जाती है । कहते हैं, वस्तु-लाभके सुखकी अपेक्षा उसकी प्रतीक्षाका सुख अधिक है—विलक्षण है । अब यह आनन्द देखिये—

'पहलेके सत वर्णन कर गये हैं कि भगवान् भक्तिके वश छोटे बन गये सो कैसे बने वह है केशव । मेरे माँ बाप ! मुझे प्रत्यक्ष बनकर दिखाइये । आँखोंसे देख लूँगा, तब तुमसे बातचीत भी करूँगा, चरणोंमें लिपट जाऊँगा । फिर चरणोंमें दृष्टि लगाकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा रहूँगा । तुका कहता है, यही मेरी उत्कण्ठ-वासना है, नारायण । मेरी यह कामना पूरी करो ।'

पहले यह बताया गये कि भगवान् मिलेंगे तब वह क्या करेंगे और इस अभगमें यह बतलाया कि मैं क्या करूँगा । मैं भगवान्को आँखें भरकर देखूँगा, प्रेमसे हृदय भरकर उनके पैर पकड़ूँगा, चरणोंपर दृष्टि रखकर हाथ जोड़ सामने खड़ा रहूँगा और भगवान्से हृदय खोलकर, जी भरकर बातें करूँगा । तुकारामजीके अनेक अभग हैं जिनमें उनकी भगवन्मिलनकी यह उत्कण्ठा लालसा व्यक्त हुई है । एक स्थानमें वह कहते

हैं कि भगवान्‌की ओर सेवा में आश्रय करता रहा वह वहीं थी या उत्तम में कुछ गलती थी, यह मैं नहीं तो पूछूँगा। और उनसे कहूँगा कि अब भगवान् अपने मुससे मुझे तथा बतार्थ यह मैं चाहता हूँ। और अभिप्राय मेरी यह है कि—

जैसे परस्पर शत्रुतासे युद्ध । पहले भीमु दोलभी ॥ १ ॥

तुका मध्ये सर्व शत्रुते वचन । कस्मिन् चरन् सदा तु ॥ ४ ॥

मायाजी-मेरी बातचीत हो और उससे मुक्त बन् । भोलों भरकर मायाजी मुक्त होऊँ । तुका कहता है, यह मैं भगवान् चरणोंको समीप रखकर सच-सच कहता हूँ । जाने और कुछ मैं नहीं चाहता ।

भगवान् । आप कहिये कि भुम्हने शत्रुओंको क्या है, पुत्रोंको देखा है शत्रुओंका लड़ किन्ना है, कीर्तन-प्रवचन सुनकर तथा ब्रह्मविद्याके प्रयोगोंकर अभ्यासकर तुमने क्या जाना है कि ब्रह्मका स्वरूप क्या है, उसका व्यापक रूपको छोड़ अब मेरी छोटी-सी मूर्ति किसविधे देखना चाहते हो । सुनिये—

कस्मिन्मही मही नाने कीमन्मुक्त । सन्निधौ चैव प्रसमुक्त ॥ १ ॥

तुक्त मन्महाशरीरैर्नैर्नैर्निर्माण । निर्देव तो काल हाने दाय ॥ २ ॥

यह प्रेम-तुल्य स्नेहकर हम कीमन्मुक्त किसविधे हों । भावने हमारे विधे वह मुक्त निर्माण किमा है । कीन ऐसा अमाया होना ओ इतने जल मार दे ।

मेरी उत्कण्ठ-कामना क्या है सो एक बार स्पष्ट शब्दोंमें तुमसे पूछे देख हूँ—

नदी ब्रह्मज्ञान आत्मविदितिमात्र । मी मत्त तुं देव देते करी ॥ १ ॥

ब्रह्मी कथ मत्त विदितिमात्रमात्र । ठेन है चरन्मही मत्त ॥ २ ॥

पाहेन श्रीमुख देईन आलिंगन । जीवै लिबलोण उत्तरीन ॥ २ ॥
 पुसता सागेन हितगुजमात । वैसोनि एकान्न सुखगोष्ठी ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे यामी न कावी ऊगीर । माझ अभ्यतर जाणोनिया ॥ ४ ॥

‘ब्रह्मज्ञान—आत्मस्थितिभाव मुझे न चाहिये । ऐसा करो कि मैं भक्त बना रहूँ और आप भगवान् बने रहें । हे गोपिकारमण । अब मुझे अपना रूप दिखाओ जिसमें मैं अपना मस्तक आपके चरणोंपर रखूँ । तुम्हारा श्रीमुख देखूँगा, तुम्हें आलिङ्गन करूँगा, तुम्हारे ऊपरसे राई-नोन उतारूँगा । तुम पूछोगे तब अपनी सब बात कहूँगा, एकान्तमें बैठकर तुमसे सुखकी बातें करूँगा । तुका कहता है, मेरे हृदयका हाल जानकर अब देर मत करो ।’

‘मुझ अनाथके लिये’ हे नाथ ! अब तुम एक बार चले ही आओ । क्या कहूँ ?

‘तुम्हारे लिये जी तड़प रहा है, हृदय अकुला रहा है । चित्त तुम्हारे चरणोंमें लगा है । तुम्हारे विना अब रहा नहीं जाता है ।’

भगवान्से मिलनेकी ऐसी लालमा लगी कि अब उसके विना एक क्षण भी चैन नहीं । ‘पुकारते-पुकारते कण्ठ सूख गया ।’ आयु तो बीत चली, इस सोचसे भगवान्के सिवा अब चित्तमें और कोई सङ्कल्प ही न रहा । सब सकल्प जब नष्ट हो गये, अकेले भगवान् रह गये, तब वह शेष, वह माता लक्ष्मी और वह गरुड ध्यानमें स्थिर हो गये । तब तुकारामजी उनसे प्रार्थना करते हैं ।

‘गरुडके पैरोंपर बार-बार मस्तक रखता हूँ, हे गरुडजी ! उन हरिको शीघ्र ले आइये, मुझ दीनको तारिये । भगवान्के चरण

हैं कि भगवान् की जो सेवा मैं आज तक करता रहा वह वही थी या उसमें कुछ गड़बड़ी थी, यह मैं ठग्राँसि पहुँचा। और उनसे कहूँगा कि अब आप अपने मुँहसे मुझे सेवा बतायें, यह मैं चाहता हूँ।' और अभिप्राय मी यह है कि—

कैसे परस्पर गुरुवनि सुख । पहारें श्रीगुरु होकेमरी ॥ ३ ॥

गुरुका नहने सत्य मोर्ता बचन । कबनी चरण सख तुझे ॥ ४ ॥

आपकी-मेरी बातचीत हो और उससे सुख बढ़े। आलें परकर आपका श्रीगुरु देखें। गुरुका कहता है, वह मैं आपके चरणोंको लक्ष्मी रखकर सच-सच कहता हूँ। कने और कुछ मैं नहीं चाहता।

भावार्थ ! आप कहते कि भुमने गुरुओंको पहा है, पुराणोंको देखा है, नतोंका लक्ष्मी किया है, कीर्तन-प्रवचन सुनकर तथा ब्रह्मविद्याके ग्रन्थोंका अभ्यस्तकर तुमने यह जाना है कि ब्रह्मका स्वरूप क्या है। उक्त भूमात्रक रूपका ऊँच अब मेरी छोटी-सी मूर्ति किचकिये देलना चाहते [हो] ? सुनिने—

कमनासी जगदी नहारे श्रीगुरुमुख । सगुनिया कीय प्रेममुख ॥ १ ॥

गुरु अम्हासखी केरें हैं निर्माण । निर्द्वैत तो कोन हाने खना ॥ २ ॥

यह प्रेम-गुरु ऊँचकर हम श्रीगुरुमुख किचकिये हों ? अत्यन्त हमारे किये यह गुरु निर्माण किया है। कौन ऐसा अभागा होगा जो इसे बरत मार द ?

मेरी उत्कण्ठ-कामना क्या है तो एक बार स्पष्ट सम्झोंमें तुमसे बता दूँ—

नको ब्रह्मज्ञान भक्तविशिष्टभाव । श्री गुरु तू देव केरें करी ॥ १ ॥

हामी कप मय मोषिकारमण । ऊँचू दे चरणामरी भाष ॥ २ ॥

दसवाँ अध्याय

श्रीविट्ठल-स्वरूप

वरिष्ठों रूप कृष्ण मनुष्यी । पराङ्क छिठी उतरा ॥ १ ॥

उत्तम है नाम रामकृष्ण जयी । वरावबानसी मन्मथी ॥ २ ॥

श्रीकृष्ण-नामके मीठे भगवान् ने निम्न रूप धारण किया । पराङ्क भूमण्डलपर उतर आया । मन-नदी पार करनेके लिये जहाँसे वह राम कृष्ण-नाम उत्तम है ।

• • •
देवकीनन्दन । केने अनुसूक्त चित्तये ॥ १ ॥

मन अनुसूक्ता येने । मन अनुसूक्ता पिछे ॥ २ ॥

देवकीनन्दनने अपने चित्तनते मनको पागल करके मुझे अकण्ठ प्रेमा कहा किया ।

१ विट्ठल अर्थात् श्रीकृष्णका वास्तव-रूप

मिलके अध्यायमें हमसेगोनी यह होता कि तुम्हारेमन्त्री भगवान् को समुदा रूपके दर्शन करना चाहते थे । जब यह देखें कि वह मन्त्रात्मके किन्तु कमका दर्शन चाहते थे किन्तु अपने प्रेमी थे । मिलके चित्तमें किन्तु कमका ध्यान होता है उसी रूपमें मन्त्रात्म उते दर्शन होते हैं यह सिद्धांत है । इसलिये यह किन्तु कमका ध्यान करते थे कौन-ता कम उन्हें अकण्ठ प्रिय था, किन्तु रूप, चरित्र और है चाहे-सीसे

उठते-बैठते, जागते-सोते, घर-बाहर तथा समाधि व्युत्थानमें भगवान्‌के किस रूपकी ओर उनकी लौ लगी थी, यह देखें। लोग कहेंगे कि तुकारामजी श्रीपाण्डुरङ्ग (श्रीविठ्ठल) के भक्त थे, यह तो प्रसिद्ध ही है, इसमें ढूँढ-खोज करनेकी कौन-सी बात है ? इसपर मेरा उत्तर यह है कि, यह बात सचमुच ही ढूँढ-खोज करनेकी है। कम से-कम मुझे जिस दिन इसका पता लगा उस दिन एक बड़ी उलझन सुलझ गयी वह क्या बात है सो आगे लिखते हैं। तुकारामजीके फुलदेव विठ्ठल थे, वचनसे ही वह विठ्ठलकी उपासनामें थे, उनके अभङ्गोंमें भी सर्वत्र पाण्डुरङ्ग (विठ्ठल) का ही नाम-कीर्तन है जिससे यह स्पष्ट है कि वह विठ्ठलका ही ध्यान करते थे। 'विठ्ठल' पदसे (विष्णु-विठु-विठ्ठल-विठोबा) श्रीविष्णुका ही बोध होता है। 'विष्णु' पदका अर्थ है 'व्यापक'— 'व्याप्नोतीति विष्णुः'—सर्वव्यापी 'अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्' भगवान्‌ महाविष्णु। महाविष्णुकी उपासना वेदोंमें भी है। वेदोंका विष्णुसूक्त प्रसिद्ध है। महाराष्ट्रमें भगवद्भक्तोंको विष्णुदाम, वैष्णव कहते हैं। 'हम विष्णुदासोंको अपने चित्तमें भगवान्‌का चिन्तन करना चाहिये,' 'विष्णुमय जग देखना वैष्णवोंका धर्म है,' 'वैष्णव वही है जो भगवान्‌पर ही ममत्व रखता है' इत्यादि वचन तुकारामजीके प्रसिद्ध ही हैं। तुकारामजीने 'विठोबा' नामकी व्युत्पत्ति 'गरुडवाहन,' 'गरुडध्वज' लगायी है, यह हम पहले देख ही चुके हैं। अब—

‘तुम क्षीर-सागरमें थे। पृथ्वीमें असुर भर गये, इसलिये ग्वालोकें घर तुम्हारा अवतार हुआ। पुण्डलीक तुम्हें पण्डरीमें ले आये। भक्तिसे तुम हाथ लगते हो।’

भगवान्‌ विष्णुने युग-युगमें असंख्य अवतार धारण किये हैं। यह पाण्डुरङ्ग 'बुद्धिके जाननेवाले और लक्ष्मीके पति हैं। इन्होंने अनेक

भक्तारक्षिणे पर 'कुण्डलु भगवान् स्वयम्' (श्रीमद्भागवत १।३।१८)
 इस वचनके अनुसार श्रीविष्णुक पूर्वावतार श्रीकृष्ण ही हैं।
 श्रीविष्णु दुर-वृजक धीर-शायरमें शयन कर रहे थे और एक बार इन्हींपर
 बंठारि भगुर्देने बड़ा उपास मन्वाया, तब गोकुलमें म्हाज्येके पर भक्तार
 जिन्होंने सिन्धु उन श्रीकृष्ण परमात्माके ही पुण्डरीकेने अपनी माँके
 बल्ले पम्हरीमें ईदपर खड़ा किया है। यहीने जिन भगवान्की लुवि की
 है वही नन्दक यहाँ भक्तारे—

सिन्धुज्ये वन । नम्र शोभूक लीज ॥ १ ॥

यार लीज्ये जरी । यप्येने रमिरौ ॥ २ ॥

नियमक बनमें मटकते-मटकते क्यों पक आ रहे हो ! म्हाज्येके पर
 कले भाभो क्यों यह रसनीस नैके हैं।

भगवान् विष्णुक पूर्वावतार श्रीकृष्ण ही श्रीविष्णुक हैं।

दीता ज्ये उपदेसिज्ये । ठे ५ निदेररी माज्ये ॥

श्रीकृष्ण जिन्होंने उपदेश किया वही मरी मैसा इस ईदपर
 लड़ी हैं।

श्रीतुकारामजीके हृदयकी प्रियमूर्ति यह थी—वही श्रीविष्णुक
 श्रीकृष्णकी मूर्ति । उनकी रसनीकी जाबता उन्हें ज्ये यो।

'ठडक और भक्तारको, अम्हरीपको, बन्माज्य और महारको को
 रूप तुमने दिखाया वही मुझे दिखाओ। तुमसरा श्रीमूल और श्रीकरन में
 देखेंया, जकर देखेंया, ठलीमें मन ज्ये गप्यीर हो ठठा है। पाण्डवोंको
 ज्य-ज्य कह तुमा तज-तज स्मरण करते ही तुम आ गये। शोपरीके जिने
 तुमने उठकी चीथीमें गाँठ बाँध दी। गाँप्येके साथ कौतुक ज्ये हो,
 गौमी और ज्यकोको तुम देते हो। अफज वही कम मुझे दिखा दो। तुम

तो अनाथके नाथ और शरणागतोंके आश्रय हो । मेरी यह कामना पूरी करो ।’

उद्धव और अकूरको नित्य दर्शन देनेवाले, पाण्डवोंको दुःखमें दर्शन देनेवाले, द्रौपदीकी लाज रखनेवाले, गोपियोंकी मनोवाञ्छा पूरी करनेवाले, गौ-ग्वालोंको सङ्ग-सुख देनेवाले श्रीकृष्णके ही दर्शनोंके लिये तुकाराम तरस रहे थे । स्पष्ट ही कहते हैं, ‘श्यामरूप चतुर्भुज-मूर्ति श्रीकृष्ण नाम ही चित्तका सङ्कल्प है ।’ वह श्रीमुख और श्रीचरण मुझे दिखाओ, उन्हें देखनेके लिये मेरा मन उतावला हो गया है ।

विठ्ठल आमुचें जीवन । आगमनिगमार्च स्थान ॥

विठ्ठल ही हमारे जीवन हैं । विठ्ठल ही आगम-निगमके स्थान हैं ।’

कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता ।

‘कृष्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं ।

विठ्ठल और श्रीकृष्ण दोनों नाम जहाँ-तहाँ एक ही लक्ष्यके बोधक हैं । जीके जीवन एक श्रीकृष्ण ही हैं । तुकारामजी श्रीकृष्णका ध्यान करते थे और अब हम यह देखेंगे कि वह ध्यान बालरूप बालकृष्णका या । बाल्यकालके तीन मुख्य भाग होते हैं, सात वर्षतक केवल बाल, चौदह वर्षतक कौमार और इक्कीस वर्षतक पौगण्ड । श्रीकृष्णकी जिन प्रेममय लीलाओंके पीछे भक्तजन पागल हो जाते हैं वे लोलाएँ प्रायः पहले सात वर्षकी ही हैं ।

एक अमङ्गमें तुकारामजीने गूलरके ‘कीड़ों’ का दृष्टान्त देकर पुरुषोत्तम श्रीअनन्तकी विराट्ता दिखायी है । गूलर-फलमें असख्य कीड़े होते हैं । उन कीड़ोंको उतना सा गूलर फल ही ब्रह्माण्ड प्रतीत होता है । ऐसे असख्य फल गूलरके वृक्षमें होते हैं । ऐसे असख्य वृक्ष इस नव खण्ड

पृथ्वीपर हैं। हम जिसे ब्रह्माण्ड समझते हैं ऐसे अक्षय्य ब्रह्माण्ड उठ
बिराट् पुरुष एक रोमपर हैं और ऐसे अक्षय्य रोम उठ बिराट् पुरुष
शरीरपर हैं और ऐसे अनन्तशक्ति बिराट् पुरुष जिसके पैरमें ममाये हुए हैं
उन परमपुरुषको हम कहाँ हैं? कहाँ देखें ?

तो हा नंदाना वास्तुमुद्र । तान्हा म्हागरी परमनीर ॥

भारी वह नम्बरक वास्तुमुद्र है । वही परमानन्द वहाँ मुचमुँह नन्ह
वास्तव बने हैं ।

अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके एक रोमपर हैं पंजा वह महाअम
(परमपुरुष) वह देखिये व्यक्तोंके वहाँ व्यक्तोंके पर देखी व्यक्तोंके हुए
शक्तियोंके देखीपर टेककर पड़ते हैं और वही बड़े-बड़े दैत्योंको परतीपर
मार गिरते हैं, पुरुष उन्हींके गीत पात हैं । कुछ कहता है, उनमें सब
कर्म हैं ।

तत्त्वज्ञानके भूले विद्वान्को जिनके श्रीकृष्णने गीता पायी है ।
कबालोंके प्रेमियोंके जिनके महामाया मीश्र है । पर भावुक बड़े-बड़े
भावद्वन्द्व और तापु-तप श्रीकृष्णपर मुग्ध हुए वे उनके दिव्य प्रेममय
वास्तवपरिचय हैं । मुग्ध हुए हैं । नन्द-नन्दन* कान्हेयके वह नन्द
कन्हा बंतीके कान्हेयके योग-गीतियोंके प्रेमके दिवाने कान्हेयके
मोपाख्येकी हमें कान्हेयके वह वही-नृप माधन-धोर—

‘दियोके अनिता । बड़े बसोबसो माता ॥

(बिराटा अनिता । म्हागरी बसोबसो माता ॥)

•

•

•

अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदरमें है वह हरि नम्बरके पर वास्तव हैं ।
वेही अक्षय्यकी वात है कन्हेयकी पहेली कुछ समयमें नहीं जाती ।

पृथ्वीको जिसने सन्तुष्ट किया, यशोदा उसे खिलाती हैं। विश्वव्यापक जो कमलापति हैं उन्हें ग्वालिनें गोदमें उठा लेती हैं। तुका कहता है, वह ऐसे नटवर हैं कि भोग भोगकर भी ब्रह्मचारी हैं।'

*

*

*

‘सुन्दर नवल-नागर बालरूप है और फिर वही कालीय सर्पको नायनेवाला कालरूप है। वही गौओं और ग्वाल्लोंके साथ पुण्डलीकके पास आ गये। वही यह दिगम्बर ध्यान है, कटिपरकर घरे शोभा पा रहे हैं। मूढजनोंको तारनेकी उन्होंने पुण्डलीकसे शपथ की है। तुका कहता है, वैकुण्ठवासी भगवान् भक्तोंके पास आकर रहे हैं।’

बालरूप भक्तोंको बड़ा ही प्यारा लगता है। गौ-ग्वाल्लोंके सङ्गका बालरूप ही तुकारामजीके जीका जीवन था। कालीयदहमे कालीयके काल बननेवाले यह ‘बाल’ कृष्ण ही भक्तोंके प्राण-बन बन बैठे हैं। वह ‘भोले-भाले बाल-पाण्डुरङ्ग’ जिन्होंने ‘काग-बक आदि दैत्योंको बचपनमें ही मार डाला उन्हें मुझे दिखाओ। वह नन्द-नन्दन मेरे जीवनके आनन्द हैं।’

इन्हीं ‘भोले बाल-पाण्डुरङ्ग’ की ओर तुकारामजीकी लौ लगी थी।

पाडुरग ध्यानीं पाडुरग मनीं । जागृतीं स्वप्नीं पाडुरग ॥

*

*

*

अत हरि बाहेर हरि । हरिनं घरीं कोंडिल ॥

‘अदर हरि बाहर हरि, हरिने ही अपने अदर बढ़ कर रखा है।’

बाल कृष्णने ही उन्हें अपना चसका लगा रखा था। तुकारामजीके निदिध्यास और कीर्तनके विषय भी श्रीबालकृष्ण ही थे।

दीन यात्रि दुर्भस्मसी । सुखराशि हरिकथा ॥ १ ॥

चरिते अष्टाष्टे । कले बने मोकुल ॥ २ ॥

समते कपडे चोरटे चित्ताने । अमे फंदरीने मिटेवरी ॥ १ ॥

दोहिन्यानी मणी पाहता म पुर । समप्रसर्गि धुरे मध माहते ॥ २ ॥

प्रथ निचो पाडे जुडी मे सोहंणी । श्रीमुख नमनी म दोहता ॥ २ ॥

विच मेहियेले नेहाण्या नंदने । तुका म्हणे येणे कळावने ॥ ३ ॥

दीन और दुर्भस्म के किये हरि-कथा ही मुकुल संकट है । यह चरित्र-कीर्तन करना चाहिये जो भगवान् ने मोकुलमें किया ।

यह स्वामरूप विच-चोर पण्डरीकी ईटपर सजा है । उसको देखते हुए नेत्र कभी चुप नहीं होते । उन्हींके किये मेरा भी अष्टपदा रखा है । उन श्रीमुखको इन धौलेंसे न बेलते हुए प्राण इस कलेजरको ओढ़कर निकलना चाहते हैं । इस गडबडवाला नम्रनम्रने विच मोह किया है ।

इन सब उचित्योधि यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नम्रनम्रन कथन ने ही तुकारामजीका मन मोह किया था और तुकाराम उन्हींके वर्णनोधि किये व्यक्त हो रहे थे ।

२ ज्ञानेश्वर-नामदेवादिकी सम्मति

विद्वत् नाम श्रीकृष्णके शास्त्रप्रकाश ही है । इस बातको ध्यान रखनेसे यह समझमें आ जाता है कि हमारे ज्ञानु-वंतोंने श्रीकृष्णकी केवल बात ध्यानमें की ही ऐसे विद्वत्प्रेमसे कयी वाचा है । मर्यादा मीठवाई नरही मेहता आदि उत्तरापथके श्रीकृष्ण-भक्त और ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ तुकाराम निधोबाराय प्रभृति महाराष्ट्रके श्रीकृष्ण भक्त श्रीकृष्ण की शास्त्र-सीधमोक्षा ही बड़े प्रयत्न वर्णन करते हैं । महाराष्ट्रके कृष्ण भक्तोंके श्रीकृष्णकी शास्त्रसीधम वर्णन भिन्न-भिन्न भाषाओंमें कई हुए

हैं । ज्ञानेश्वर और एकनाथने अध्यात्मदिक् दिखाते हुए बाललीलाका वर्णन किया है । इन्होंने तथा नामदेव, तुकारामजी और निलाजीने श्रीकृष्णका बाल-चरित्र कस-वधतक वर्णन करके तथा यह सूचित करके कि श्रीकृष्ण द्वारकाधीश हुए, बाललीला-वर्णन समाप्त किया है । श्रीहरि-हरकी एकात्मता और श्रीविष्णुके सब अवतारोंकी—विशेषकर राम और कृष्णकी—भक्तिका यद्यपि इन सबने ही वर्णन किया है, तथापि एकनिष्ठ सगुणोपासनकी दृष्टिसे देखा जाय तो ये पाँचों सत श्रीकृष्णके उपासक थे और श्रीकृष्णके भी बालरूप—बालचरित (श्रीविठ्ठल) के ही उपासक थे, यह बात निर्विवाद है । क्या ज्ञानेश्वरीमें और क्या एकनाथी भागवतमें श्रीकृष्ण-चरित-सम्बन्धी जो-जो उल्लेख हैं वे उनकी बाललीलासे ही सम्बन्ध रखते हैं । इसके कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं—

(वि) ज्ञानेश्वर महाराजके अभंगोंमें श्रीविठ्ठलभगवान्की स्तुतिके प्रसङ्गमें 'वसुदेव-कुँवर देवकी-नन्दन' 'वृन्दावन-विहारी ब्रह्मनन्द-नन्दन' ऐसे ही विशेषण आये हैं और वर्णन भी इसी प्रकारका है कि, 'उपनिषदों-के अन्तर्यामी हैं पर सशरीर चरणोंपर खड़े हैं,' 'कैसा सुन्दर गोपवेष है,' 'पेड़के पत्तोंके गुच्छे सिरपर खड़े किये, अधरोंपर बसी रखे, नन्दलाल ग्वालकी शोभा क्या बखानूँ,' 'इन्दु-वदन-मेला लगा है, वहाँ वृन्दावनमें आप रासक्रीड़ा कर रहे हैं' यह मनोहर वर्णन श्रीकृष्णके बालरूपके ध्यानसे निकला है । ज्ञानेश्वरीमें भी 'वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि' (गीता १० । ३७) पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

१ 'जो वसुदेव-देवकीके कारण पैदा हुआ, जो यशोदाकी कन्याके बदलेमें गोकुल गया वह मैं हूँ । प्रतनाको प्राणोंसमेत जो पी गया वह मैं हूँ । बचपनकी कली अभी खिली भी नहीं कि पृथ्वीके दानवोंका जिसने सहार किया, जिसने अपने हाथपर गोवर्धन-गिरिको उठाकर महेन्द्रका

गर्भ हरण किया। जिसने काशीपक्ष समनकर काञ्चिदीक हृदयस्थ पुन्य
 पूर किया। जिसने ममक उठी हुई भागसे गोकुलपक्षी रक्षा की जिसने
 महाभयो, बछड़ हर के अपनेके क्षरण, वृत्तरे बछड़ निर्माणकर, नाशन
 वन्य दिया। बचपनके मोरमें ही जिसने कंस-जैत बड़-बड़ दैत्योंको देखते-
 ही-देखते रहन ही मार डाला, वह मैं ही हूँ ।' (अनेश्वरी अ १ ।
 २८८-२९१)

अनेश्वरीमें 'विद्वत्' नाम नहीं। अनेश्वरीमें चारिये कि इत
 अवतारको अच्छी तरह पढ़कर मन्नन करें । सबमें जो बाबुदेव हैं
 वह मैं ही हूँ । इतका व्याख्यान करते हुए अनेश्वर महाराज कंसवत्तकी
 ही श्रीकृष्ण-कीर्तन करतें हैं और आगे का हक तो तुम जानते हो
 हो मर कहकर आगे कुछ कहना टाल देते हैं । इससे भी क्या वह स्पष्ट
 नहीं होता कि अनेश्वर महाराज मुख्यतः शक-कुलपक्षी ही मछि करते
 थे । जो वर्णन उन्होंने किया है वह भीषिष्ठका है और भीषिष्ठ ही उनके
 उपास्य थे । इत वाक्के प्रमाणस्वरूप यह अवतार पर्याप्त है ।

(६) नामदेवरायके भक्तोंमें भी विद्वत्-स्वरूपका देवा ही स्पष्ट
 बोध होनेसे अनेक प्रसन्न हैं । अनिर्वचनीय ब्रह्म' कहकर निमित्त
 जिसका वर्णन करते हैं जो उपनिषदोंमें सबकर निष्काय हुआ अर्थ है
 वेद जिसे छारका टाल, सबकोका सब नमनोंका मन्नन जानका दर्पण
 और सब भूतोंका स्वरूप जिसको पेटानेवाला बुद्धिका पावन करने
 वाला मन और इन्द्रियोंको बचानेवाला निर्मिकल्प निराकार निरात्म्य
 निराकार, निर्गुण, अपरम्पर कहते हैं वह परमात्मा नामदेव कहते हैं कि

शोक-नाक बनकर यथोक्तका ज्ञान कहाता है—वही जो विष्णु
 चिद्रूप अक्षय अपार परात्पर कहा जाता है ।

‘उन्हींको देखो, भीमाके तटपर समचरण विठ्ठलरूप होकर ईंटपर खड़े हैं । शानियोंका श्रेय और योगियोंका ध्येय वहाँ कैसे पहुँचा ? वेणु-नादसे प्रसन्न होकर भगवान् पण्डरीमें इस रेतके मैदानमें आये । उस चतुर्भुज-मूर्तिको पुण्डलीकने जब देखा तब एक ईंट उनके सामने रख दी । उसी ईंटपर विठ्ठल खड़े हुए । वह छवि त्रिभुवनपर छा गयी ।’

‘निर्गुणका वैभव भक्तिके भेषमें आ गया, वही यह विठ्ठल-वेष बन गया । पुण्डलीकने अपनी साधनाके द्वारा जो भक्ति-सुख दिया उससे भावमय भगवान् मोहित हो गये ।’

वह भगवान् कौन हैं ?—

‘वह भगवान् हरि हैं, गोकुलके, वसुदेव-कुलके, यशोदाकी गोदके बाल-कृष्ण हैं ।’

नामदेवरायके स्तुति-स्तोत्रमें भी—

श्रीधरा अनता गोविदा केशवा । मुकुदा माधवा नारायणा ॥

देवकीतनया गोपिकारमणा । भक्तउद्धरणा केशिराजा ॥

गोवर्धनधरा गोपीमनोहरा । भक्तकरुणाकरा पादुरगा ॥

भगवान् ‘पाण्डुरङ्ग’ को इन्हीं बाल-कृष्ण नामोंसे पुकारा है ।

श्रुतिके लिये जो परब्रह्मा दुर्बोध है वह सगुण कैसे हुआ ? इसका उत्तर यह है कि ‘जलमें जैसे जलके ओले होते हैं, वैसे निराकारमें साकार होता है । सगुण-निर्गुण-भेद केवल समझानेके लिये है, यथार्थमें पाण्डुरङ्ग ‘पूर्णताके साथ सहज-में-सहज हैं । वही भक्तोंके लिये ईंटपर खड़े हैं ।’

उनके नाम-समीर्तनसे, जामदेव कहते हैं कि, मेरा मनकाय नष्ट हुआ, बिचकने शक्ति मिली। परब्रह्म अभिप्रायी और ध्यानरूपी है, पर हमें तो प्रेमसे पनहानेवाली बिठासाई ही प्यारी लगती है।'

(४) एकनाथ महाराजने बाळ-कृष्ण भक्तिकी हद कर दी है। पहले ही अभ्यासमें बाह कहते हैं—

गम्यन्तु बनेक अक्षर अक्षरे। पर इस अक्षरकी नवकथा कुछ और ही है। इसका अभिप्राय देवता भी नहीं जानते। उस आत्म हरिजीवनको देखते ही बनता है। ऐसा होते हैं। मेरासे अन्ना हुआ अपनी जीवसे माप ही आकृष्ट-प्राकृष्ट होकर बड़े। वक्ष्यमें ही मुक्ति का आनन्द दिखाने लगे। पूछनाहि तबको स्वस्तीरसे मुक्ति अर्पण की। बाळ होकर ब्रह्मालोक ही माया, संसारके देखते सिंह-बैसे महान् परब्रह्म की पर बाळपनके बाहर तिकर भी नहीं रहे। ली-पुत्र उनके रहते, वे ब्रह्मचारी। वह जीव भी उन्होंने दिखायी। भक्ति, मुक्ति और मुक्ति दोनोंको एक पक्षमें बिठवा। इनकी कीर्ति में क्या कहाँ! मिठ्ठी लाकर इन्होंने बिखरप दिखाया।

ये चरित्र मनुष्यको आत्मत प्रिय होता है उसका भी बोलकर बर्नन किसे बिना उठते नहीं रहा जाता। श्रीकृष्णके अवलम्ब और कथन अनुपम बर्नन एकनाथी भाषणके हवी अभ्यासमें (११८ से १७१ तक और १८१ से १ ९ तक) अवलम्ब पढ़नेयोग्य है। सकल लोकजगत् बाळ-कृष्ण भिन्नी अक्ष-सङ्ग्रहमासे संसारको योगा प्राप्त हुई, सुम्भल ब्रह्म ही है।

वी अन्ना हुआ हो या पिपका हुआ, वह है वी ही, उसका पीपन तो नहीं नहीं गया, बैसे ही ब्रह्म जो अन्ना है वही ठाकर कन गया। इससे उसका ब्रह्म तो नहीं नहीं गया। उधीकी कनी मूर्ति है,

परब्रह्म तो उसमें भरा हुआ है। परब्रह्मके सगुणरूप यह श्रीकृष्ण सकल सौन्दर्यके अविवास, मनोहर नटवेष धारण किये लावण्य-कलान्यास ओर स्वयं जगदीश हैं। इनके इस नित-नवल सौन्दर्य और तेजको देखकर इनके सर्वाङ्गमें लोगोंकी आँखें गड़ जाती हैं और मन कृष्णस्वरूपको आलिङ्गन करता है। नेत्र आतुर हो उठते हैं, उस लोभसे ललचाते हैं, नेत्रोंके जिह्वाएँ निकल पड़ती हैं। ऐसी उन स्वानन्दगर्भ साकार श्रीकृष्णकी शोभा है। जिस दृष्टिने उन श्रीकृष्णको देखा वह दृष्टि फिर पीछे फिरकर नहीं देखती, श्रीकृष्णरूपको ही अधिकाधिक आलिङ्गन करती है, सारी सृष्टि श्रीकृष्णमय ही देखती है।'

•

•

•

‘कटिमें सुवर्णाम्बर सुशोभित हो रहा है, और गलेमें पैरोंतक वनमाला लटक रही है। उन सुन्दर मधुर घनश्यामको देखते हुए नेत्रोंसे मानो प्राण निकल पड़ते हैं।’

श्रीकृष्ण लीलाविग्रह हैं। उनका शरीर लोकाभिराम और ध्यान-धारण मङ्गल है। वेदोंका जन्मस्थान, षट्शास्त्रोंका समाधान, षड्दर्शनोकी पहेली—ऐसा यह श्रीकृष्णका पूर्णावतार है। (नाथ-भागवत ३१-३६८) और ‘उसमें भी बालचरित्र ही सबसे अधिक मधुर, सुन्दर और पवित्र है’ (८२) और वही सब भक्तोंको प्रिय है। वही श्रीकृष्णकी बालमूर्ति पण्डरीमें विठ्ठल-नाम-रूपसे ईंटपर खड़ी है। यही हमारे महाराष्ट्रके सत्तोंके उपास्य देव हैं।

श्रीकृष्ण ही श्रीविठ्ठल हैं, यह बात सत्तोंके वचनोंसे प्रमाणित हो चुकी। पर इसी सम्बन्धमें एक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिला है। श्रीकृष्णावतारको हुए पिछली याने सवत् १९९० की जन्माष्टमीको पूरे ५०१८ वर्ष बीते। श्रीकृष्णका जन्म विक्रम सवत्के ३०२८ वर्ष पूर्व

माद्रकृष्ण ८ को रोहिणी नक्षत्रपर मम्मदाश्रम में हुआ । एकराश्वर
 विस्तारमधि विनामक वेदने अपने 'श्रीकृष्ण-चरित्र' के परिशिष्ट-भागमें
 ज्योतिष-गणनाके आधारपर यह लिखा है कि उस दिन बुधवार था ।
 इसको पढ़ते ही यह बात ध्यानमें आ गयी कि वारकरी बुधवारको इतना
 पवित्र और पूज्य क्यों मानते हैं कि उस दिन पण्डरीते प्रस्नान नहीं करते
 और विद्वम्ब वार कइकर वह दिन भीषिडकके मकन-पूजनमें ही निरत
 हैं । वह दिन श्रीकृष्णका जन्म-दिन है, यह बात अत होनेपर बड़ा
 आनन्द हुआ । पण्डरीके वारकरी सम्प्रदायके आदिप्रवर्तकको यह बात
 निश्चय ही अत एही होयी कि बुधवारके दिन श्रीकृष्णका जन्म हुआ है,
 अतः बुधवार ही सात तीरपर मय्यान्वय दिन न निश्चित किया जाय ।

३ श्रीकृष्णकी बाललीलाएँ

अनेधर, नमदेव, एकनाथ, तुच्छराम और मिश्रजीद्वारा वर्णित
 श्रीकृष्णलीलाओंमें श्रीकृष्णके बालचरित्र अर्थात् बाल्य और कौमार्य
 व्यवसायके चरित ही गये मये हैं । कंठादि असुरोंके अत्याचार-भारसे दुःखी
 हुई पृथ्वी क्षीरसागरमें शवन करनेवाले भीषिण्डकी शरणमें ययी किष्कुने
 उसे भ्रमक-दान किया । बसुदेव-देवकीके विषय-सम्बन्धमें आकाशवाणी हुई
 और कंसको यह आह्वान हुआ कि देवकीका जाठरों पुत्र मेरा कल होय;
 उसने उसके तप्त बन्धे मार डाले । अरण्यमें ही श्रीकृष्ण प्रकट हुए ।
 बसुदेवने उन्हे गोकुल नन्दके घर पहुँचा दिया, मार्गमें जोहेकी भ्रंशकार्य
 वहातव दूध ययी और यमुना मैदान एता दिया, कृष्णके मनोहर
 बालरूपने सब गोप-गोपिकोंका चित्त मोह लिया । कृष्णको मातृनेके किने
 कंसके मेले पूतना बाण्डाश्वर, तुषावर्त वलामुर, प्रकम्प अप्समुर,
 कल कौली वेनुचमुर आदि असुरोंको श्रीकृष्णने बन्धनमें ही उतार ही
 मार डाले । उँगलीपर गोवर्धन गिरि उठाया । गोवर्धनको अपने मुँहमें

ब्रह्माण्ड दिखाया, ब्रह्माका गर्व उताग, वृन्दावनमें गोपों में मग्न अनेक प्रकारके खेल खेलें, दूध-दही मक्खन चुराकर गोपियोंका चित्त चुगया, श्रीकृष्ण-प्रेमसे वे पति पुत्र, पर-द्वार नल गयो, गोकुल और वृन्दावनकी लीलाओंसे जगल-वृद्ध बानता सभी कृष्ण-प्रेमसे पागल हो गये, पछि कृष्णने मथुरामें जाकर चाणूर, मुष्टिकादि महलोंमें मारकर अन्तम रूपका भी अन्त किया, कुछ हाल बाद श्रीकृष्ण द्वारकाधीश हुए । इन सब घटनाओंको श्रीकृष्ण भक्त मत कवियाने बाल-लीलाम अत्यन्त प्रेमसे बखाना है । कौंदोंके जमन, बालिन, उण्डोंका खेल, आजी-माती, कचड़ी इत्यादि खेलोंपर जो जमन है उनका भी बाल-लीलापूर्णनम ही समावेश होनेसे इसमें कुछ भी मन्दह नहीं रह जाता कि गोकुल-वासी वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण ही हमारे भक्त मतोंके भगवान श्रीविठ्ठल हैं । श्रीकृष्णका उत्तर चरित सबका विरित ही है । तुकारामजीके ही बचनके अनुसार 'जिन्होंने गीताका उपदेश किया वही यह मेरी माता हैं जो इष्टपर लड़ी है,' अर्जुनको भगवद्गीता और उद्धवगीता बतलानेवाल, पाण्डवक सहायक, द्वारकाधीश श्रीकृष्ण कौरव पाण्डव युद्धके कारण महाभारतके द्वारा परम राजनीतिज्ञके रूपमें समारपर प्रकट हुए तथापि हमारे भक्तों और मतोंको जो श्रीकृष्ण परम प्यारे हैं वह गोकुलके ही श्रीकृष्ण हैं । गोकुलके ही श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रक गीता-वक्ता हैं । श्रीकृष्ण एक ही हैं । तथापि श्रीकृष्णने जगद्गुद्धारके लिये गोकुल वृन्दावनमें जो भक्ति रस-परिप्रावित परमानन्ददायिनी लीलाएँ कीं वे ही भक्तोंके प्रेमकी वस्तु हैं । इस कारण गोकुलके श्रीकृष्ण ही उनके उपास्य हैं । स्वामी विवेकानन्दने* कहा है—'श्रीकृष्ण सब मनुष्योंका उद्धार करनेके लिये अवतार लिये हुए परमात्मा हैं और गोपी लीला मानवधर्मान्तर्गत भगवत्प्रेम का मारसर्वस्व है । इस प्रेममें जीव-भावका लय होकर परमात्मासे तादात्म्य हो जाता है । श्रीकृष्णने

मितामे धर्मधर्मान् परित्यज्य मायेकं शरणं ब्रह्म' को उपदेश दिया है उसकी प्रतीति इसी छींकमें होती है । भक्तिका रहस्य जानना हो तो बाबो और तुम्हारे-दीधनका आश्रय करो । श्रीकृष्ण बीन-बुद्धियोंके, मिथ्या-कथाओंके, पापी-पामपोंके, बाल-बच्चोंके, स्त्री-पुरुषोंके, सबके परम उपास्य हैं । व्युत्पन्न पण्डित और व्याधिरु तत्वज्ञोंसे यह दूर हैं, मोक्ष-भाके भक्त्योंके समीप हैं । उन्हें ज्ञानका शौक नहीं, वह हृदय प्रेम्मेके भूले और मोछा हैं । गोपियोंके किये श्रीकृष्ण और प्रेम एकरस हो गये थे । हृदयमें श्रीकृष्णने कर्मयोग सिखाया और तुम्हारेमें भक्ति-योगकी शिक्षा दी । श्रीकृष्ण प्रेम क्या और हमारे तमर हैं ।'

४ श्रीतुकारामद्वारा छींका-वर्णन

तुकारामजीने अपने उपास्य भगवान् श्रीविठ्ठलजी को बाळजीकरै पायी है उनमें भी व्याक-व्याधियोंकी बड़ीकिक भक्ति और श्रीकृष्णकी मत्तकचकवा अत्यन्त प्रेमसे बसानी है ।

भक्तिमयी ब्रह्म आकर चरणकर बैलौका छहार करने का गन्ना । मत्तकचकवा पावन करनेके किये गोकुलमें राम और कृष्ण का गये । गोकुलमें मानन्द-मुक्त प्रकट हुआ । घर-घर जेय उठीका वाक्य मनने लगे ।

गोपियोंकी प्रगाढ़ कृष्ण-भक्ति देखिये—

उनके पूर्ण पुष्पका हिरास कोन क्या सकथा है किन्होंने गुराठीका कोकया—मन्दागुलसे कोकया और वास्य गुलसे भी और उन्हें पाकर मुक्तका भुम्कन दिया । भगवान्ने उन्हें अन्तर्मुख दिया किन्होंने एकनिष्ठ भावसे उन्हें जाना । श्रीकृष्णमें भिन्ना उन-यन का पया, को पर-द्वार और पति-पुत्रकको मूक गयीं उनके किये बन गान और बन बिपसे हो गये ।

‘चारा वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं वह ग्वालिनोके हाथो बँध जाता है। मक्खन चुराने उनके घरोंमें घुसता है। अन्दर-बाहर एक-सा है, इससे चोरी पकड़ी नहीं जाती। यह भेद वे जानती हैं कि यह अकेला ही, और सब रास्तोंको बद करके हमें पैठा लेगा। इसलिये वे निश्चिन्त एकान्तमें निःसङ्ग होकर कृष्णके ही ध्यानमें अचल लगी रहीं। योगियोंके ध्यानमें जो एक क्षणके लिये भी नहीं आता, भावुक ग्वालिनें उसे पकड़ रखती हैं। उन भक्तिनोंके पास वह गिड़गिड़ाता हुआ आता है, और सयाने कहते हैं कि वह तो मिलता ही नहीं।’

‘देहकी सारी भावना बिसार दी तब वही नारायणकी सम्पूर्ण पूजा-अर्चा है। ऐसे भक्तोंकी पूजा भगवान् भक्तोंके जाने बिना ले लेते हैं और उनके माँगे बिना उन्हें अपना ठाँव दे देते हैं।’

‘मनसे सारी इच्छाएँ हरिरूपमें लग गयीं। ग्वालिनोकी ये वधुएँ उन्हींके लिये व्यग्र देख पड़ती हैं। सबके चित्तमें एक भाव नहीं है। इसलिये जैसा प्रेम वैसा रूप। बच्चेको छोटे-बड़ेका ख्याल नहीं होता, नारायण भी वैसे ही कौतुकके साथ खेलते रहते हैं।’

अब ग्वालोंका भक्ति-भाग्य देखिये—

‘राम और कृष्णने गोकुलमें एक कौतुक किया। ग्वालोंके सङ्ग गौएँ चराते थे। सबके आगे चलते हुए गौएँ चराते थे और पीठपर छावें बाँधे रहते थे। उनकी वह लाठी और कामरी धन्य हुई। ग्वालिनोका भी कैसा महान् पुण्य था, वे गाय-भैंस और अन्य पशु भी कैसे भाग्यवान् थे।’

इन आशियोंके अंत-बाग आदि अनेक रक्षित पुण्य-कर्म से जो ऐसे फले । आशियोंको जो तुल्य मिष्य वह दूसरोंके शिष्ये, महाशयिके शिष्ये भी तुल्य है ।

नन्द और गणोदाका कृष्ण भक्ति-माग्य देखिये परिभ्रम करके बन उपार्जन किया वह भी उन्होंने कृष्णार्पण किया । सब योएँ, योद, मैसै, शशिगो प्रेमसे कृष्णको समर्पित कर ली । छपभर भी यदि कृष्णका विमोह होता तो उनके प्राण चकने लगते । उनके ध्यानमें, मनमें सब विधि हरि ही थे । शरीरसे काम करते थे पर चित्त भगवान्में ही क्या जाता था । उन्होंने निवृत्तन करते थे । सब यही एक पुष्कर होती थी कि कृष्ण कहा गया सभी उसने साया नहीं कहाँ नल्य गया । वे कृष्ण नाम ही रस करते थे । माता पयोदा कूट-पीरसे-पद्मेसे कृष्णक धोरिया गायी थी माधनमें नन्द-गणोदा कृष्णका पुकारते थे ध्यानमें, भजनमें छपनमें स्वप्नमें कृष्ण-रस ही रसक थे । कृष्ण उगै दिशाही रहते थे बुद्धिचाको नहीं दिशाओ दें । तुल्य कहता है, नन्द-गणोदा-जैसे माता पिता अन्य हैं ।

पान पड़ा । श्री आशियोंकी कृष्ण भाव रक्षिये और भक्ताकरवर्म उन मुनिके अनुभवका प्रमाण बहाइये—

एक सभी दूसरी मस्तीने कहती है कृष्ण हमारा परिचारी है, कृष्ण व्यवहारी है मरी नली कृष्णका उदा न । कृष्णक किया तुम्हें केने पैन समस्त है कम गमक करता है । तुमलाग कस्तू काते किया करती । समय लय जाती है इन का उवागनका मय नये नहीं उदा नती । उदा न्य भी इन मुनिका भी लय था इन को । इन मुनिके सब तुम मनमन बगामी सब शा शा न भटक करती । एक कृष्णके रित्त वह माग एक तुम्हें उदा प्रदीत हागा । मरही मज्जा-नाइत सब तुम

छोड़ दोगी और अनन्तको सङ्ग लेकर वनमें जाओगी । इसे फिर अपने प्राणोंसे अलग न करोगी । दूसरोंसे भी इस बच्चेको लेनेके लिये कहोगी । इस बालकको जो अपने घर ले जाती है उसकी-सी वही है ।’

✽

✽

✽

‘तुका कहता है, जो कृष्णको ले जाती हैं वे फिर लौटकर नहीं आतीं । कृष्णके साथ खेलते ही सारा दिन बीतता है । कृष्णके मुँहकी ओर निहारते हुए, चाहे दिन हो या रात, उन्हें और कुछ नहीं सूझता । सारा शरीर तटस्थ हो जाता है, इन्द्रियाँ अपना व्यापार भूल जाती हैं । भूख-प्यास, घर-द्वार वे सब ही भूल जाती हैं । यह भी सुब नहीं रहती कि हम कहाँ हैं । हम किस जातिकी हैं, यह भी भूल गयीं । चारों वर्णोंकी गोपियाँ एक हो गयीं । कृष्णके साथ खेल खेलती हैं, चित्तमें उनके कोई शङ्का नहीं उठती । बस, एक ठाँवमें, तुका कहता है कि श्रीगोविन्द-चरणोंमें भावना स्थिर हो गयी ।’

✽

✽

✽

इन्होंने अपने आपको जाना । जाना कि यह ससारी खेल जो खेल रहे हैं वह झूठा है । असलमें हमारे सगे-सम्बन्धी, भाई-दामाद, जो कुछ कहिये, सबमें एक वही हैं । उन्हींमें हम सब एक हैं । इसलिये निःशङ्क होकर खेल सकती हैं । हम किसके सङ्ग क्या खाती हैं और मुँहमें उसका क्या स्वाद मिलता है, यह सब कुछ नहीं जानतीं । दूसरोंकी आवाज भी कान नहीं सुनते । क्योंकि ध्यानमें मनमें हरि बैठे हैं ।

✽

✽

✽

कौंदौके अभङ्गोंमें भी यही अनुपम रस भरा हुआ है । श्रीगोपाल-कृष्ण अपने सखाओंके साथ गौएँ चरानेके लिये मधुवनमें जाया करते थे । वहाँ अपनी-अपनी छाकें खोलकर सबने जो भोजन किये तथा जो-जो खेल खेले उनका बड़ा ही चित्तरञ्जक वर्णन तुकारामजीने किया है । भगवान्

परस करते हैं, अपनी-अपनी छाड़ें खाये दलें, कौन क्या स भासा है ।
 कारण बिना सबकी लम्पणी छिये मैं अपना कुछ भी इनकात्म नहीं ।
 मझ-दही बिठय-कावस, जिसक पाठ जा रहा वह उसने निश्चय ।
 किसीकी गोदें स्तिर हा गर्बी, किसीकी इधर उधर मट अन अंग ।
 मगधान्से बिनयी की, अब सब बॉट हा, हमारे पाठ क्या है और क्या
 नहीं सो सब तुम जानत हो । मगधान्क छलें सभी बरामर हैं, वह किसीक
 भी मोक्ष कर नहीं दाने दठ ।

‘सबको बुँदबुँदर बैठाकर आर मध्यमें बैठते और सबका समान
 सम्पादन करते ।’

निष्कपट लेखाही कान्हाने सबकी माकनाक अनुसार बैठाया
 कर दिया ।

‘मगध-बाळ अपनी-अपनी माकनास पीड़ित हुए । जिसकी मैत्री
 बालन्य । कर्मके तापी इत कीमती बोलुछते देखने का । लेक लेकते
 जो अपना मार उन्होंने रखते उनके छिये कमी बर्ये नहीं होते व । कोर
 बर्ये आ जाते व, कोर ठगसकर तुलस छते वे ।’

सबके मोहनमें हरि अपनी माधुरी डाक देते व । परस्पर बर्ये
 करते हुए ब्रह्मन्त्र-अम करते व । मगधान् सबके हामोस और मुकमें
 कीर दाखते । मगधान्के ही को मला वे ।

कोरोकी वह बहार देखकर—‘गोदें चरत भूक गयीं । पछ-मछी
 बडल भूक गये मधुना-अल स्तिर होकर बहने अल । सब देखता देखते
 हैं, उनके अर टपकती हैं कहते हैं गोगाक पन्थ हैं, हम कुछ भी न हुए ।

कोरोक रही भरपेट खाकर गोपाक कहते हैं कि भुम्हार बाप
 बड़ा अच्छा ! हमें यह निरव मित्र करे ।

फिर सब अपनी लकुटी और कम्बल उठा गौँ चराने गये । उनमें कई टेढ़ अङ्गवाले, तोतले, नाटे, लँगड़े, लूले आदि भी थे, पर श्रीकृष्ण उन सबके प्रिय थे और भगवान् भी उनके भावसे प्रसन्न थे । गौँ चराते हुए ग्वाल-बाल श्रीकृष्णको मध्यमें किये डंडोंके खेल आदि खेलते जा रहे हैं ।

बालक्रीड़ाके अभङ्गोंमें तुकारामजीने आध्यात्मिक भाव ध्वनित किये हैं । गोपियाँ रास-रङ्गमें समरस हुईं; उसी प्रकार हमारी चित्त-वृत्तियाँ श्रीकृष्ण-प्रेममें सराबोर हो जायें और तन्मयताका आनन्द-लाभ करें, यही इन अभङ्गोंका आध्यात्मिक भाव है । भक्तोंके पूर्व-सञ्चितको देखकर भगवान् उसमें अपना प्रसाद डालकर उनके जीवनको मधुर बनाते हैं और 'नीचेका द्वार बंद करते हैं' याने अधोगतिका रास्ता बंद करते हैं । अस्तु, श्रीकृष्ण प्रेममें तुकारामजी रमे हुए थे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

५ श्रीपण्ढरीके विठ्ठलनाथ

पण्ढरपुरमें श्रीविठ्ठलनाथकी जो मूर्ति है उसे अच्छी तरह देखनेसे भी यह मालूम हो जाता है कि यह भगवान्की बालमूर्ति ही है । कुछ आधुनिक पण्डितोंने जो यह तर्क लड़ाया है कि यह मूर्ति बौद्धों या जैनोंकी है उसमें कुछ भी दम नहीं है । यह मूर्ति श्रीमहाविष्णुके अवतार श्रीगोपालकृष्णकी ही है । भगवान् ईंटपर खड़े हैं । ईंटपर भगवान्के बड़े ही कोमल पद-कमल है । इन पादपद्मोंमें कोटि-कोटि भक्तोंने अपने मस्तक नवाये हैं, प्रेमाश्रुओंसे सहस्रशः इन्हें नहलाया है, अपने चित्तको निवेदन किया है । इन चरणोंने लाखों जीवोंके हृत्ताप हरण किये हैं, उनके नेत्रोंको कृतार्थ किया है, उनका जीवन वन्द्य बनाया है । सहस्रों पापात्माओं और मुक्तोंने, बद्धों और मुमुक्षुओंने, सिद्धों और साधकोंने, रकों और रावोंने, पतितों और पतित-पावनोंने इन चरणोंके ध्यान और भजनसे अपना जीवन सफल किया है । लाखों जीवोंके लिये यह दुस्तर

मगसागर इन चरणोंके पिनडन-चमत्कारसे गोप्यह-कितना छेदा-सा हो गया है। ऐसे ये इस ईंटपर भीकट्टकनामक चरण स्थिर हैं। मगवान्के बायें पैरपर एक मण है। मगवान्की मुच्छकवी नामकी कोई दासी थी। मगवान्पर उठका अत्यधिक प्रेम था। वह दासी बड़ी मुकुमार थी और उसे अपनी मुकुमारताका बड़ा गर्व था। उसने अपने दाहिने हाथकी ठुँपकी मगवान्के बायें पैरपर रखी तो मगवान्के अति मुकुमार पैरमें गड़ी। मगवान्के चरणोंकी यह मुकुमारता देखकर अपनी मुकुमारता उसे तुच्छ प्रतीत हुई और वह बहुत क्रोधित हुई। उसका गम उठर गया। मगवान्के दोनों पैरोंके बीचमें पीताम्बरका झण्डा-सा कटक रहा है, वह बाहुरूपोपस्थि ही है। बड़ी अवस्था बरतानी होती तो पायोंसे पीताम्बर का फिनासा कावहेसे मिश्र होता। कन्नेन्द्रिकके श्वात्ममें करकनीका एक झन्झ-सा कटक रहा है। सोनेकी करकनीपर रश्मिचन्द्र-सा सोनेका ही टिकका है जो पड़ेका नहीं है अर्थात् मूर्ति नष्ट नहीं है यह शङ्का कन्नेन्द्र कोई कारण नहीं है कि मूर्ति जैन है। पीताम्बरके ऊपर करकनी है। दाहिने हाथमें शङ्ख और बायेंमें पद्म है। अर्थात् दाहिनी ओर मण्डपान्त है—मण्डपके अंगूठेका चिह्न है। कण्ठमें मौलुममणि कटकता हुआ छातीपर आ गया है। मुखागोमें मुक्कन्य हैं और दोनों कन्नेमें कन्नेसे कन्नेतक मकराकृति कुण्डल है। मगवान्के मुख, नासिका और नेत्र प्रकट हैं, मगवान्पर शिवस्मिताका मुकुट है। माध्यमेष्टम मुकुटके बीचमें एक बारीक पीठा-सा रेंप है वह पीछे पीठपर कटक्यो हुई छफकी होतीका है। पम्बरीका मोपाकपुल, बार्दी सब चीजें और कौदोके छमारम्म सब योक्तुके हैं। ऐसे भीकट्टककी भीषाकृष्ण मगवान्को मरे अन्त प्रणाम है। ॥

पोती-मेम का विरक्त विशेषकसे कलाका ॥ वे पीजरेकसे अशक्ति
 'मगवान्की मगर [मुत्तरीक] नामक पुच्छक पहिने ।

—मगवान्

ग्यारहवाँ अध्याय

सगुण-साक्षात्कार

भक्तसमागमें सर्वभावें हरी । सर्व काम करी न सामता ॥ १ ॥

मांठविला रहें हृदयसपुटी । बाहर गाकुटी मूर्ति उभा ॥ २ ॥

‘भक्तसमागमसे सब भाव हरिके हो जाते हैं, सब काम बिना बताये हरि ही करते हैं। हृदय-सम्पुटमें समाये रहता है और बाहर छोटी-सी मूर्ति बनकर सामने आते हैं।’

१ सत्यसङ्कल्पके दाता नारायण

‘भगवान्‌के सगुण दर्शनोंकी कैसी तीव्र लालसा तुकारामजीको लगी थी यह हमलोग नवें अध्यायमें देख चुके हैं। अब उस लालसाका उन्हें क्या फल मिला तो इस अध्यायमें देखेंगे। जीवमात्रको उसीकी इच्छाके अनुरूप ही फल मिला करता है। ‘जैसी वामना वैसा फल।’ मनुष्यकी इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल है, उसके सङ्कल्पके कर्म-प्रवाहकी गति इतनी अमोघ है कि वह जो चाहे कर सकता है। ‘नर जो करनी करे तो नरका नारायण होय’ यह कबीरसाहबका वचन प्रसिद्ध ही है। जो कुछ करनेकी इच्छा मनुष्य करे उसे वह कर सकता है, जो होनेकी इच्छा करे वह हो सकता है, जो पानेकी इच्छा करे वह पा सकता है। पर होना यह चाहिये कि उस इच्छा-शक्तिको शुद्ध आचरण, दृढ निश्चय, मद्भावना और निदिध्यासका पूरा सहारा हो। सङ्कल्पका पूरा होना सङ्कल्पकी शुद्धता और तीव्रतापर निर्भर करता है। मनकी शक्ति असीम है पर निष्ठाक साथ उसका पूर्ण उपयोग कर लेनेवालेके लिये। बूँद-बूँद पानी बाँब-बाँबकर इकट्ठा

हिमा आय तो सरोवर बन सकता है। एक-एक पैसा जमा करके ब्यापारी व्यवसाय करते हैं। सूर्य-किरणोंको एक जगह केंद्रीभूत करें तो अग्नि तैयार हो जाती है और ऐसे ही भाषके इकट्ठा करनेसे रेखाङ्कियों चकती हैं। इसी प्रकार मनकी शक्ति भी सामान्य नहीं है, बड़ी प्रचण्ड है। इससे राश्ट्रोंसे यदि उसे रोकने हिमा आय तो वह पुर्बल हो जाता है पर एक जगह यदि स्थिर किया जाय तो वही ब्रह्मपद-अमर कर देनेतककी सामर्थ्य रखता है। मन ही मनुष्यके बन्धन और मोचनका कारण है। विषयोंमें चलनेके बिना उसे जेब दिना आय तो वह बककर पुर्बल हो जाता है परमात्मामें जगाया जाय तो वही परमात्मरूप बन जाता है। मन माने "चक्षु-शक्ति"को इतकता विकसित न होकर एकत्र करनेसे, एक ब्रह्मपदपर स्थिर करनेसे उसकी शक्ति बेहद बढ़ती है। परमात्मा सब भूतोंमें रम रहे हैं। जल, पथ काठ पत्थर सबमें विराज्य रहे हैं भू, वायु, तेज, समीर, गन्ध—इन पञ्च महाभूतोंको और स्थावर-जङ्गम सब पदार्थोंको अपने हुए है। उनके बिना ब्रह्माण्डमें दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, यही शास्त्र-विद्वान्त है और वही संतोंका अनुभव है। एक उपाधिमार्ग गुप्त चैतन्य उसे सर्वमत्त अर्थात् इस उपाधिमें गुप्तस्वसे चैतन्य सर्वत्र मरा हुआ है। (अनेकरी अ २-१२६) प्राचीन ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओंको इसकी प्रतीति हुई है और इस जमानेमें भी कलकत्तेके विश्वनाथ अष्टावक्र श्रीकृष्णजीशचन्द्र बसु महाशयने नवीन यन्त्रोंकी सहायतासे वही विद्वान्त संसारके सामने प्रस्तुत करके दिखा दिया है। पेशोंमें और पत्थरोंमें भी चैतन्य मरा हुआ है। संत उसी चैतन्यका निदिध्यासन करते हैं और निदिध्याससे ही उन्हें उसका साक्षात्कार होता है। विश्वमें इससे पुनः प्रिय और भेष विराज्य और नहीं है। उन्नी चैतन्यमें सम्पूर्ण इच्छाशक्ति फनीभूत होनेसे पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मपद-अमर करते हैं। वेदोंने उसीका वर्णन किया है। ज्ञानी, योगी और संत उसीमें समाज्य होते हैं। अन्य

नश्वर पदार्थोंपर मनको जाने न देकर अर्थात् वैराग्यसम्पन्न होकर वे उसीके मननमें लग जाते हैं। मन, वाणी और इन्द्रियोंसे उसका पता नहीं चलता पर मनको उसीकी लौ लग जानेसे मन उसे चाहे जिस रगमें रँग लिया करता है। शास्त्र उसे चैतन्य कहते हैं, वेद आत्मा कहते हैं और भक्त उसीको नारायण कहते हैं।

वेदपुरुष नारायण । योगियांचें ब्रह्म शून्य ॥

मुक्ता आत्मा परिपूर्ण । तुका म्हणें सगुण भोळ्यो आम्हा ॥

वेदोंके लिये जो नारायण पुरुष हैं, योगियोंके लिये शून्य ब्रह्म हैं, मुक्तात्माओंके लिये जो परिपूर्ण आत्मा हैं, तुका कहता है कि हम भोले-भाले लोगोंके लिये वह सगुण-साकार नारायण हैं।

तुकोबारायने उस अनाम-अरूप-अचिन्त्य परमात्माको नाम और रूप प्रदानकर चिन्त्य बना डाला। गोकुलमें गोप-गोपियोंको रमानेवाली वह सुरम्य श्यामल बालमूर्ति तुकारामजीके चित्त-चिन्तनमें आ गयी, तुकारामजीका चित्त उसीको समर्पित हुआ, इन्द्रियोंको उसीके व्यान-सुखका चसका लग गया, शरीर भी उसीकी सेवामें लगा। इस प्रकार मन, वचन और कर्मसे वह कृष्णमय हो गये। ऐसी अवस्थामे वह यदि कृष्णरूप इन्हीं आँखोंसे देखनेकी लालसा रखें तो वह कैसे न पूरी हो ?

निश्चयाचें बल । तुका म्हणें तेंचि फल ॥

तुका कहता है, निश्चयका बल ही तो फल है। निश्चयके बलका मतलब ही फलकी प्राप्ति है। अहंकारकी हवा कहीं न लग जाय, इसलिये भक्तलोग कहा करते हैं—

सत्यसकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥

‘सत्यसकल्पके देनेवाले नारायण हैं, वही सब मनोरथ पूर्ण करते हैं।’

भक्तोंका यह कहना सच भी है। जीवोंका शुद्ध सकल्प या निश्चयका बल

और नारायणजी कृपा इन दोनोंके बीच बहुत ही बढ़ा मस्तर है। गुरुप्रसादजीने श्रीगुरुजीको प्रसन्न करके प्रकट होनेके लिये कुछ और तीव्र सक्त्य प्राप्त किया और नारायणजीको प्रकट होना ही पड़ा। यह भक्तजी महिमा है या भगवान्जी महत्कृतकृपाकी या इन दोनोंके एक-दूसरेके प्यार और गुणकारी। ऐसे भक्त और भगवान्के अखण्ड प्रेमसे संसारको एक कोटि देखनेका भिन्न। ऐसे निश्चयसे हर को अपनी रुचिके अनुसार अपना जीवन तय्य कर सकता है। गुरुप्रसादजीकी जैसी आज्ञा थी तदनुसार भगवान्ने उन्हें सब और कैसे दर्शन दिये यह अब देखना चाहिये।

२ रामेश्वर-गुरुप्रसाद-विरोध

भगवान्को गुरुप्रसादजीकी दर्शन-आकांक्षा पूरी करनी ही थी, पर इसे उन्होंने एक प्रसङ्गका निमित्त करके किया। रामेश्वर महने गुरुप्रसादजीसे सब बहीशास्त्र सुना देनेको कहा और गुरुप्रसादजीने शास्त्रकी आज्ञा फिर आँखों ठठाकर बहीशास्त्र सुना दिया और फिर भगवान्ने उन सब शास्त्रोंको जलसे बसा दिया यह बात अत्यन्त विचित्र है। इसी प्रसङ्गसे गुरुप्रसादजीको भगवान्के तत्वात् दर्शन हुए, इसलिये हमयोग अब इसी प्रसङ्गको देखें। रामेश्वर मह कोई शास्त्रज्ञ आदमी नहीं थे। यह सब क्षत्राज और महाविद्वान् शास्त्रज्ञ पूनेसे इच्छाम्बमें नौ मीठ्ठर बाघोली नामक स्थानमें रहते थे। बड़े धीकवान् कर्मनिष्ठ और उद्योगशक्त तथा क्षमाविशाल भी थे। गुरुप्रसादजीका नाम बाघों और हाथी या उससे उन्होंने भी सुन रखा था। जब उन्होंने सुना कि गुरुप्रसाद मह है और शास्त्र में उल्लेख है तब तो वे तब उल्लेख भक्तोंमें वैचार्य प्रकट होते हैं तब गुरुप्रसादजीके विषयों और सामान्यतः बारकरी तम्बरावके विषयों में उनकी चरबा प्रतिकूल हो गयी थी। पर यह बात नहीं थी कि गुरुप्रसादजीकी नीति उनसे न लगी गयी या उन्हें उनसे कुछ दुःख और

किसी तरहसे उन्हें कष्ट पहुँचानेके लिये क्षुद्र बुद्धिसे उन्होंने कोई काम किया हो। हम आप तुकारामजीपर सादर और सप्रेम गर्व करते हैं, पर जो कोई तुकारामजीके समयमें कुछ कालतर तुकारामके प्रतिपक्षी होकर सामने आये उनके विषयमें हम-आप कोई गलत धारणा न कर बैठें। जब वाद विवाद चलता है तब प्रतिपक्षीके सम्बन्धमें अपना मन कलुषित कर लेना सामान्य जनोंका स्वभाव-सा हो गया है। पर यह पक्षपात है। इसे चित्तसे हटाकर प्रतिपक्षीके भी अच्छे गुणोंको मान लेना विचारशील पुरुषोंका स्वभाव होता है। प्रतिपक्षीके कथनमें क्या विचार है और क्या अविचार है यह देखकर अविचारवाले अशुभका ही खण्डन करना होता है और सो भी आवश्यक हो तो। रामेश्वर भट्ट, कोट सम्न्वाजी बाबा नहीं थे। उनके विचार करनेकी दृष्टि भी विचारने योग्य है। तुकारामजी जिस भागवतधर्मके शब्दोंके नीचे खड़े होकर भगवद्भक्तिका प्रचार कर रहे थे उस भागवत-धर्मकी कुछ बातोंमें उनका प्रामाणिक विरोध था। यह विरोध बहुत पहलेसे ही कुछ न-कुछ चला आया है और आज भी वह सर्वथा निर्मूल नहीं हुआ है। आलन्दी और पैठणके ब्राह्मणोंने जिन कारणोंसे ज्ञानेश्वर महाराजका और एकनाथसुत पण्डित हरिशास्त्रीने अपने पिता एरुनाथ महाराजका विरोध किया उन्हीं कारणोंसे रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराजके विरुद्ध खड़े हुए। स्पष्ट बात यह है कि ज्ञानेश्वर महाराजक समयसे वैदिक कर्ममार्गी ब्राह्मणोंकी यह धारणा-भी हो गयी है कि यह भागवतधर्म वर्णाश्रमधर्मको मिटानेपर तुला हुआ एक बागी सम्प्रदाय है। भागवतधर्म वस्तुतः वैदिक कर्मका विरोधी नहीं है यही नहीं प्रत्युत वैदिक धर्मका अत्यन्त उज्ज्वल, व्यापक और लोकोद्धारसाधक स्वरूप भागवतधर्ममें ही देखनेको मिलता है। वैदिक कर्म और भागवतधर्मके बीच जो वाद-सा छिड़ गया उसका उत्तर सत्तोंने अपने चरित्रोंसे ही दिया है। वारकरी सम्प्रदायके भगवद्भक्त जाति पॉति पूछे बिना एक दूसरेके पैर छूते हैं, संस्कृत

मायामे संश्लिष्ट ज्ञान-रूपस्य प्राकृत भाषामें प्रकट करते हैं और तबसे देवबाणी अभिव्यक्त होती है, कर्मको गौण बताकर भक्ति और ममत्वप्रामाण्य ही महिमा रखते अधिक मायी जाती है। वे बातें हैं जो पुराने ढंगके अनेक शास्त्री पण्डितोंको तथा वैदिक कर्मनिष्ठोंको ठीक नहीं जैयसी। उभी शास्त्री पण्डित इसी विचारके पहले थे या अब हैं ऐसी बात नहीं। तबपि ऐसे विचारके अंगोंद्वारा मामत्वतत्त्वमै-प्रचारक खनेकर और एकनव्यको जैसे पहले कहा पहुँचाना गया जैसे ही तुलसीदासजीके समयमें तुलसीदासजीके रामेश्वर महा कहा पहुँचानेके लिये मिले। वे दो अक्षय-अक्षय पन्थ हैं। संस्कृत भाषामें ही सम्पूर्ण ज्ञान और धर्म बना रहे और वह ब्राह्मणोंके मुँहसे अन्य सब वर्णोंके अंग सुनें वह संस्कृतप्रामिमाणी वैदिक कर्ममार्गियोंका हाथ है और—

अथा संस्कृत भवन्तः प्राकृतः । माया गच्छी ये हरि-कथा ॥

ते प्राकृतः तत्त्वः । सत्य सर्वथा सम्मत् ॥

अर्थात् माया संस्कृत ही या प्राकृत, जिसमें मी हरि-कथा हुई वही माया तत्त्वतः पवित्र, सर्वथा सत्य मानी गयी है वह ममत्वतत्त्वमै-प्रचारको अभाव है। (नाथ-भागवत १-११९) एकनव्य महापद्म संस्कृत भाषामिमा निम्नसे पूछते हैं कि केवल संस्कृत भाषा ही ममत्वान्न निर्माण की तो क्या प्राकृत भाषाको हस्तुमाने निर्माण किया ? संस्कृतको कथ और प्राकृतको निन्द कहना तो अमिमानवाच है वह कहकर एकनाथ महापद्म विद्वान्त कहकर दे—

देवमिमा नक्षी प्राकृतमिमान । संस्कृत प्राकृत त्वा सम्मत् ॥

त्वा दात्री गच्छते प्राकृतम् । त्वा माया श्रीगुरु संस्था ॥

अर्थात् भगवान्‌को भाषाका अभिमान नहीं है, सस्कृत-प्राकृत दोनों उनके लिये समान हैं। जिस वाणीसे ब्रह्म-कथन होता है उसी वाणीसे श्रीकृष्णको सन्तोष होता है। दूसरी बात जात-पाँतकी। वैदिक कर्ममार्गी जाति-बन्धनके विषयमें कड़े कट्टर होते हैं। अन्त्यजसे लेकर ब्राह्मणतकके सब ऊँच-नीच भेदोंकी ही उनके समीप विशेष प्रतिष्ठा है। भागवतधर्मने जात-पाँतको न तो बढ़ाया है न उसपर खड्ग ही उठाया है। भागवत-धर्मका यह सिद्धान्त है कि मनुष्य किसी भी वर्ण या जातिमें पैदा हुआ हो वह यदि सदाचारी और भगवद्भक्त है तो वही सबके लिये वन्दनीय और श्रेष्ठ है। एकनाथ महाराज कहते हैं—

हो का वर्णमाजी अग्रणी। जो विमुख हरिचरणों॥

त्याहूनि श्वपच श्रेष्ठ मानी। जो भगवद्भजनी प्रेमलु॥

(नाथ-भागवत ५-६०)

अर्थात् कोई वर्णसे यदि अग्रणी याने श्रेष्ठ हो (ब्राह्मण हो) पर वह यदि हरि-चरणोंसे विमुख है तो उससे उस चाण्डालको श्रेष्ठ मानो जो भगवद्भजनका प्रेमी है। इस कारण श्रेष्ठता केवल जातिमें ही नहीं रह गयी, बल्कि यह सिद्धान्त हुआ कि जो भगवद्भक्त है वही श्रेष्ठ है। कसौटी जाति नहीं रही, कसौटी हुई सत्यता-साधुता-भगवद्भक्ति। इस कारण प्राचीन मताभिमानियोंकी यह धारणा हो गयी कि यह भागवतधर्म-सम्प्रदाय ब्राह्मणोंकी मान-प्रतिष्ठा नष्ट करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। ज्ञानेश्वर महाराजको तग करनेके लिये ये दो ही कारण थे। तुकारामजीको तग करनेके लिये तीसरा और एक कारण उपस्थित हुआ। सत ही जब श्रेष्ठ हुए तब यह श्रेष्ठत्व केवल ब्राह्मणोंमें न रहा, सत जो कोई भी हुआ वही श्रेष्ठ माना जाने लगा। तुकारामजीका सतपना जैसे-जैसे सिद्ध होकर प्रकट होने लगा, उनके शुद्ध आचरण, उपदेश और भक्ति-प्रेमका जैसे-

जैसे जोगोंपर प्रभाव पड़ने लगा जैसे-जैसे ही जोग उन्हीं मान्ते और पूजने लगे । तुकारामजीके इन भक्तोंमें जनेक ब्राह्मण भी थे जैसे देहूके कुलकर्णी महाबाजीपन्थ, पित्तजीके कुलकर्णी मन्हावपन्थ पूनेके कोंडोपन्थ खोशोकरे, तल्लगाँवके गङ्गाराम मवाळ इत्यादि । तुकारामजीकी अमृतवाणी सुनकर ये उनके चरणोंमें भ्रमर से खीन हो गये । जिसे जिससे अपनी इत्तिष कस्तु मिळती है उसका उसके पीछे हो खन्ना स्वाभाविक ही है । लोग चाहते थे विद्युद्ध कर्मज्ञान और मन्त्र प्रेमामन्त्र । ऐसा गुन चाहते थे जो भगवान्की कृपा आन्तरिक प्रेमसे बताव । उन्हें ऐसे गुन तुकाराम मिळे और इच्छिमे तुकारामजीको ये पूजने लगे । जोगोंको लब्ध-लुब्धकी पहचान होती है । तुकारामजीक ही पक्षोत्तम मन्वाजी अपनी महन्तीकी वृकान जगाये बैठे थे । पर जोग जो कुछ चाहते थे वह उनके पास नहीं था इच्छिमे जोग भी उनको वैसी ही करर करते थे । मन्वाजी और तुकाराम—एक नकली सिद्ध और दूसरा असली । जोगोंने दुर्नोंको ठीक परखा । तुकारामजीका स्वभाव और प्रेम उन्हें प्रिय हुआ । तुकारामजी कातिक छद्म था पर यदि व ब्राह्मण होते तो भी इतने ही प्रिय होते और यदि भक्ति छद्म होते तो भी इतने ही प्रिय होते । मन्वाजी ब्राह्मण था पर स्वयं ब्राह्मणनि भी उनको नहीं मान्ता । जब तुकारामजीका रंग करनेके जिये लिसरा काम था तबपण हुआ वह वह था कि तुकाराम छद्म हैं, ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं और ये गुन करते हैं ब्राह्मणोंक वह बात वा सनातनधर्मके विपरीत है । रामेश्वर महने तुकारामजीको जो कह दिया वह इसी कारणसे कि एक तो वह छद्म होकर प्राकृत मायामें चर्मरूप रहस्य प्रकट करते हैं और दूसरे ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं । प्राचीन मतानुमानसे प्रेरित होकर रामेश्वर मनु यह तुकारामजीके विषय लड़े न होते तो और कोई वैदिक धार्मी पण्डित इस कामको करता । ज्ञानेश्वर महाराजने सब कह लहकर यह बात सिद्ध कर दी कि चर्म-रहस्य प्राकृत मायामें

प्रकट करनेमें कोई दोष नहीं है और तबसे यह रास्ता खुल गया। अब यह होना बाकी था कि शूद्र भी धर्म-रहस्य * कथन कर सकता है। कारण, धर्म-रहस्य चाहे जिस जातिके शुद्धचित्त मनुष्यपर प्रकट हो जाता है। इसके लिये तुकारामजीका तपाया जाना और उस तापसे उनका उज्ज्वल होकर निकलना आवश्यक था। सुवर्णको इस प्रकार तपाकर देखनेका मान रामेश्वर भट्टको प्राप्त हुआ। ज्ञानेश्वर और एकनाथकी अलौकिक शक्तिसे आलन्दी, पैठण और काशीके ब्राह्मणोंपर उनका पूरा प्रभाव पड़ा और महाराष्ट्रमें सर्वत्र भागवत-धर्मका जय-जयकार और प्रचार हुआ। इस जय-जयकारका स्वर और भी ऊँचा करके प्रचारका कार्य और आगे बढ़ाकर भागवत-धर्मके रथको एक कदम और आगे बढ़ानेका यश भगवान् तुकारामजीको दिलाना चाहते थे। इसी प्रसङ्गको अब देखें।

३ देहसे निर्वासन !

रामेश्वर भट्टको तुकारामजीके भागवत-धर्मके सिद्धान्त अस्वीकृत हुए। पर इन सिद्धान्तोंके विरोधका जो सीधा रास्ता हो सकता था उस रास्तेको छोड़कर यह टेढ़े रास्ते चलने लगे। उन्होंने सोचा यह कि देहमें यह व्यक्ति कीर्तन करता है और अपना रङ्ग जमाता है और यहीं इसके विठ्ठलदेवका भी मन्दिर है, यही जड़ है। इसलिये यही अच्छा होगा कि यहींसे इसको जिस तरहसे हो भगा दो, ऐसा कर दो कि यहाँ यह रहने ही न पावे। महीपतिबाबा भक्तलीलामृत अध्याय ३५ में कहते हैं—

‘मनमें ऐसा विचारकर गाँवके हाकिमसे जाकर कहा कि तुका शूद्र जातिका है और शूद्र होकर श्रुतिका रहस्य बताया करता है। हरि-

* मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक २३८—२४१ देखिये। मनुका यह वचन है कि विद्या, रत्न, धर्म, शिल्पज्ञान ‘समादेयानि सर्वतः’ जहाँसे भी मिले, अवश्य लें।

कीर्तन करके हसने मोखे-भाते बझाहू जोगीपर जावू जाया है। बाबापतक उसको नमस्कार करने लगा हैं। यह बात तो हमजोगीके किये कथाजनक है। तब बमीको हसने उड़ा दिया है और केवल नामकी महिमा बतया करता है। जोगीमे हसने ऐसा मक्ति-पन्थ बखसा है कि मक्ति-वक्ति काहकी केवल पालण्ड अन पड़ता है।

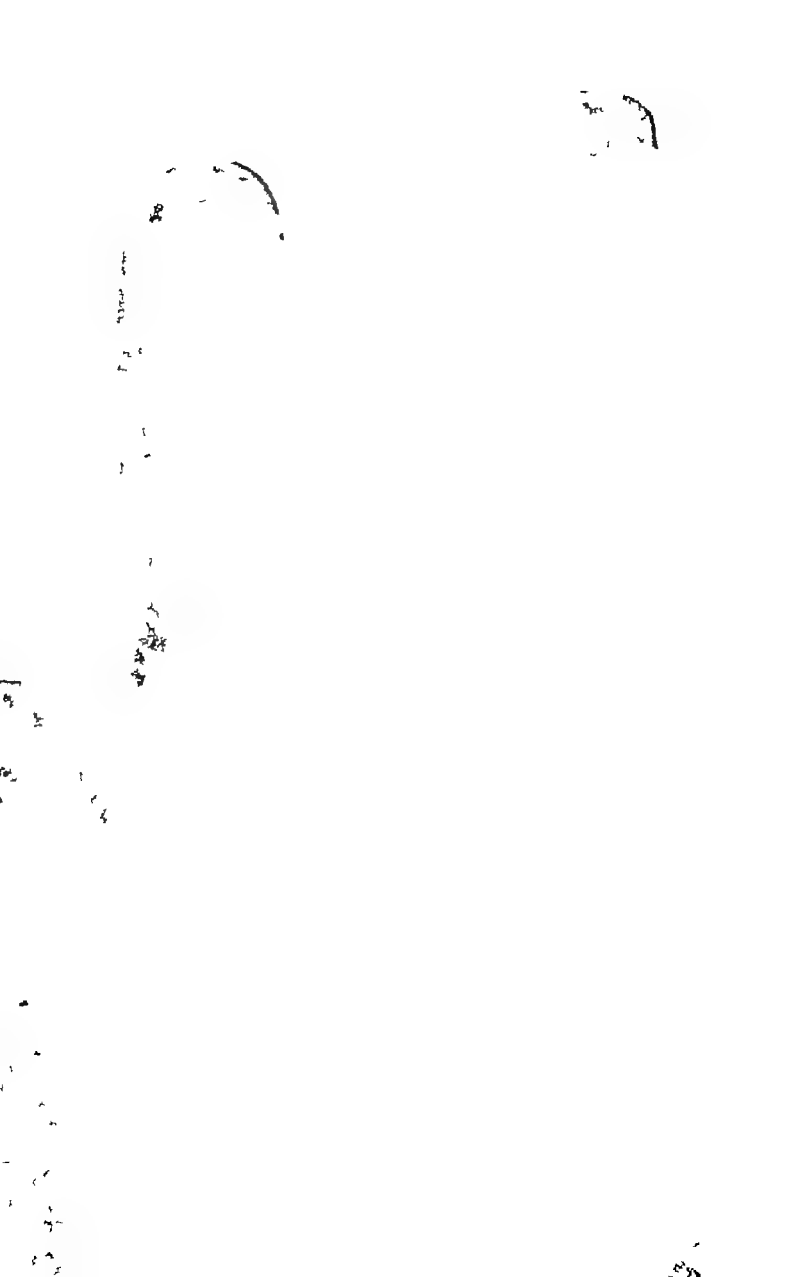
देहूके ग्रामाधिकारीको रामेश्वर मटवने पिछी जिन्ही कि तुकारामको देहूसे निकाल दो। ग्रामाधिकारीने यह पिछी तुकारामजीको पत्र सुनायी तब यह बड़ी मुनीबतमे पड़े। उस समयके उनके उद्धार हैं—

क्या जाऊँ अब कहाँ जाऊँ ! गाँवमें रहूँ फिरके क्या-मरोसे !
पाटीक नामक गाँवके जोग भी नामक। अब भीच मुझे कौन देगा !
कहते हैं अब यह उच्छ्वस हो गया है, मनमानी करता है; हरिक्रिस्ने मी बही कैवल्य कर जाय मछे आदमीने ब्यकर विक्रयत की आशिर मुक्त दुर्बलको ही मार जाय। तुम कहता है ऐसीका कुछ अच्छा नहीं, पहले अब बिहलको डूबते पक लो।

४ अमगोफी बहियाँ दहमें ?

तुकारामजी काँति पक तो सीने बापेकी पहुँच। मही रामेश्वर मट्ट रहा करते थे। इस समय रामेश्वर मट्ट स्नान करके तन्त्र-पूजामें बैठे थे। तुकारामजी उनके समीप गये और उन्हें दण्डवत् किया और बड़े प्रेमसे मगशान्का नामाचार करके हरिकीर्तन करने लगे। कीर्तन करते हुए उनके मुलसे चारा-पचाह अमगमाजी निकळती जाती थी। उसके प्रतापकी बात कुछ कही जाय ! यह प्रातादिक निर्मल और अर्भा-

* 'अब आदमी' कहाँ तुकारामजीने रामेश्वर पट्टको कहा है वह कथक
... है। इसमें एक लीज-बन्ध भी है सो स्पष्ट है।

इन्द्रायणीका वृह भीर सामनाथ

वाणी सुनकर रामेश्वर भट्ट बोले 'तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो ! तुम्हारे अभंगोंसे श्रुतिका अर्थ प्रकट होता है और तुम हो शूद्र ! इसलिये ऐसी वाणी बोलनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । यह तुम्हारा काम शास्त्रके विरुद्ध है, श्रोता-वक्ता दोनोंको नरक देनेवाला है । आजसे ऐसी वाणी बोलना तुम छोड़ दो ।'

इसपर तुकारामजीने कहा—पाण्डुरङ्गकी आज्ञासे मैं ऐसी बानियाँ बोलता रहा हूँ । यह वाणी व्यर्थ ही खर्च हुई । आप ब्राह्मण ईश्वर-मूर्ति हैं । आपकी आज्ञासे अब मैं कविता करना छोड़ दूँगा पर अबतक जो अमग रचे गये उनका क्या करूँ ?'

रामेश्वर भट्टने कहा—'तुम अपने अभंगोंकी सब बहियाँ जलमें ले जाकर डुबा दो ।'

तुकारामजीने कहा—'आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।'

यह कहकर तुकारामजी देह लौट आये और अभंगोंकी सब बहियोंको पत्थरोंमें बाँधकर और ऊपरसे रुमाल लपेटकर इन्द्रायणीके किनारे गये और बहियोंको दहमें डाल दिया । अभंगोंकी बहियोंके इस तरह डुबाये जानेकी वार्ता कानों कानों चारों ओर तुरत फैल गयी । भक्तजनोंको इससे बड़ा दुःख हुआ और कुटिल खल निन्दक इससे बड़े सुखी हुए, मानो उन्हें कोई बड़ी सम्पत्ति मिल गयी हो । दूसरोंका कुछ भी हीनत्व देखकर जिनकी जीभ निन्दा करनेके जोशमें आ जाती है, ऐसे लोग तुकारामजीके पास आकर उनका तरह-तरहसे उपहास करने लगे । कहने लगे—'पहले भाईसे लड़कर सब बही-खाता डुबाया और अब रामेश्वर भट्टसे भिड़कर अभग डुबा दिये । दोनों तरफ अपनी फजीहत ही करायी ! और कोई होता तो ऐसी हालतमें किसीको फिर अपना मुँह न दिखाता, चुल्लूमर पानीमें डूब मरता ।' ऐसी-ऐसी बातें

मुनिकर गुणरामका हरण हो चुक हो गया। मन-ही-मन उन्होंने वाप्य
 लगे हो टीक हो कहत रहे। प्रसन्नको मैन ही तो भाग लगायी और
 उसमेंसे बाहर निकल आया। इसलिये प्रपन्नमें जो कुछ मरी नाम ईसाई
 हुई हो उससे मुझे क्या? प्रपन्न है ही फटहा। पर इतना सब करके भी
 यदि मगवान् नहीं मिले इन आपातीका निवारण यदि उन्हें नहीं मिले,
 दुर्जनके मुँह बंद नहीं किये और अपने भक्तजनक होनेके विरहकी
 क्षम नहीं रखी तो भी करके भी क्या होगा? इसलिये मगवान् ही
 चरणोंमें अन्न-जल डोढ़कर, चरण-विन्दन करता पड़ा रहूँ, यही
 उचित है। आगे उन्हें जो करना हो करेंगे।' इन प्रकार विचार करके
 गुणरामजी भीषिष्ठ-मन्दिरके सामने तुलसीके पेड़के समीप एक विसरपर
 लेट दिन अन्न-जल स्थाने मगवान्-चिन्तनमें पड़े रहे।

५ उस अवसरके उन्नीस अंश

विद्वान् मितो हुए, उनके मुखसे उन्नीस अंश निकले। उत
 समकाली उनकी मनासिधि इन अंशोंमें अच्छी तरहसे प्रतिबिम्बित
 हुई है—

‘हम भूख लगे यह तो मगवान्। बड़े आश्चर्यकी बात है। भक्तिकी
 यह परीक्षा हुई जो दोषोंकी बली कायम हो गयी। अमरज किन्तु तो
 उसका फल यह मिला कि छटपटाहट ही पलके पड़ी। तुल्य कहता है
 मगवान्। अब समाप्तमें आया कि मेरी सेवा कितनी निराला थी।

हे मगवान्। भूतमानमें मगवान्-राज रखते हुए, किसी भी प्राणीसे
 ईर्ष्या-द्वेष न करके भूतपति मगवान्। आपका ही वचन विन्दन करते
 रहनेपर भी (हमारे ऊपर भूत आने) हमें पीड़ा पहुँचाने वह बड़े
 आश्चर्यकी बात है। हमने आश्चर्य आपकी ओ भक्ति की उसकी मान्य
 की परीक्षा हुई कि हमारे अंदर ऐसे दोष आकर बस गये कि बीज

उनके कारण निन्दा और द्वेष करने लगे । एकादशी और हरि-कीर्तनके आजतक जो जागरण किये उज्जका यह फल हाथ लगा कि चित्त छटपटाने लगा । पर आपको मे क्या दोष दूँ, मुझसे सेवा ही कुछ न बन पड़ी ।

‘सम्पूर्ण जीव-भाव जबतक तुम्हारी सेवामें समर्पित नहीं करता हूँ तबतक तुम्हारा क्या दोष ?

‘अब, या तो तुम्हें जोड़ूँगा या इस जीवनको छोड़ूँगा ।’

अब फैसलेका दिन आया है, मैं कविता करूँ या न करूँ, लोगोंको कुछ बताऊँ या न बताऊँ, यह सब तुम्हें स्वीकार है या अस्वीकार, इसका फैसला अब तुम्हीं करनेवाले हो । बरबस तो कविता मैं नहीं करूँगा । तुम कहो तो तुम्हारी ही आशासे तुम्हारे लिये ही कविता करूँगा । ‘तुका कहता है, अब मुझसे नहीं रहा जाता !’ तुम सुनो, इसलिये तो मैं कविता करता रहा । तुम नहीं सुनते तो शब्दोंका यह भूमा मैं किसलिये व्यर्थ पछोरूँ ? अब तो यही करूँगा कि एक ही जगह बैठा रहूँगा, तुम स्वय आकर उठाओगे तब उठूँगा । तुम्हारे दर्शनोंके लिये बहुत उपाय किये । अब और कबतक प्रतीक्षा करूँ ? आशाका तो अन्त हो चला । अब इस पार या उस पार, जो करना हो कर डालो । भगवन् ! मेरे ये शब्द आपको अच्छे नहीं लगते । तो अब किसलिये जीभ चलाता फिरूँ ? ‘शब्दोंमें जब तुम्हारी रुचि नहीं तब तुकाके लिये इनका उपयोग ही क्या रहा ? तुम मिलो, यही तो मेरा सत्यसङ्कल्प है, इसे पूरा न करके प्रसन्नताकी जरा-सी झलक दिखाकर छिप जाते हो । यही आजतक करते रहे हो । अब ऐसा करो कि—

‘तुम प्रसन्न होओ ! इसीलिये ये कष्ट उठाये । अभग रचकर तुम्हारी प्रार्थना की । पर उन सब शब्दोंको तुमने व्यर्थ कर दिया ।

तब मुझे यह अमन-दान हो कि मेरा राज्य नीचे बरतीपर न गिरे—यह बर्ब न हो। अब दर्शन का और प्रेम-संस्कार होने दो।

तुम्हारे प्रेमका राज्य मुझे के सिने मैं जान लगाये बैठ हूँ। और सब ऊपर छोड़कर मैंने अब तुम्हारा ही ऊपर पकड़ा है। तुम उदार हो मरकत्सख हो तुम्हारे इन सब गुणोंका डंका बजानेकी ही इच्छा मैंने खोज रखी है। पर तुम्हीं अब मुझसे पूछा करते हो कि क्या तो मुझे अपनी इच्छा ठठा ही देनी पड़ेगी। मझे एक बीजका उदार तो तुम्हारे नामसे हो ही आया पर इन सब छोड़ोका उदार हो इसीसिने तो मैंने यह फैसला फैला रखा है। मैं अपने कर्जोंसे बका नहीं हूँ पर मरकत्सख आने हुए बहूटका तुम नहीं निवारण करोगे तो तुम्हारे नामकी साल नही रह जायगी, तुम्हारी निम्न होगी और उसे मैं नहीं सुन सकूँगा।

तुम्हारी और तुम्हारे नामकी बुनियामें हैं बाकी न ह। और तुम्हारे प्रति छोड़ोकी मरकत्सख न बड़े यही तो—इतना ही तो—मैं चाहता हूँ। कुछ माँगना तो हमारे सिने अनुरोध है। माँगना तो हमारी कुल-टीति ही नहीं है। परछे जो अनेक आनी मरक हो गये हैं। उन्होंने निष्कम मरकत्सख सुन्दर आदर्श सामने रख दिया है। उसे मैं देख रहा हूँ। उसीको देखकर बका रहा हूँ। इनसिने मैं कुछ माँगता नहीं हूँ। देहादि सब उपाधियोंकी तुम्हें करके मुझको आपकी सवाम लगा दिया है।' तुम्हें करता है। इस देहको बारकर (छत्तीन वर्षोंकी देहको उन उन वर्षोंमें बाँटकर) मैं बका हो गया हूँ और कबल उपकारक सिने रह गया हूँ।

आपके नाम और स्मार्तिमें आद बहा न आ और आपके प्रति छोड़ोकी भला बड़े इनीसिने आरसे यह प्रार्थना है कि आप प्रकट होकर दान दें और मेरी कवितापर जो आपका हुआ है उससे उत्तरी रखा

करें । आपको मैं इतना कष्ट दूँ, क्या यह अधिकार मेरा नहीं है ? मैं क्या आपका दास नहीं हूँ ?

हे पण्डरीश ! यह विचारकर बताइये कि मे आपका दाम कैसे नहीं हूँ ? बताइये, प्रपञ्चकी होली मैंने किसके लिये जलायी ? इन पैरोंको छोड़कर और भी कोई चीज मेरे लिये थी ? सत्यता है, पर धैर्य नहीं है तो वहाँ आपको धीरज बँधाना चाहिये । उलटे बीजको ऐसे नहीं जलाना चाहिये कि वह जमे ही नहीं । तुका कहता है, मेरे लिये इह-परलोक और कुल-गोत्र तुम्हारे चरणोंके सिवा और कुछ भी नहीं है ।

तुम्हारे चरणोंमें ऐसी अनन्य प्रीति रखते हुए भी 'मुझे देशनिकाला मिले, क्या यह उचित है ?' वच्चोंका भार तो माताके ही सिरपर होता है । क्या माता अपने बच्चेको कभी अपने पाससे दूर करती है ? इसलिये मेरे माँ-बाप श्रीपाण्डुरङ्ग ! 'अब दर्शन देकर मेरे जीको ठण्डा करो । मैं तुम्हारा ऋहाता हूँ, पर इस ऋहानेकी कोई पहचान मेरे पास नहीं है ।' इसीसे मेरी नाम हँसाई होती है । इसीसे मेरी समझमें यह नहीं आता कि 'तुम्हारी स्तुति भी किमसे और कैसे करूँ, तुम्हारी कीर्ति भी कैसे सुनाऊँ ।' कारण, इसकी पहचान ही कुछ नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सत्य है । आजतक जो कुछ बकवाद की वह सब व्यर्थ हो गयी । 'शब्द मुँहसे निकला और आकाशमें मिल गया' यह देख मैं चकित हो गया हूँ । मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणोंमें है, इसलिये भगवन् ! आओ और ऐसे दर्शन दो कि भव-बन्धकी ग्रन्थि खुल जाय ।

'तुम्हारे रूपने चित्तको वशमें कर लिया है । चित्त अब निश्चिन्त होकर तुम्हारे ही चरणोंमें है । भगवन् । तुम अशेष सुन्दर हो । तुम्हारा मुख देखनेसे दुःखसे भेंट नहीं होती, इन्द्रियोंको विश्रान्ति मिलती है ।

तुमसे अन्ना होकर मरनेवालोंको पीड़ा होती है। इसलिये मरान् ।
मुझे दर्शन हो जिससे भवबन्धकी प्रणय कुछ जाय ।

इस प्रकार भीषाणदुराह मगवान्के साक्षात् दर्शनोंकी आकांक्षा बनाये
तुकारामजी देहमें भीषाणदुराह-मन्त्रिकके सामने उस धाकपर फिन्तन
करत हुए, अन्तर्ध्वंश किये तेरह दिन पड़े रहे । इन तेरह दिनोंमें उन्हें
अन्न-वस्त्रकी सुख भी नहीं रही । इतकमें भीषाणदुराहका अखण्ड ध्यान
वाक्य तुमके समान कम हुआ था ।

६ मङ्गलीपर दैवी कोप

उत्तर बाघोष्मीमें मह रामेश्वरजीपर दैवी कोप हुआ । मगवान्का
कुछ ऐसा इरादा है कि उनसे कोई हेष करे तो उसे वह सब छे तकते हैं पर
अपने मच्छका श्रेष्ठ उनसे नहीं सहा जाता । कंस-उत्पत्ति हरि-श्रीही अन्तमें
सृष्टि पा गये पर मच्छका श्रेष्ठ करनेवाला यदि समझ सकते तात्काल होकर
वश्मात्तामस न प्राप्त हो और उली भक्तिकी धारण न के तो वह निश्चय ही
नरकगामी होता है । तब प्राणियोंके हितमें यह रहनेवाले मन-बन्ध-कर्मों
सबका हित साधनेवाले महात्माभीका अन्तःकरण उनके अन्तर ध्याते रहता
है । इस कारण उन्हें कम हुआ वस्त्र भूतपति मगवान्को ही बाँकर
जमाता है और उससे शोभ होता है । इसलिये साधु-हेषके सम्यक् काह
पाय नहीं । रामेश्वर मह बाघोष्मीसे पूनेमें नाथनाथके दर्शन करने पक ।
नाथनाथ कह आशु देखता हैं और रामेश्वर माहकी उनमें बड़ी भद्रा
थी । उसमें ही एक स्थानमें अनगद्वितद नामक कोई ओकिन्हा रहते थे ।
उन्होंने अपने बागीचेमें एक बाकली बनवायी थी । यह बाकली और
अनगद्वितदका चक्रिया भव भी वही मीठा है । ज्यों ही इस बाकलीमें
रामेश्वर मह नहाये लीं ही उनके धारे शरीरमें कम्पन होने लगे । कितने
कहा कि यह ठठ पीरका कोप है और कितने कहा कि तुकारामजीसे हेष

तुलसीवन और शिला

परा पूर्व अंशपर चढ़ा । यह तेरह दिन लगातार अन्न-जल त्याग और प्राणोंकी कोर परका न कर मगवान्मित्रकी परम उत्कण्ठासे प्रतीक्षा करते हुए उस विष्णुपर भोले बंद किये पड़े रहे । अब मगवान्क लिये प्रकट होनेके निश्चय और उपाय नहीं था । भक्तिकी तपस्याकी परीक्षा होनेकी थी । तुकारामजीकी भक्ति कठौटीपर कसी जानकी थी ; मगवान्की यह प्रतिक्रिया कि तब मैं अपनीका पक्ष लेकर साक्षर होकर उतर आऊँ (कानेश्वरी ४-५१) संतारको जब इसके विश्वासी करनेकी थी ; और तो क्या स्वयं मगवान् ही मगवान्पनेकी परीक्षा होनेकी थी । वेद शास्त्र, पुण्य सव-वचन और मकदारिककी कन्य रक्षना मगवान्के लिये अनिवार्य होनेसे मगवान् लुग-साकार होकर इस समय तुकारामजीके सामने प्रकट हुए, तुकारामजीकी उन्होंने दर्शन दिये और रहमें फँसी हुई बाहोंको उठाया । फिर एक बार, बार-बार सिद्ध हुई यह बात प्रत्यक्ष हुई कि भक्त-कार्यके लिये मगवान् अपने मजबूतको हटाकर गुन और आक्षरमें आकर मक्तोंसे मिलते हैं । संतार बड़ा सघन है । तुकारामजीके इस आपत्कालमें भी यदि मगवान् प्रकट होकर तुकारामजीकी न समझ सके तो भी तुकारामजीकी निष्ठा विचलित न होती, पर कोर्तकी समझको तो कोई प्रकाश न मिलता । हेतुमें तुकोनापय तेरह दिन विष्णुपर पड़े रहे, उन्हें दर्शन देकर मगवान्ने उनका लहूट हरम किया । तुकारामजी अपनी भक्तिके प्रकाशसे जिसकीनीनाथकी बीच लगे और उस निपकारसे उन्होंने आक्षर धारण कराया । मगवान्ने कम और आक्षर धारण कराईगा निपकार न होने लूँगा यह जो उनकी अनन्त प्रतिक्रिया सामर्थ्य का उद्घार है इसकी प्रतीति सतारकी कानेश्वरी जब समय उपस्थित हुआ तब भीहित बाष्पधूप धारणकर उन्हें दर्शन दिये और आम्बुजन देकर उनका पूर्ण समाधान किया । तुकारामजीको मगवान्क साक्षात् दर्शन प्राप्त हुए लुग-साक्षात् कर हुआ । उस समय मगवान्ने उनसे कहा

प्रह्लादकी जैसे मने बार-बार ग्धा की वैसे नित्य ही तुम्हारी पीठके पीछे खड़ा हूँ और जलमें भी तुम्हारे अभगोंकी बहियोंको मैंने उचाया है । भगवानके श्रीमुखसे निकली यह वाणी सुनकर तुकारामजी मन्तुष्ट हुए और भगवान् भी भक्तके हृदयमें अन्तर्धान हो गये । इस समय बाहरसे देखते हुए तुकारामजीका शरीर मृतप्राय हो गया था, श्वासोच्छ्वासकी गति मन्द हो गयी थी, झिलना-डोलना उद हो गया था । कुटिल-खल-कामियोंने समझा कि सब खतम हो गया, पर भक्तोंको उनके चेहरेपर अप्रव तेज दिखायी दे रहा था और मध्यमा वाणीसे नामस्मरण होते रहनेकी मन्द ध्वनि भी सुनायी दे रही थी । इस प्रकार तेरह दिन बीतने-पर गङ्गाराम मवाळ प्रभृति भक्तोंको चौदहवें दिन प्रातःकाल भगवान्ने स्वप्न दिया कि, 'अभगोंकी बहियाँ जलपर लहरा रही हैं उन्हें तुम जाकर ले आओ ।' सब भक्तोंको बड़ा कुतूहल हुआ, वे दहकी ओर दौड़े गये और उन्होंने बहियोंको लौकीकी तरह जलपर तैरते हुए देखा । उनके आश्चर्य और आनन्दका ठिकाना न रहा । वे जोर-जोरसे 'राम कृष्ण हरि' नाम सङ्कीर्तन करते हुए दसों दिशाएँ गुँजाने लगे । दो-चार जने पानीमें कूदकर उन बहियोंको निकाल ले आये, इधर तुकारामजीने नेत्र खोले तो देखा कि भक्तजन दल बाँधे आनन्दमें वेसुध हुए श्रीहरि-विट्ठल नाम-सङ्कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं । सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द छा गया । भक्तोंके आनन्दका वारापार नहीं रहा, कुटिल-खल-कामियोंके चेहरे काले पड़ गये । हवाके झोंकेके साथ कभी इधर, कभी उधर झोंका खानेवाले अधकचरोंकी चित्त वृत्तियाँ स्थिर और प्रमत्त हुईं ! पाण्डुरङ्गका कौतुकी-पन यादकर तुकारामजीके हृदयमें वह प्रेमावेग न समा सका और उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुधारा बहने लगी ।

८ उस समयके सात अभंग

इस अवसरपर तुकारामजीके श्रीमुखसे अत्यन्त मधुर सात अभंग

करनेका यह परिणाम है। रामेश्वर भट्टका सारा शरीर जैसे दग्ध होने लगा। ताप शमनके अनेक उपचार शिष्योंने किये, पर सब व्यर्थ। उनका शरीर उस असह्य तापसे जलने लगा। दुर्वासाने अम्बरीषको छला तब सुदर्शन चक्र उस मुनिके पीछे लगा और उनके होश उड़ गये। (भागवत ९।४।५) वही गति तुकारामजीको छलनेवाले रामेश्वर भट्टकी हुई। 'साधुषु प्रहित तेजो प्रहर्तुं कुरुतेऽशिवम्' साधु पुरुषको हतप्रभ करके उसपर अपना रग जमाने, रोब गाँठनेवालेका अकल्याण ही होता है। यही न्याय अम्बरीषके आख्यानमें भगवान्ने अपने श्रीमुखसे कथन किया है। भगवान्ने फिर यह भी कहा है कि—

तपो विद्या च विप्राणा नि श्रेयसकरे उभे ।

ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥ ७० ॥

तप और विद्या दोनों साधन ब्राह्मणोंके लिये श्रेयस्कर हैं, पर ब्राह्मण यदि दुर्विनीत हो तो ये उल्टा ही फल देते हैं। अर्थात् अभोगतिको प्राप्त कराते हैं। दुर्विनीत ब्राह्मण तपस्वी होकर भी कैसे सङ्कटमें पड़ जाता है यह दुर्वासाके दृष्टान्तसे मालूम हो जाता है और दुर्विनीत ब्राह्मण विद्वान् होकर कैसी आफतमें पड़ता है यह रामेश्वर भट्टके उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है। सब उपचार करके भी जब दाह शान्त नहीं हुआ तब रामेश्वर भट्ट आलन्दीमें जाकर शानेश्वर महाराजका जप करने लगे।

७ सगुण-साक्षात्कार, बहियोंका उद्धार

रामेश्वर भट्टकी दुष्टताके कारण तुकारामजीपर देशनिकालेकी नौबत आ गयी, अपने श्रीविठ्ठल-मन्दिर और श्रीविठ्ठल मूर्तिसे बिछुड़नेका समय आ गया। प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंसे ही रहे ! इस कारण लोगोंकी बातें सुनने और आजतक किये हुए कीर्तनों और रचे हुए अभंगोंपर पानी फिरनेका अवसर आ गया ! तब उनके वैराग्य और भगवत्प्रेमका

पता पूर्व अंधपर पड़ा। यह तेरह दिन लगातार अंध-अंध स्थायी और प्रायोजकी कोद परमा न कर भगवन्मिस्त्रकी परम उत्कृष्टासे प्रतीक्षा करते हुए उस सिद्धिपर जोखें बंद किये पड़े रहे। अब भगवान् के किये प्रकट होनेसे भिबा भीम उपाय नहीं था। भक्तिकी लज्जाकी प्रीति हानकी भी। तुकारामजीको मूकिक कबोटीपर कसी जानेको थी। भगवान् की यह प्रसिद्धि कि स्वयं में अपनोंका पक्ष लेकर साक्षर होकर उठर थाता हूँ (छन्दोगी ४-५१) संसारको सब करके दिलायी जानेको थी। और ले क्या स्वयं भगवान् ही भगवान् की परीक्षा होनेको थी। वेद, राम, पुरुष, लक्ष्मण और मच्छरिणकी जब रत्ना मगवान् के किये अनिवार्य होनेसे भगवान् लुण्ठ-साक्षर होकर इत समय तुकारामजीके सामने प्रकट हुए, तुकारामजीको उन्होंने दर्शन दिये और हमें ऐसी हुई राखियोंको उवाच। फिर एक बार, बार-बार सिद्ध हुए वह बात प्रत्यक्ष हुए कि मच्छ-कार्यके किये भगवान् अपने भक्तवको इत्येक गुण और आक्षरमें आकर मच्छोंसे मिलते हैं। संसार बड़ा लयायी है। तुकारामजीके इन भावत्वममें भी यदि भगवान् प्रकट होकर तुकारामजीको न सम्झा सके तो भी तुकारामजीको निष्ठ निवर्तित न होती पर लोभोंकी समझको लो कोद प्रकट न मिलता। वेहमें तुकाराम लच्छ दिन सिद्धपर पड़े रहे उन्हें दर्शन देकर भगवान् ने उनका लच्छ इत्ये किया। तुकारामजी भगवन् मच्छिके प्रतापसे त्रिभुवननामको सींच लये और वेस निरुद्धसे उन्होंने आक्षर बारण किया। भगवान् के रूप और आक्षर बारण करार्येग निरुद्ध न होने हूँगा यह जो उनकी मनीम मच्छिकी लामर्ष का उद्धार है। इसकी प्रतीति संसारको कानेकर जब समय उपस्थित हुआ तब भीर्तिने बाळवेय धारणकर उन्हें दर्शन दिये और आक्षिप्त देकर उनका पूर्ण समाधान किया। तुकारामजीको भगवान् लच्छात् दर्शन प्राप्त हुए लुण्ठ-साक्षर कर हुआ। उत समय भगवान् ने उनसे कहा

प्रह्लादकी जैसे मैंने बार-बार रक्षा की वैसे नित्य ही तुम्हारी पीठके पीछे खड़ा हूँ और जलमें भी तुम्हारे अभगोंकी बहियोंको मैंने बचाया है । भगवानके श्रीमुखसे निकली यह वाणी सुनकर तुकारामजी सन्तुष्ट हुए और भगवान् भी भक्तके हृदयमें अन्तर्धान हो गये । इस समय बाहरसे देखते हुए तुकारामजीका शरीर मृतप्राय हो गया था, आसोच्छ्वासकी गति मन्द हो गयी थी, हिलना-डोलना बंद हो गया था । कुटिल खल-कामियोंने समझा कि सब खतम हो गया, पर भक्तोंको उनके चेहरेपर अपूर्व तेज दिखायी दे रहा था और मध्यमा वाणीसे नामस्मरण होते रहनेकी मन्द ध्वनि भी सुनायी दे रही थी । इस प्रकार तेरह दिन बीतने-पर गङ्गाराम मवाळ प्रभृति भक्तोंको चौदहवें दिन प्रातःकाल भगवान्ने स्वप्न दिया कि, 'अभगोंकी बहियाँ जलपर लहरा रही हैं उन्हें तुम जाकर ले आओ ।' सब भक्तोंको बड़ा कुतूहल हुआ, वे दहकी ओर दौड़े गये और उन्होंने बहियोंको लौकीकी तरह जलपर तैरते हुए देखा ! उनके आश्चर्य और आनन्दका ठिकाना न रहा । वे जोर-जोरसे 'राम कृष्ण हरि' नाम-सङ्कीर्तन करते हुए दसों दिशाएँ गुँजाने लगे । दो-चार जने पानीमें कूदकर उन बहियोंको निकाल ले आये, इधर तुकारामजीने नेत्र खोले तो देखा कि भक्तजन दल बाँधे आनन्दमें वेसुध हुए श्रीहरि-विठ्ठल-नाम-सङ्कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं । सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द छा गया । भक्तोंके आनन्दका वारापार नहीं रहा, कुटिल-खल-कामियोंके चेहरे काले पड़ गये । हवाके झोंकेके साथ कभी इधर, कभी उधर झोंका खानेवाले अधकचरोंकी चित्त-वृत्तियाँ स्थिर और प्रसन्न हुईं ! पाण्डुरङ्गका कोतुकी-पन यादकर तुकारामजीके हृदयमें वह प्रेमावेग न ममा सका और उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुधारा बहने लगी ।

८ उस समयके सात अभंग

इस अवसरपर तुकारामजीके श्रीमुखसे अत्यन्त मधुर सात अभंग

निकले हैं। उनमें भगवान्‌को लगुण-दर्शनकी बात स्पष्ट ही बता दी है और इन बातों पर बड़ा दुःख प्रकट किया है कि भगवान्‌को मैंने कहा दिया। ये बात अर्जुन अमृतसे भरे घात मरोहर हैं, उन अमृतोंका हिम्मी-पच-रुचान्तर हम प्रकट है—

(१)

तुम मरी दयामयी मैया हम दोनोंकी छत्र-छाया देती जल्दी-जल्दी एतं शास्त्रपत्रमें मरे पास आ गयी। और अपना लगुण सुन्दर रूप दिखाकर मुझे सम्मान कराया हृदयको छींक कर दिया। (मु) इन भक्तोंकी भी कृपा करायी जो वहाँ ठीक-ठीक परण को। मैंने तुम्हें कहा कर दिया हृदय मुझे कितना दुःख है जो चित्त ही अनन्त है। तुम्हें कहा है मैं अन्धावी हूँ। मरी माँ। मुझे जमा करो। अब तुम्हें ऐसा कर कभी न दूँगा।

(१)

मैंने कहा अपनाव किया जो हमोंकी वस्तुतः चित्तको दुःख कर तुम्हारा भक्त देखा—तुम्हारा नद देखा। मैं अन्धम मरी अर्थात् हीन, अनुभूति धीवर आत्मा वह जिनके तरह दिन पड़ा रहा। साथ भार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया भूत-प्राण भी तुम्हें दी, योगधर्म तुम्हींका साथ दिया। तुम्हें उन्मत्त कामका रूप किने अनन्तरसे मुझे क्या किया। अपना विद नका कर दिया।

(१)

अब यह नदी का मरी घरन उतार दे, दुर्जन प्याह जेनी पीड़ा रदुन्दरे एता काम कभी न करोगा जिनसे तुम्हें कहा हो। एक बार मुक्त बाणदाहन एनी नृप हो गयी कि तुम्हें जन्म लेह छत्र बहियेका उधारना रहा। यह नदी दिखाया कि मरा अधिकार ही क्या है। नमस्कार

भार रखना कैसा होता है, मैं क्या जानूँ। यह जो कुछ हुआ अनुचित ही हुआ, पर तुका कहता है, अब आगेकी सुध लो।

(४)

मैं पापी तुम्हारा पार क्या जानूँ ? धीरज रखूँ तो तुम क्या न करोगे, मैं मतिमन्द हीनबुद्धि अधीर हो उठा, पर हे कृपानिधे ! तुमने फटकार बताकर मुझे अलग नहीं कर दिया। तुम देवाधिदेव हो, सारे ब्रह्माण्डके जीवन हो, हम दासोंको दयाकी भिक्षा क्यों माँगनी पड़े ? तुका कहता है, हे विश्वम्भर ! मैं सचमुच पतित ही हूँ जो यह दूसरा अन्याय किया कि तुम्हारे द्वारपर धरना देकर बैठ गया

(५)

मुझे कुछ ग्राहने नहीं पकड़ रखा था, न व्याघ्र ही पीठपर चढ़ बैठा था जो मैंने तुम्हारी पुकार मचाकर आकाश-पाताल एक कर डाला, दोनों जगह तुम्हे घँट जाना पड़ा, मेरे पास और दहमें भी, कहींसे अपने ऊपर चोट पੈने नहीं आने दी। माँ बाप भी इतना नहीं सहते, जरा-से अन्यायपर ही मारे क्रोधके प्राणोंके ग्राहक बन जाते हैं। सहना सहज नहीं है। सहना तो तुम्हीं जानते हो। तुका कहता है, हे दयालो ! तुम्हारे-जैसा दाता कोई नहीं। मैं क्या बखानूँ, मेरी वाणी आगे चलती नहीं।

(६)

तुम मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हो, चन्द्रमासे भी अधिक शीतल हो, जलसे भी अधिक तरल हो, प्रेमके आनन्दमय कल्लोल हो। हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारी उपमा तुम्हारे सिवा किस चीजसे दूँ ? मैं अपने आपको तुम्हारे नामपर न्योछावर करता हूँ। तुमने अमृतको मीठा किया पर तुम उसके भी परे हो, पाँचों तत्त्वोंके उत्पन्न करनेवाले सबकी सत्ताके नायक हो। अब और कुछ न कहकर तुम्हारे चरणोंमें अपना मस्तक रखता हूँ। तुका कहता है, पण्डरिनाथ ! मेरे अपराध क्षमा करो।

(७)

मैं अपना होश और अम्याव बर्झाकर कहूँ । विद्वज्ज मानते । तुमने अपने चरित्रोंमें छे छे । यह संसार अब बल हुआ, कर्म बड़ा ही दुस्तर है—एक क्षान्तिमें स्थिर नहीं रहने देता । बुद्धिहीन बनेकी तरह हैं वे धन-धन अपना रंग बहकती हैं, उनका लज्ज करते हैं तो वे शायद मन्ती हैं । तुका कहता है अब मेरा पिता-माता काट डाले और वे पण्डितियाय । मेरे हृदयमें आकर अपना आसन लगाओ ।

प्रथम अमृतमें यह स्पष्ट ही कहा है कि श्रीगुरुग्रामे शालग्राममें आकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर आत्मिकान्ति किवा ।

९ कथाका महत्त्व

इन बात अमृतमातृ-कुम्भोंमें मया हुआ प्रेमरस महोपनिषद्वा कहते हैं कि अस्मन्त अमृत है और पय उसे पयेष्ट पान करते हैं । महोपनिषद्वा आगे फिर यह भी बतलाते हैं कि भगवान् ने तुकाग्रामकी अमृतगोपी बहिर्योको लक्ष्मी बना किया, यह बात देव-विद्वदोंमें फैल गयी और इनसे भूमण्डलमें तुकाग्रामकी प्रशंसा हुए । महोपनिषद्वाका यह कथन मार्मिक और विचारने योग्य है । यह बात तबमुख ही इतनी बड़ी है कि उसमें तुकाग्रामकी भगवद्भक्तोंके नाते विभिन्नान्तमें विख्यात हुए । प्रत्येक महात्माके चरित्रमें एक-न-एक ऐसा महान् मनसू होला है जिससे ठक महात्माक सब सद्गुण लयाव आकर समुच्चय होकर प्रकट होते हैं और वह आत्माक सम्पन्न-मात्र और भगवान् के निज-धर्मका अधिकारी होता है । श्रीमच्छङ्कराचार्यने काशीमें रहकर तेकड़ों विद्वान् शिष्योंको अपने अद्वैत-सिद्धान्तका स्वन प्रदान किया, परन्तु उनका अगाधगुरुत्व कोकमें लगी प्रसिद्ध हुआ और उनकी लकीर्ण-पताका विद्योक्तमें लगी फहरती बन मण्डन मिश्र-जैसे विद्यावती बुद्धि-कोलकले शास्त्रार्थमें परास्तकर वह अपने

चरणोंमें ले आये । शानेश्वर महाराजने भैसेसे वेद-मन्त्र कहलवाकर पैठणके विद्वानोंको चकित किया और जड़ भीतको चलाकर चाङ्गदेव-जैसे दीर्घायु तपःसिद्ध पुरुषको अपने चरणों लेटाया तभी सतमण्डलमें वह भर्मसंस्थापकके नाते पूज्य हुए । शिवाजी महाराजने अनेक दुर्ग और रण जीते पर बाजी बंदकर आये हुए महाप्रतापी अफजलखॉसे उन्होंने प्रतापगढ़पर नाकों चने चववाये तभी स्वजनों और परजनोंपर भी उनकी भाक जमी और लोग उन्हें महापराक्रमी स्वराज्य-संस्थापक मानने लगे । इसी प्रकार तुकाराम महाराजकी भी बात है । रामेश्वर भट्टसे उनकी जो भिड़न्त हो गयी उससे रामेश्वर भट्ट-जैसा वेद-वेदान्त-वेत्ता, षट्शास्त्री और कर्मठ ब्राह्मण तुकाराम महाराजकी अलौकिक भक्ति सामर्थ्यको देखकर अन्तको उनकी शरणमें आ ही गया, और जिस सगुण-भक्तिका ढका बजाते हुए उन्होंने सैकड़ों कीर्तन सुनाकर और सहस्रों अभंग रचकर लोगोंको भक्ति-मार्गपर चलानेका कङ्कन हाथमें बाँधा था । उस सगुण-भक्तिके उत्कर्षके लिये भगवान्ने स्वयं सगुणरूप धारणकर उनकी बहियाँ जलसे वचार्यी और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनकी बाँह पकड़ ली । तभी उनकी और भागवतधर्मकी विजय हुई और भक्तोत्तम-मालिकामें तुकाराम महाराजका नाम सदाके लिये अमर हो गया ।

१० रामेश्वर भट्ट शरणागत

शानेश्वर महाराजकी चरण-सेवामें लगे हुए रामेश्वर भट्टको एक दिन रातको स्वप्न आया कि, 'महावैष्णव तुकारामसे तुमने द्वेष किया, इस कारण तुम्हारा सब पुण्य नष्ट हो गया है । सत-छलनके पापसे ही तुम्हारी देह जल रही है । इसलिये अन्तःकरणको निर्मल करके सद्भावसे तुकारामकी ही शरणमें जाओ, इससे इस रोगसे ही नहीं, भवरोगसे भी मुक्त हो जाओगे ।' इसे शानेश्वर महाराजका ही आदेश जानकर रामेश्वर भट्ट अपने कियेपर बहुत पछताये । इसी बीच उन्हें यह वार्ता सुन पड़ी कि दहमें

फँदी हुए अर्मगकी बहियों मज्जे मगवान्ने उचार कीं । तब तो उनके पश्चात्पक्ष कुछ ठिकाना ही न रहा ! वह फूट-फूटकर छेने लगा । उनकी आँखें खुल गयीं और उनका सौमन्य उबर चुका । उनके चित्तमें यह बात कम गयी कि भक्तिक सामने सदाशिव और पाण्डित्य कोई चीज नहीं है—नर-देहकी सार्वक्या सत्त्व करतें हुए मगवान्का प्रताप पानमें ही है । उन्होंने यह जाना कि तुकाराम, मगवान्के अत्यन्त प्रिय, महात् विभूति हैं और वह जानकर उनका महाद्वार खूब-खूब हो गया । भक्तका कार्य बनानेके लिये स्वयं मगवान् साक्षर होते हैं और हमारे पाण्डित्यमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि भक्तके शापसे होनेवाले दाहका घमन कर सकें । यह जानकर उसका अग्निमान पानी-पानी हो गया । चित्तसे दुरग्निमान कम चला गया तब रामेश्वर यह जो पहले छुड़ ही थे और भी छुड़ ही गये । तुकारामके प्रति उनके चित्तमें बड़ा आदरमान्य बना । तुकाराम महापुरुषकी शरणमें वह गये । एक पक्ष स्मितकर अपना सारा कर्ण विद्य उन्होंने तुकाराम महापुरुषको निवेदन किया और गह्वर अन्तःकरणसे उनकी बड़ी स्तुति की । तुकारामजीने उसके उत्तरमें यह अर्मग किल मेक—

चित्त कुछ ठरी सनु मित्र होती । व्याज है व कछी सर्व तवा ॥ १ ॥
 विर ठ म्मृत आवस्य ते हित । अर्द्धव्य नीत होव त्यस्यै ॥ २ ॥
 दुःख ते होव सर्वसुखक ॥ होती होती सौख्य अविमल ॥ ३ ॥
 अरुण नीत जीवधिने पी । सकळा अन्तरी एक मय ॥ ४ ॥
 तुका म्मने कथ केरी मराम ॥ जमिनेसे केने म्मुम्ने ॥ ५ ॥

अपना चित्त छुड़ हो तो सनु भी मित्र हो जाते हैं, विह और साप भी अपना हिंसा-भाव भूल जाते हैं । विष अमृत होता है आपस्य हित होता है दूसरोंके दुर्भिक्षार अपने लिये नीतिक बोध करनेवाले होते हैं । दुःख सर्वसुखस्वरूप फल देनेवाला बनता है आगकी ज्य

ठण्डी ठण्डी हवा हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध है उसको सब जीव अपने जीवनके समान प्यार करते हैं, कारण, सबके अन्तरमें एक ही भाव है। तुका कहता है, मेरे अनुभवसे आप यह जानें कि नारायणने ऐसी ही आपदाओंमें मुझपर कृपा की।'

इस अभङ्गको रामेश्वर भट्टने पढा और फिर पढा, और खूब मनन किया। बात उन्हें जँच गयी। अनुतापसे दग्ध हुए उनके चित्तमें बोधका यह बीज जमा। उनके शरीर और मनका ताप भी उससे शमन हुआ। रामेश्वर भट्ट अब वह रामेश्वर भट्ट न रहे। वह तुकाराम महाराजके चरणोंमें लीन हो गये। अब रामेश्वर भट्ट तुकारामजीके साथ ही निरन्तर रहना चाहते हैं और उस अजातशत्रु महात्माको यह मजूर है। इस प्रकार तुकारामजीका त्रिगोचर करने चले हुए रामेश्वर भट्ट उनके शिष्य बन गये। तुकारामजी पारस थे। लोहा पारसपर आघात ही करे तो इससे पारसको क्या? आघात करनेवाला लोहा भी पारसके स्पर्शमात्रसे सोना हो जाता है। तुकारामजीके स्पर्शसे रामेश्वर भट्टकी कायापलट हो गयी।

११ रामेश्वर भट्टके चार अभङ्ग

रामेश्वर भट्टके चार अभङ्ग प्रसिद्ध हैं जो उन्होंने तुकाराम महाराजके सम्प्रन्धमें कहे हैं। कहते हैं, 'शुद्ध तो इसका खूर अनुभव हुआ कि मैंने जो उनका द्वेष किया उससे शरीरमें व्याधि उत्पन्न हुई, बड़ा कष्ट पाया और जगमें हँसी भी हुई।' यह कहकर आगे बतलाते हैं कि किस प्रकार शानेश्वर महाराजने स्वप्न दिया और उसके अनुसार मैं उनकी शरणमें आ गया हूँ। और तबसे मे नित्य उनका कीर्तन सुनता हूँ। 'उनकी कृपासे मेरा शरीर नीरोग हो गया।' अपने दूसरे अभङ्गमें रामेश्वर भट्ट यह बतलाते हैं कि भक्तकी जाति पौति कोई न पृच्छे, भक्त किसी भी वर्णका हो, उसके पैर छूनेमें कोई दोष नहीं। गुरु परब्रह्म हैं, उन्हें

मनुष्य मानना ही न चाहिये—कारण, जो भीरुओं के नामरंगमें रंग गये वे भीरंग ही हैं।

उंचनीच कर्न महाराज कोणी । ये का नारायणी छिज सजे ॥ १ ॥

बहु यन्त्रही हा मये भविष्य । कतिता नमस्कार दोन नहीं ॥ २ ॥

जो कोई नारायणके प्रिय हो गये उनका उद्यम या कनिष्ठ कर्म क्या ! चारों बगोंका यह भविष्य है, उन्हें नमस्कार करनेमें कोई शेष नहीं।

यह स्वीकृति ही है वैदवेद्यन्तपारंग श्रीरामेश्वर महने, जिन्होंने अपने मनुष्यते श्रीतुकाराम महाराजकी अन्तरंग साँझी देखी। छीसरे अमलमें उन्होंने तुकाराम महाराजकी महत्ता बखानी है। यह तुकाराम कौन हैं ? ब्रह्मानन्द-छन्दसे ब्रह्म-सुख बने हुए तुकाराम हैं, विश्व-सत्ता हैं। वह विश्व-सत्ता ही विश्वमें वह जीव्य कर रहे हैं। 'विश्व-सत्ता' कहकर रामेश्वर महने उनकी लोकप्रियता भी सूचित की है। फिर वह कहा है कि बर्मको धर्मप्रेम लगा था, उसे इस चन्दन्तरिने पूर किया। तुकारामजीधर आचरण देखकर रामेश्वर मह कहते हैं, 'हे मकरान ! धाक और घिघराचारका इनमें कहीं भी विशेष नहीं है।

तुकाराम महाराजने रामेश्वर महके कम-यानुसार, ब्रह्मेक्यभावसे भक्तिका विचार किया अर्थात् महैत-विद्यान्तको पकड़े रहकर भक्तिक्रम खोज बहाया। देख-दिखोंकी तर्जभावसे पूजा की—देवताओं और मादलों की भक्ति-भावसे सेवा की। शान्ति धर्तीसे उन्होंने विवाह रखा, धमाकी मूर्ति अपनी देहमें ही लट्ठी की दबाकी प्राणप्रतिष्ठा की। 'संसारका भरातर्जिमर नष्ट करनेके लिये संतुल्य मह-मण्डलमें तुकाराम ऐसे ही उद्योगमग्न हुए। रत्नादि मगरामे रामेश्वर महने इस अमलमें तुकाराम महा। अभी सर्गांत की है और यह पधाचार किया है कि 'रेवदुद्धि' करण

तथा वर्णाभिमानसे' मैंने आपको नहीं जाना और बड़ा कष्ट पहुँचाया, पर आप दयावान हैं, मुझे शरण दीजिये, अब मेरी उपेक्षा मत कीजिये। पश्चात्तापपूर्वक ऐसी विनय करते हुए अभङ्गके अन्तिम चरणमें अपने आराध्यदेव श्रीरामचन्द्रसे यह प्रार्थना की है कि, 'इन चरणोंमें मेरी ओरसे बुद्धिका कोई व्यभिचार न हो' अर्थात् महाराजके चरणोंके प्रति मेरे अन्तःकरणमें जो यह निर्मल भाव उत्पन्न हुआ है वह कभी मलिन न हो।

रामेश्वर भट्ट इस प्रकार रूपान्तरित हो गये। रामेश्वर भट्ट विद्वान्, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। पर तुकाराम महाराजके सामने उनके ज्ञान, कर्म हाथ जोड़कर खड़े हो गये और चित्त श्रीतुकारामजीके चरणोंमें लीन हो गया। रामेश्वर भट्ट हाथमें करताल लिये तुकारामजीके पीछे खड़े होकर नाम-सकीर्तनमें उनका साथ देनेमें ही अपना अहोभाग्य समझने लगे। रामेश्वर भट्ट स्वभावसे तो शुद्ध ही थे, बीचमें अहङ्कारसे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी थी। गुरुके दर्शनोंसे उनकी मैल कट गयी और उनके नेत्र खुले।

रामेश्वर भट्टका चौथा अभङ्ग तुकाराम महाराजके सदेह वैकुण्ठ-गमनके बादका है। रामेश्वर भट्टने श्रीतुकाराम महाराजके चरण जो एक बार पकड़ लिये, फिर उन्होंने उन्हें कभी न छोड़ा। दस-पंद्रह वर्ष तुकारामजीके सङ्ग रहे। इतने दीर्घकालतक ऐसा अपूर्व सत्सङ्ग-लाभ करनेके पश्चात् ही उनका चौथा अभङ्ग बना है। तुकारामजीकी वाणीको उन्होंने मुँह भरकर 'अमृत' कहा है। और इस अमृतकी नित्य 'वर्षा' का अनुभवानन्द व्यक्त किया है। अन्तमें कहा है, 'भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका ऐसा परम शुभ संयोग इन आँखोंने अन्यत्र नहीं देखा।' रामेश्वर भट्टकी यह सम्मति जगन्मान्य हुई। श्रीकृष्ण दर्शनानन्दमें नित्य रमण करनेवाले अन्तराराम श्रीतुकाराम और उनके चरण-चञ्चरीक बनकर उनके स्वरूपमें समरस हुए पण्डित श्रीरामेश्वर भट्ट, दोनोंको अनन्यभावसे वन्दन कर इस प्रसङ्गको यहीं समाप्त करते हैं।

१२ समाधान

इस प्रसङ्गके पश्चात् गुणारामजी स्वानुभवके आनन्दके साथ स
 कहनेमें समर्थ हुए कि 'मैंने भगवान्‌को देखा है।' एक बार भीकृष्ण
 उन्हें अपने बाहरूपकी साँकी दिखायी, तबसे उन्हें भगवान्‌के चारों ओर
 चारों ओर दर्शन होने लगे, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। भगवान्
 मन्त्रके जैसे दास बन जाते हैं कि 'निर्गुणमें सदा स्थित रहनेवाले आत्मा
 देते ही सामने आकर लगे हो गये। गुणारामजी कहते हैं कि
 'भगवान्‌की जब कृपा हुई तब देह-कण्ड रह ही नहीं गया। निज ज्योतिष
 ही रंग बदला गया। भगवान्‌के पहले दर्शन हुए, पीछे भगवान् मुझसे
 मिले, मेरे प्राणधन मुझे मिले। तुमझसे भी भगवान्‌के चरणोंमें पकड़
 रखो तो तुम्हें भी भगवान् मिलेंगे। गुणाराम महाराजके कीर्तनोंमें अब
 ऐसी स्वानुभव रसमयी बातें सुनकर भोताभोंसे अभूतपूर्व आनन्ददेखाह
 अनुभूत होने लगा। जनार्दन नामदेवराय एकनाथ आदि संतोंसे जो
 भगवान् मिले वह मुझे भी मिले, अब मरी यक्षकट दूर हो गयी, अब
 संतोंके सामने अपना मुँह दिन्ना सकता हूँ। गुणारामजीने अपने मनमें
 कभी ऐश्वर्य कहा भी होगा। भगवान्‌के मिलनेके बाद उस भिन्न
 आनन्द उनके कई भक्तोंमें व्यक्त हुआ है।

भक्ता कठ परि मन । तुसे चरण देखित्वा ॥ १ ॥

मय सदा प्रेम प्रेम । भवषा हास्य भर्त्सर ॥ २ ॥

'तुम्हारे चरण देखे, अब मन कहीं छोड़कर बापगा। पद्मार्शरन
 सब निश्चय गया। अब केवल आनन्द-ही-आनन्द है।

जो कभी न होनेकी बात सो ही हुई—भगवान्‌के चरण (इन आँखोंसे) देख लिये । अब क्या भगवन् । पीछे फिरकर जाना है । बहुत दिनोंसे यह आम लगी हुई थी सो आज पूरी हुई—सब परिश्रम सफल हो गये ।

श्रीकृष्ण-दर्शनसे 'नेत्र खुलकर कृष्णाञ्जनसे समुज्ज्वल हो गये ।' भगवान्‌का जो बालरूप देखा वही नेत्रोंमें स्थिर हो गया । 'वह छवि आँखोंमें ऐसी समा गयी कि बार-बार उसीकी स्मृति होती है ।' उस दिव्य दर्शनके स्मरण और निदिध्यासका आनन्द बढ़ता ही गया, ऐसी तन्मयता हो गयी कि—

तुका म्हणे वेध शाळा । अगा आला श्रीरग ॥

‘तुका कहता है, लौ लग गयी और अङ्ग-अङ्गमें श्रीरङ्ग समा गये ।’ चौसरके एक अभङ्गमें तुकारामजी कहते हैं कि, ‘चित्तकी उलटी चालमें मैं भी फँस गया था, मृगजलने मुझे भी धोखा दिया था, पर भगवान्‌ने बड़ी कृपा की जो मेरी आँखें खोल दीं ।’ फिर ‘तुमने मेरी गुहार सुनी, इससे मैं निर्भय हो गया हूँ ।

सर्वसाधारण जीवोंको भक्तिकी शिक्षा देते हुए तुकारामजीने कहीं-कहीं स्वानुभवका भी इवाला दिया है—

धीर तो कारण । साह्य होतो नारायण ।

होऊ नेदी शीण । वाहू चिता दासासी ॥ १ ॥

सुखें करावें कीर्तन । हर्षे गावे हरिचे गुण ।

वारी सुदर्शन । आपणचि कळिकाळा ॥ ध्रु० ॥

जीव बेची माता । बाळा जड मारी होता ।

हा तो नव्हे दाता । प्राकृता या सारिखा ॥ २ ॥

हे तो माया अनुमते । अनुमता भले जीरे ।

तुका मध्ये सत्व धामे । आह्वय मय कारण ॥ १ ॥

‘नारायणके सहाय होनेमें धैर्य ही कारण है । (धैर्यके साथ मक्तिपूर्वक साधना करनेसे नारायण तो सहाय होते ही हैं ।) वह अपने मत्को दुष्नी नहीं करते, अपने वातकी चिन्ता करने ही कर उठा छेते हैं । सुत्तार्थक हरिका कीर्तन करो हर्षके साथ हरिके गुण गाओ । (कतिपयके मत करो) कतिपयका निधारण तो दुर्दर्शनचक आन ही कर सेवा । क्योंकि यास सब भारी हो जाता है तब मत्ता उन्हें भी छोड़ देती है पर यगसाव ऐसे माहृत जीव नहीं हैं (वह अपने मत्कोको कभी छोड़ते ही नहीं ।) यह बात तो मैं अपने अनुभवसे कहता हूँ । तुका कहता है अ तथा है वह सब ही है वह कभी धर्म नहीं होता ।

संतारियेके किये मक्ति-अन्वका रहस्य सुच्चापमन्त्रिने इस समझमें, बहुत पोहेमें और बड़े लम्बे बंगसे बटा दिया है—

अपना बसा बनेनि सखी । मुख्य उपसना सलुनर्विक ।
 म्पटे हरनी भी मूर्ति । मानमुक्ति जगन्निना ॥ १ ॥
 बीज अपि फल हरीने पाम । सख्य पुष्प सख्य धर्म ।
 सख्य कम ने हे कर । निगरी मम सख्यही धनु ॥
 जेहे हरिकीर्तन है नम घोष । करिती निर्जन हरिने दास ।
 सख्य नोपेयिठि इस । तुटती पारा मखनबाध ॥ २ ॥
 भेटी बंध बसती सख्ये । मंतरी देवे करिने छमे ।
 आपनधि बटी बयाणे मुने । जग्य धर्म सुटे बस्योने ॥ ३ ॥
 नकमे साधना गायम । जग्ये सुख धर्म ।
 जग्ये म करिने मम । पुर पद गाय विप्रेयने ॥ ४ ॥

वेदपुरुष नारायण । योगियाचं ब्रह्म शून्य ।

मुक्ता आत्मा परिपूर्ण । तुका म्हणे सगुण भोळ्या अम्हा ॥ ५ ॥

मुख्य उपासना सगुण-भक्ति है । इससे सभी अवस्थाएँ सघ जाती हैं । इससे, शुद्ध भाव जानकर, हृदयकी मूर्ति प्रकट हो जाती है । हरिका नाम ही बीज है और हरिका नाम ही फल है । यही मारा पुण्य और सारा धर्म है । सब कलाओंका यही सार मर्म है । इससे सब श्रम दूर होते हैं । जहाँ हरिके दास लोकलाज छोड़कर हरि-कीर्तन और हरि-नाम-सकीर्तन किया करते हैं वहाँ सब रस आकर भर जाते हैं और ससारके बाँध लॉघर बहने लगते हैं । जब भगवान् अदर आकर आसन जमाकर बैठ जाते हैं तब उनके कारण उनके सभी लक्षण भी आप ही आकर बस जाते हैं । फिर इस मृत्युलोकका मरना-जीना, आना-जाना कुछ नहीं रह जाता । इसके लिये अपने आश्रमको या जिस कुलमें पैदा हुए उस कुलके धर्मको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल एक विठ्ठल (बाल श्रीकृष्ण) का नाम काफी है । वेद जिसे पुरुष या नारायण कहते हैं, योगियोंका जो शून्य ब्रह्म है, मुक्त जीवोंका जो परिपूर्ण आत्मा है, तुका कहता है, वह हम भोलेभाले जीवोंके लिये सगुण (साकार श्रीविठ्ठल—श्रीबाल-कृष्ण) हैं ।'

श्रीहरिके इस सगुण रूपकी भक्ति ही भगवत्-भक्तोंकी मुख्य उपासना है । नाम-स्मरण सम्पूर्ण पुण्य-धर्म, फल और बीज है । निर्लज्ज नाम-सकीर्तनमें सब रसोंका आनन्द एक साथ आता है । जिसके हृदयमें भगवान् आकर बैठ गये उसमें शानीके सभी लक्षण आप ही आकर टिकते हैं । अपना आश्रम या कुल-धर्म आदि छोड़नेका कुछ काम नहीं, केवल हरि-नाम ही उद्धारका साधन है । चित्तके शुद्ध होते ही, हृदयसे हम जिस मूर्तिका ध्यान करते हैं वह मूर्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है ।

रामेश्वर मन्दिर तुकाराम महाराजके अनुयायी बन गये पर उनके प्रति तुकारामजीकी विनम्रगीमतामें कोई फर्क न पड़ा। तुकारामजी उनके पैरोंपर गिरते थे। 'भक्तसीकामृत' कार अध्याय १७ में कहते हैं—

रामेश्वर-का आराधन तुकारामजीका सम्प्रदायी बना। पर इस विदेही महाराजको देखिये कि वह रामेश्वरके चरणोंपर गिर-गिर पड़ते हैं, महन्तपना तो इन्हें नही गया। यह जानकर भी कि वह मेरा शिष्य है, वह रामेश्वरको देवताके समान ही मानते थे। इसीको कहना चाहिये भवैत-भक्तसे परम शान्तिका प्राप्त आदर्श पूर्ण ज्ञानी।

१३ मध्यम खण्डका उपसंहार

श्रीतुकाराम महाराजके चरित्रका यह मध्यम खण्ड यही समाप्त होता है। इसलिये अब किञ्चित् विहायसे कह कर हैं और फिर उत्तर खण्डको आरम्भ करें। पूर्वखण्डमें मीमांसाचरणके अनन्तर काल-निर्णय, पूर्ववृत्त और संसारका अनुभव—ये तीन अध्याय हैं और इनमें महाराजके इच्छागर्भ कर्तव्यका चरित्र कथन किया गया है। तुकारामजी संसारके कतु अनुभवोंसे इस संसारसे उपराम होने लगे पशोक्तका विवरण इस खण्डमें आ चुका है। उनके परमार्थ-साधनका इतिहास मध्यखण्डमें आ गया। महाराज जित्त साधन-साधनसे सगुण-सत्त्वतत्त्वपरक चढ़ गये वह साधन-क्रम पाठकीकी समझमें अच्छी तरहसे आ जाय और इससे उन्हें भी यह मार्ग दिखायी देने लगे इसलिये इस खण्डमें उक्तका विस्तार किया है और यह विस्तार भी महाराजके बन्धनोंके सहारे किया है जिनमें मुमुक्षु साधकोंके लिये यह खण्ड परास्तिरूपसे बोधप्रद हो। इस खण्डक शोध अध्यायमें 'माती छद्म वैश्य वैश्य वैश्याय' (आतिका छद्म है और वैश्यकी वृत्ति थी) इस अभिवृत्ति ही आधार बनाकर और इसीको बीजाभ्यास मानकर उसपर (१) बारकरी सम्प्रदायका साधन-मार्ग, (२) प्रस्थाप्यपन, (३) गुरु-द्वेषा और वक्तव्य-स्तुति, (४) विद्व-

शुद्धिके उपाय, (५) सगुण-भक्ति और दर्शनोत्कण्ठा, (६) श्रीविठ्ठल-स्वरूप तथा (७) सगुण-साक्षात्कार—इन सात अध्यायोंकी सप्तपदी खड़ी की है। पाँचवें अध्यायमें पाठकोंने वारकरी सम्प्रदायका स्वरूप देखा और एकादशी-व्रत, पण्डरीकी वारी, हरि-कीर्तनका आनन्द, निष्कपट भक्तिभावका मर्म तथा परोपकारका अभ्यास—इन विषयोंकी आलोचना की। छठे अध्यायमें अन्तःप्रमाणोंके साथ यह देखा कि तुकारामजीने किन-किन ग्रन्थोंका अध्ययन किया था और अध्ययनके महत्त्वकी ओर पूरा ध्यान देते हुए यह भी देखा कि तुकारामजीने कैसी अवस्थाके साथ मूलमें ही गीता, भागवत, कुछ पुराण, विष्णुसहस्रनामादि स्तोत्र तथा ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत आदि ग्रन्थोंका कितनी बारीकीके साथ अध्ययन किया था और नित्य पाठ भी वह कितनी लगनके साथ करते थे और फिर अन्तमें यह भी देखा कि तुकारामजीको ज्ञानेश्वर और एकनाथसे अलगानेका कुछ आधुनिक विद्वानोंका प्रयत्न कितना बेकार और निःसार है। ७ वें अध्यायमें गुरु-कृपा और कवित्व-स्फूर्तिकी विवेचन हुआ है। पहले सद्गुरु-कृपाका महत्त्व, तुकारामजीकी गुरु-दर्शन-लालसा, बाबाजी चैतन्यद्वारा स्वप्नमें उपदेश, फिर तुकारामजीकी त्रयी परम्पराकी दो शाखाएँ, वेशव और बाबाजीका एक ही व्यक्ति न होना, बगालके श्रीकृष्णचैतन्यसे तुकारामजीकी भक्तिके आविर्भावकी कल्पनाका अप्रामाणिकत्व—इन बातोंकी चर्चा की है। ८ वें अध्यायमें 'चित्त-शुद्धिके उपाय' मुख्यतः साधकोंके लिये विस्तारपूर्वक लिखे गये हैं। तुकारामजीकी विरागता और सावधानता, उनकी साधन-स्थितिका मर्म और उनकी लोकप्रियताका रहस्य इत्यादि बातोंको देखते हुए यह देखा कि तुकारामजीने किस प्रकार अपने मनको जीता, जन-सङ्ग और दुष्टजनोंकी उपाधिसे उकताकर उन्होंने कैसे एकान्तवास किया और एकान्तका आनन्द लूटा, अपने दोषोंको भगवान्से निवेदन करके उन्हें

के-२३ पुष्पाय और लक्ष्मण तथा नाम संदीप्तनके दाएँ बैठे साधनोंकी सब सीदियों चढ़ गये । यह सम्पूर्ण अभ्यास साधकोंके लिये आत्मन्त बोधप्रद होता । नवें, दसवें और ग्यारहवें अभ्यासमें भगवान्क सगुण साक्षर साक्षात्कारके आबन्त मधुर और मनोहर प्रसन्नता व्यक्त किया है । नवें अभ्यासमें भक्ति मार्ग ही सबसे भेद क्यों है तथा सगुण और निगुण किस प्रकार एक ही हैं—यह बतलाकर तुकारामजीकी सगुणनिष्ठ वैसी हृद भी यह देखा है । तुकारामजीके उपासक भक्तिमत् हैं । इसलिये विद्वत् साक्षर कैसे बना, इसे देख लिया है और यह शिवात्मता है कि ज्ञानेश्वरीमें विद्वत् नामका उल्लेख न होनेसे कुछ आधुनिक विद्वान् को यह कहने लगते हैं कि ज्ञानेश्वरीसे बारंबारी सम्प्रदायका कोई सम्बन्ध नहीं है वह कितना अप्रामाणिक और निराधार है, फिर तुकारामजी मूर्तिरूप के और मूर्ति-पूजामें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इन बातोंका विचार करके तुकारामजीकी आराधना-आत्मता, भगवान्के उनकी प्रेमकण्ठ और मित्रकी निश्चयता और निरन्तर प्रतीक्षाके मधुर प्रसन्नताका वर्णन किया है । १ वें अभ्यासमें भीविद्वत् भगवान्का स्वरूप देखा पण्डरपुरकी भीविद्वत्-मूर्तिको निहार, संतोंके बचनोंको अच्छेसेकन किया और यह ध्याना कि भीविद्वत् गोप-केर-बायी भीषाख कृष्ण ही हैं । ११ वें अभ्यासमें रामेश्वर मठका प्रसन्न छिदा जिसके निमित्तसे भगवान्ने लक्ष्मणमें तुकारामजीको दर्शन दिये । रामेश्वर मठकी योग्यता तथा उनके विशेषमें प्रवृत्त होनेके कारणोंका विश्लेषण करते हुए इस बातका विशेषण किया कि कर्मठोंके विशेषसे इसी प्रकार भगवत्तत्त्वका सदा सम्बन्धकार होता प्रत्यक्ष आया है । फिर तुकाराम महाशयके बचनोंके द्वारा आधारपर यह देखा गया कि तुकारामजीने अपने अभक्तोंकी पोषियों इत्यादिमें रहते हुआ ही भी और स्वयं भगवान्ने उनकी रक्षा की । तुकारामजीकी अर्थात् भगवत्तत्त्वकी विषय हुई और रामेश्वर मठ

उनकी शरणमें आ गये । इन सात अध्यायोंमें सत्सङ्ग, सत्-शास्त्र, गुरु-कृपा और सगुण-साक्षात्कार—इन चार मजिलोंको पार करके तुकारामजी कृतकृत्य हुए, यहाँतक हमलोग आ गये । अब पाठक इस मध्यखण्डमें जो ‘आत्म चरित्र’ अध्याय है उसे फिर एक बार देख लें विशेषकर ‘यात्री शूद्र वैश्य केला वेवसाय’ (जातिसे शूद्र हूँ और वृत्ति वैश्यकी की) इस अभगका विवरण तो अवश्य ही पढ़ लें, इससे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ जायगी कि यही अध्याय इस मध्य खण्डका बीजाध्याय है । रामेश्वर भट्टने जो उपाधि की उसी प्रसङ्गसे तुकारामजीको भगवान्‌के सगुण-साक्षात्कारका परमलाभ हुआ ।

‘आत्म-चरित्र’ अध्यायमें तुकारामजीने जो यह कहा है कि ‘निषेधका कुछ आघात लगा, उससे जी दुखी हुआ, बहियाँ डुवा दीं और घरना देकर बैठ गया, तब नारायणने समाधान किया ।’ (१६) इसका मर्म अब पाठकोंकी समझमें आ गया होगा । इसके बाद तुकारामजी कहते हैं—

‘भक्तकी उपेक्षा नारायण कदापि नहीं करते । वह ऐसे दयालु हैं, यह बात अब मेरी समझमें आ गयी । (१७) अब जो कुछ है वह सामने ही है, आगेकी भगवान् जानें ।’ (१८)—

—उसे हमलोग आगेके खण्डमें देखें ।

कारहर्षो अर्द्धशास्त्र

मेघ-वृष्टि

शैलेषु शिलातलेषु च गिरे शृङ्गेषु गर्तेषु च
श्रीखण्डेषु विभीतकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च ।
स्निग्धेन ध्वनिनाखिलेऽपि जगतीचक्रे सम वर्षतो
वन्दे वारिदसार्वभौम ! भवतो विश्वोपकारिव्रतम् ॥ १ ॥

१ लोकगुरुत्वका अधिकार

सगुण-साक्षात्कारका अलौकिक आलोक सारे शरीरपर जगमगा रहा है, इन्द्रियोंसे शान्तिकी दिव्य शीतल छटा छिटक रही है, प्रखरतर वैराग्य-के सब लक्षण देहपर देदीप्यमान हो रहे हैं, प्राप्तव्यकी प्राप्तिका प्रेममय समाधान नेत्रोंमें चमक रहा है—ऐसी वह तुकारामजीकी श्याम सुन्दर-छवि जिन नेत्रोंने निहारी होगी वे नेत्र सचमुच ही धन्य हैं । श्रीतुकोवारायके मुखसे, इसके अनन्तर सतत पद्मह वर्षतक जो सुधा धारा प्रवाहित होती रही उसमें डूबकर उस परम रसका आस्वादन करनेका सौभाग्य जिन प्रेमी रसिक श्रोताओंको प्राप्त हुआ होगा उनके सौभाग्यकी क्या प्रशंसा की जाय । भगवान्की सुनी हुई बातें सुननेवाले बहुत मिलते हैं, पर जिसने भगवान्को देखा हो, भगवान्का वरद हस्त अपने मस्तकपर रखाया हो, भगवान्से जिसने एकान्त किया हो, ऐसे स्वानुभवसम्पन्न परम सिद्ध भगवद्भक्तको जिन्होंने देखा हो, उसके श्रीमुखसे श्रीहरि-कीर्तन और हरि-लीला सुनी हो, सदाचार, ज्ञान और वैराग्यका उपदेश श्रवण किया हो वे सचमुच ही बड़े भाग्यवान् हैं । देहू और पूना और पूर्ण महाराष्ट्रका परम भाग्योदय हुआ जो तुकाराम महाराज अपने श्रीचिठल-मन्दिरसे भक्ति-

उत्तर खण्ड

ज्ञान-काण्ड

भयके उत्तमायम सरामरण निमाजकर पम्बरपुरके हाटमें भजन संगी ।
 तुकायमजीकी यात्री अब विपदिणी न रही, समनुभव प्राप्तसे मनाप होकर
 प्रेम-मिस्रनके भावनामें वृत्त करनेपासी हुए । अब उनकी यात्रीसे प्रिय
 भिक्षुके प्रमानन्द-नामकी सहारे निरुक्त-निरुक्तकर श्रीठााओंके दरपेपर
 गिाने लगी और साग यह मानने लगी कि श्रीवके उद्धारका उपदेश
 करनेवाला भविष्यार हर्षीक है । इनकी वसवता वगाने हुए गानेकी भाँषि
 अपनी समुद्रबल्ल्याते खगलक भित्तका अपनी ओर लीव लुकी थी और
 इस कारण शक्ति-क दुर्जनोपर इनका जो बह्मप्रहार, उन्हीके उद्धारके
 निमित्त हुआ करता था उनसे लगे गायकान और धुर होने लगी और
 सुन्दर वाजार उज्ज्वलने लगी, सर्वत्र तुकायमजीका वसव्याप्य हुआ—
 उन्हीके दोस दोसे जाने लगी ।

अपण उठन जेवरी पैसी । स्वर्ण करी सुख ॥

‘स्वर्ण जीमकर जोगीको मिमाता है, ऐसा स्वर्ण तुझ करता है ।’
 इस विमल उष उदिकका प्रत्यक्ष कर्षण अब लगीने दत्त किया ।

देहुने परमार्थका मान्य एक नवीन विपारीठ स्वर्णित हुआ ।
 तुकायमजी स्वर्ण उसके लक्ष्यक और लक्षधार बने । आन-मानके लोभमें
 लब्ध दूर-दूरसे भी मयकानके प्रेमी आ-आकर इस विपारीठमें विपार-काम
 करने लगी । बहु लोहगोंक देखनाप पूना पम्बरपुर तथा पम्बरपुरके
 एस्तेके सब स्थानोंमें तुकायमजीके कीर्तनोंकी जाही लभ्य गयी । सहज ही
 लोग उन्हें गुरु कहकर पूजने लगे । ऐसे इन्ध्रियाविकयी बेगम्ब-लकके पुत्र,
 पूर्णकाम विश्वप्रसी, काकाकोकलरूप कोकगुरु इस लार्थी लकारमें कहाँ
 मिलें ! जिनका बड़ा भाग्य होता है उन्हीको ऐसे जन्म-दुर्लभ गुरु प्राप्त होते
 हैं । तुझ पुत्रपका यह सहज बर्त होता है कि वह अपनी वृत्तिक मानक
 सबको दिखाना चाहता है । वृत्ति नाम इतीक है । जो अपने पूर्ण काम-
 कल्याणको प्राप्त होता है वह कोक-कल्याणमें प्रवृत्त होता है । कोक-कल्याण

कामना तृप्त-आप्तकाम पुरुषोंके स्वभावमें ही होती है। यही तुकाराम-जीने कहा है कि 'अब तो मैं उपकार जितना हो उतनेके लिये ही हूँ।'।

२ मेघ-वृष्टिवत् उपदेश

गुरु होनेकी पूर्ण पात्रता होनेपर भी तुकारामजीने गुरुपनेको अपने पास फटकने नहीं दिया और किसीको अपना शिष्य भी नहीं कहा। इसी प्रकार उन्होंने जो उपदेश दिये हैं उन्हें उपदेश न कहकर उन्होंने 'मेघ-वृष्टि' कहा है। हम भी इसे मेघ-वृष्टि ही कहे।

तुका 'किसीके कानमें मन्त्र नहीं फूँकता, न एकान्तका कोई गुह्य ज्ञान रखता है।' अर्थात् तुकारामजी एकान्तमें उपदेश या मन्त्र नहीं दिया करते। हरि-चिन्तनका आनन्द लेते हैं और उसमें सबको सम्मिलित कर लेते हैं। गुरुपनेसे तो दूर ही रहते हैं। एक जगह उन्होंने कहा है कि 'लोगोंको भरमानेकी कोई कपटविद्या मैं नहीं जानता। भगवन्! तुम्हारा ही कीर्तन करता हूँ, तुम्हारे ही उत्तम गुणोंको गाता फिरता हूँ।' यह कहकर उन्होंने सामान्य लौकिक गुरु-नाम-धारियोंका निषेध-सा किया है। आगे फिर उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास कोई जड़ी-बूटी नहीं, कोई ऐन्द्रजालिक चमत्कार नहीं, मैं जमीन-जायदाद जोड़नेवाला कोई महन्त-मण्डलेश्वर नहीं, ठाकुरजीकी पूजा जहाँ बिकती हो ऐसी मेरी कोई दूकान नहीं, मैं कथावाचक नहीं जो कहे कुछ और करे कुछ और। मैं पण्डित भी नहीं जो घट-पटकी खटपटका शास्त्रार्थ कर सकूँ, ऐसा भवानी-भक्त भी नहीं जो मस्तकपर जलती हुई आगका घट लेकर चढ़ूँ, गोमुखीमें हाथ डालकर माला जपनेवाला जपी मैं नहीं, जारण-मारण-उच्चाटन करने-वाला कोई ओझा भी मैं नहीं हूँ। भगवन्! तुम्हारे कीर्तनके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मेरे भगवान् मैदानमें हैं, मेरा 'राम-कृष्ण-हरि' मन्त्र प्रकट है, मेरा उपदेश भी सीधी-सादी बात है। मुझे जो कुछ कहना होता है, सब हरि-कीर्तनमें कहता हूँ—कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव

नहीं। तुच्छायमजीका सब काम ही ऐसा निष्कल, निर्मल और सरल है।
तुच्छायमजी कहते हैं—

गुरुशिष्यपण । हे तो अवमलहृण ॥ १ ॥

भूमी नाशयन सरा । आप ठेसखि दूख ॥ तु ॥

‘गुरु बनना और पेरना बनाना, वह तो अवमलहृण है। भूतमात्रमें
नाशयन है, जब वह बात सब है तब कैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी हैं।
नाशयन हमारे अंदर हैं वैसे ही दूसरोंके अंदर भी हैं। तुच्छायमजी गुरु
बनकर—गुरु-शिष्यका नस्ता छोड़कर—एकके भावको नेहकर,
छोड़कर—गुरुके नाते नहीं जोड़ते। नाशयन प्रेरणा करके कैसे बुझाते
हैं वैसे जोड़ते हैं—जोड़ते क्या हैं, मेककी तरह बरसते हैं।

मेकबुद्धिने कपला उपेक्ष । फिर गुरुने न कपला सिध ॥

रदा खने खस । केव सर्व कर्मा ॥ २ ॥

‘उपदेष्टा ऐसे करे जैसे मेव बरसे। पर गुरु बनकर किसीको सिध
न बनावे। जो कर्म करो उसका भाषा भाग उसको मिलता है।’

इसविषय अच्छा तो पत्नी है कि—

एकमेकां सदा कर्म । अने कर्म सुप्य ॥

‘आपसमें हमयोग एक-दूसरेकी छायाका करें और सभी एक साथ
कर्मकार्यपर लगे।’

हम-आप प्रेमसे एक साथ होकर नारायणका अमृत गुणार्जन करें
और भवसागर पार करें। अधिकारके न होते भी बसकरारसे उपदेष्टा
करनेवाले और सुननेवाले गुरु और शिष्य अन्तर्में पश्चात्तापके मात्मी
होते हैं।

अपेक्षी गुरु । मेकबुद्धिने आस्था ॥

संन्यसी बोका । सदा ते उद्यम ॥ ४ ॥

‘सुनो, तुका मेघ-वृष्टिसे उपदेश करता है । सङ्कल्पमे घोखा है, सहज जो है वही उत्तम है ।’

मेघ-वृष्टि-सा उपदेश करना प्रेम-रमके मधोंका वरसना है—प्रेमसे जो निकल पड़े, उसमें सहजपना होता है—असली रग होता है । और फिर जैसे मेघ-वृष्टि जहाँ कहीं भी हो—पथरीले चट्टानों पर हो या जोत-जातकर तैयार किये हुए खेतोंमें हो, उससे खेत लहलहा उठें या चट्टान धुलकर स्वच्छ हो जायँ, अथवा जल जम जाय या बह जाय, मेघोंको इसकी कुछ भी परवा नहीं होती । वे वरसते हैं, जिसको जो लाभ होना होता है हो जाता है । नहीं होना होता उसे नहीं होता । मेघ अपना कार्य करते हैं । परमार्थका साधन तो साधकको स्वयं ही करना पड़ता है । जो कमर कसकर लड़ेगा वह अवश्य विजयी होगा, जो कायर होगा वह रण छोड़कर भाग जायगा । यह सबके अपने करतबपर निर्भर करता है । मेघ-वृष्टि सदृश उपदेशके द्वारा तुकारामजी सबको ही एक सा अमृत-पान कराते हैं । पान करना न करना सबकी अपनी इच्छापर निर्भर है । स्वहितका साधन तो स्वयं किये बिना नहीं होता ।

‘चोरके हृदयमें उसीका लाञ्छन खटका करता है । इसको हम क्या करें, हम तो वर्षा-सा वरसते हैं ।’

जिसके जो दोष होते हैं उन्हें वह जानता रहता है । हम गुणोंकी स्तुति करते हैं और दोषोंका त्याग करानेके लिये दोषोंकी निन्दा करते हैं । किसीके मर्मपर चोट करनेके लिये कोई बात नहीं कहते, किसी व्यक्तिको लक्ष्य करके कोई बात नहीं कहते । यह तो हरि-गुण-गानकी अमृतधारा है ।

परम अमृताची धार । वाहे देवाही समोर ॥ १ ॥

ऊर्ध्ववाहिनी हरिकथा । मुकुटमणी सकळा तीर्था ॥ २ ॥

सब तीर्थांकी मुकुटमणि यह हरिकथा है—यह ऊर्ध्वपादिनी परमाभूतकी बाग मगधान्के सामने बहती रहती है ।’

मगधान्पर इस सुधाधारका अभिप्रेत होता रहता है । और जोगीको उपदेशके तौरपर जब तुकारामजी कुछ कहते हैं तब भी शेष यह नहीं पूछते कि कौन-सा संत कैसा है ।’

जब करतकर लेवायें सेतीके कम आता है या मोरिजोंमेंसे वह बाता है, इसका विचार मेघ नहीं किया करते । उनको सबपर समान वृत्ति होती है । पवित्रजपनी मन्त्रा पवित्र और पावन दोनोंको ही समान मानते नहीजती हैं । भक्तिके द्वारा ऐश्वर्योंको इतिवृत्त सिद्धता है और साधक बन भी यस्त होता है । पर किसीका स्वर्ग-रोप भक्तिमें नहीं जगता । ठीी प्रकार तुकारामजीकी मेघ-वृत्ति-सदृश उपदेश-वृत्ति समान-हुआ दोनोंपर समानरूपसे ही पड़ती है, समान सुखी होकर खुश कर देने और दुर्जन तिरपर थोड़ जपनेसे विजयिजकर निष्ठा करने जोगी; पर—भरे जिये यह भी कुछ नहीं, वह भी कुछ नहीं; मैं तो दोनोंसे जगता हूँ ।

मेघ कहते हैं अपने समानते; भूमि जो बहकहा उठती है वह अपने देवते ।

३ तुकारामजीकी उपदेशपद्धति

सबका समान उपदेश करनेका अभिप्राय सबको एक ही उपदेश करनेसे नहीं है । हरि-कीर्तनके द्वारा होनेवाला उपदेश तो सबके लिये एक ही है । अन्यथा अधिकार तैसा करें उपदेश जैसा जिसका अधिकार तैसा ही उसको उपदेश किया जाता है—जिससे किन्तु दोस ठठठ बनेमा उत्तम ही उत्तर पर जगता जगता । चौंटीकी पीठपर हार्पाका होरा नहीं रखा जाता । बहलियेके पाठ कुबहाड़ी जगता और जगता सभी होरा है, पर इन सबका उपयोग मौके-मौकेपर किया जाता है । दुर्दिन लक,

कृपण, ससारी, विरक्त, विलासी, शूर, पापी, पुण्यात्मा सभीको और सभी जातियोंको उनके सस्कार और अधिकारके अनुसार उपदेश करना होता है । अच्छी जातिका अच्छा घोड़ा हो तो वह केवल इशारेसे चलता है । और अड़ियल टट्टू हो तो बिना चाबुके वह एक कदम भी नहीं चलता । धर्म-नीति व्यवहारका कुछ उपदेश सबके लिये समान होता है । सभीके सभी समय ग्रहण करनेयोग्य होता है और कुछ उपदेश ऐसा भी होता है जो एकके लिये आवश्यक तो दूसरेके लिये अनावश्यक भी होता है । किसे किस उपदेशका प्रयोजन होता है यह तो सबके अपने ही निर्णय करनेकी बात है । तुकारामजीने किस प्रसङ्गसे किसके लिये कौन-सा अभग कहा यह जाननेका तो अब कोई उपाय नहीं रहा है । तथापि तुकारामजीके श्रोताओंमें सामान्यतः जिस प्रकारके लोग थे उसी प्रकारके लोग आज भी मौजूद हैं । जितने प्रकार उस समय रहे होंगे उतने आज भी हैं और सदा ही रहेंगे । इसलिये हर कोई तुकारामजीके अभगोंसे अपना-अपना अधिकार जानकर बोध प्राप्त कर सकता है । सत सद्बैद्योंके समान होते हैं, उनके पास सभी रोगोंकी ओषधियाँ और भस्मादि होते हैं । अपने रोग और प्रकृतिके अनुसार हर कोई ओषधि लेकर अनुपानके साथ सेवनकर नीरोग हो सकता है । सत भवरोगको दूर करते हैं । वैद्य तो खैर दाम और पुरस्कार भी चाहते हैं, पर सत परोपकाररत और निष्काम भक्त होते हैं, उन्हें और कोई मतलब गाँठना नहीं होता, वे चतुर्विध पुरुषार्थका दान करनेमें ही सुख मानते हैं । तुकारामजीके उपदेशोंमें नितान्त सौम्य उपायसे लेकर 'पकड़ने, बाँधने और दागने' तकके उपाय शामिल हैं । उनके 'अभग'-दर्पणमें अपना मुँह देखकर अपनी बीमारीको पहचाने, औषध सेवन करे, पथ्यसे रहे और आरोग्य लाभ करे । वैदिक ब्राह्मणोंको तथा स्वराज्य-स्थापनके महत्कार्यमें लगे हुए शिवाजी महाराजको, सिद्धोंको और पापास्माओंको, सच्चे भक्तोंको और दाम्भिकोंको, भलोंको और खलोंको,

कीटोंको और कायरोंको सबको तुकारामजीके अमंगोंमें उपदेश मिलेगा । निवृत्तिमार्गियों और प्रवृत्तिमार्गियों, दोनोंको तुकारामजीने उपदेश दिया है, अर्थात् विवेकके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त बता दिये हैं । संत और पतनार्थी मुख्य सिद्धान्त ही बतलाया करते हैं उनका ध्येय नहीं। ध्येयकी बातें व्यवहारसे तथा दूतोंका आचरण देखकर मात्र ही होती है । सिद्धान्तमर वे बतला देते हैं । संतोंका मुख्य कार्य जीवोंको माया-मोहकी निजासे जग देना होता है । स्वयं भोग करते हैं दूतोंको जग देते हैं । और धर्मका रहस्य बतलाकर उधारका मार्ग दिखा देते हैं । भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका बोध कराकर उनकी बेहबुद्धि नष्ट कर देते हैं । उनकी औसदाचार हरिदूर करके उन्हें स्वात्मसुखके प्रबलद्वार भिन्न देते हैं । जीवोंको समझाने हैं और अपने पुण्यचरित्र तथा समुत्कृष्ट प्रयोग शक्तिसे जीवोंका दैत्य नष्ट कर उन्हें स्वामन्त्र-साक्षात्कृत्य-परम आरुद्र करते हैं । संतोंके उपकार मात्रा-पिताके उपकारोंसे भी अधिक हैं । जब छोटी-बड़ी नदियाँ मिल प्रकार अपने नाम-स्मृति तथा जाकर देखी मिल जाती हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो, उसी प्रकार विभुवनके सब सुख-दुःख संतोंके बोधमहार्चकमें विहीन हो जाते हैं । तुकाराम महाराज ऐसे किशोराकार महामहिम महात्माओंकी प्रथम श्रेणीमें हैं । आइये, पाठक ! हम-भार उनके सम्योप उपदेशकी मेधा-वृद्धिके नीचे किन्तु मात्राके अपना महक नवाकर इत भव्यतयाकी वीरारका मान्य हैं ।

४ हरि-भक्तिका सामान्य उपदेश

हरि-भक्तिका उपदेश सबके लिये एक ही है—

‘सोड खोल, माँछें खोल । सोड अभीतक क्या भाव नहीं लुपे । भरे भस्ती माछाकी खेतमें तू क्या कपार पैदा हुआ । तूने हा जो नर-रज्जु पका है यह बड़ी भारी निधि है । जिस निधिसे कर लके

इसे सार्थक कर । संत तुझे जगाकर पार उतर जायँगे । (तू भी पार उतरना चाहे तो कुछ कर ।)'

*

*

*

‘अनेक योनियोंमें भटकनेके बाद यह (नर-नारायणकी) जोड़ी मिली है । नर-तनु-जैसा ठाँव मिला है, नारायणमें अपने चित्तका भाव लगा ।’

*

*

*

‘सुन रे सज्जन ! अपने स्वहितके लक्षण सुन । मनसे पण्डरिनायका सुमिरन कर । नारायणका गुणगान कर, फिर बन्धन कैसा ? भव-सिन्धुको तो यह जान ले कि इसी किनारेमें समा जायगा, फिर पार करना क्या ? सब शास्त्रोंका सार और श्रुतियोंका मर्म और पुराणोंका आशय तो यही है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा चाण्डालको भी इसका अधिकार है; बच्चोंको, स्त्रियोंको, पुरुषोंको और वेश्यादिकोंको भी इसका अधिकार है । तुका कहता है कि—अनुभवसे हमने यह जाना है । इस आनन्दको लेनेवाले और भी भक्त हैं (जो यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ) ।’

जो मन करोगे वही पाओगे । अभ्याससे क्या नहीं होता ?

‘उद्योग करनेसे असाध्य भी साध्य हो जाता है अर्भ्यास ही फल देनेवाला है ।’

श्रीहरिकी शरणमें जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके गुणगानमें मग्न हो जाओ, ससार जो हौआ बनकर सामने आया है उसे भगा दो, और ‘इसी देहसे, इन्हीं आँखोंसे मुक्तिका आनन्द लूटो ।’ हरि-नाम-सकीर्तनसे भव-सिन्धु यहीं सिमट जाता है, यह तो तुकाराम महाराज अपने ‘अनुभव’ से कहते हैं । हरि-भजनमें क्या आनन्द है सो तुकारामजीमें ही देख लीजिये—

‘दिन-रातका पता नहीं, यहाँ तो अखण्ड ज्योति जगमगा

सीतोंको और काकोको सबको तुकारामजीके अर्मगर्भमें उपदेश मिलेगा । निवृत्तिमार्गियों और प्रवृत्तिमार्गियों, दोनोंको तुकारामजीने उपदेश दिया है, अर्थात् विवेकके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त तथा दिये हैं । तब और तत्पश्चात् मुख्य सिद्धान्त ही बतलाना करते हैं उनका श्लोघ नहीं। श्लोकोकी बातें व्यवहारसे तथा वृत्तोंका आपराध देनकर माहत्म्य होती है । सिद्धान्तपर वे बतलाने देते हैं । तबोंका मुख्य कार्य श्लोकोकी माता-मोहकी निशाने कट देना होता है । स्वयं जगे रहते हैं वृत्तोंको जगा रहे हैं । और कर्मका रहस्य बतलानेकर उद्धारका मार्ग दिखा देते हैं । मछि कन बैराग्यका बोध कराकर उनकी बेहोशि नष्ट कर देते हैं, उनकी बीररक्षा का हरिज दूर करके उन्हें स्वात्ममुक्तके मुण्डपर विठा रहे हैं श्लोकोकी अमरपदान देते हैं और अपने पुष्पचरित्र तथा लघुपञ्चक प्रशोध-शक्तिसे श्लोकोका रैन्य नष्ट कर उन्हें स्वानन्द-साम्राज्य-परम आनन्द करते हैं । तबोंके उपकार माता-पिताके उपकारोंके भी अधिक हैं । तब छोटी-बड़ी नरिनों विष प्रकार अपने नाम-कर्मोंके साथ जाकर ऐसी मित्र जाती हैं जैसे उनका कोई अधिकारी ही न हो, उसी प्रकार विमुक्तके तब मुक्त-मुक्त तबोंके बोधमहार्णवों मिलीन हो जाते हैं । तुकाराम महाराज ऐसे सिद्धाचारक महान्तहिम महात्माओंकी प्रथम श्रेणीमें हैं । आइये पाठक ! इस-अप उनके अमोघ उपदेशकी मेघ-वृष्टिके नीचे निम्न मात्रसे अपना मन्त्र जगाकर इस अमृतकर्णोंकी दीक्षारूप आनन्द लें ।

४ हरि-भक्तिका सामान्य उपदेश

हरि-भक्तिका उपदेश तबके किने एक ही है—

कोक, कोक, ओखें कोक । बीक अमीरक क्या ओख मही कुकी ? ओ, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ । तूने क ओ नर-रजु पाया है यह बड़ी मायी निधि है । किध मिलिसे कर तबे

इसे सार्थक कर । सत तुझे जगाकर पार उतर जायेंगे । (तू भी पार उतरना चाहे तो कुछ कर ।)'

*

*

*

‘अनेक योनियोंमें भटकनेके बाद यह (नर-नारायणकी) जोड़ी मिली है । नर तनु-जैसा ठाँव मिला है, नारायणमें अपने चित्तका भाव लगा ।’

*

*

*

‘सुन रे सज्जन । अपने स्वहितके लक्षण सुन । मनसे पण्डरिनायका सुमिरन कर । नारायणका गुणगान कर, फिर बन्धन कैसा ? भव-सिन्धुको तो यह जान ले कि इसी किनारेमें समा जायगा, फिर पार करना क्या ? सब शास्त्रोंका सार और श्रुतियोंका मर्म और पुराणोंका आशय तो यही है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा चाण्डालको भी इसका अधिकार है; बच्चोंको, स्त्रियोंको, पुरुषोंको और वेत्यादिकोंको भी इसका अधिकार है । तुका कहता है कि—अनुभवसे हमने यह जाना है । इस आनन्दको लेनेवाले और भी भक्त हैं (जो यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ) ।’

जो मन करोगे वही पाओगे । अभ्याससे क्या नहीं होता ?

‘उद्योग करनेसे असाध्य भी साध्य हो जाता है अभ्यास ही फल देनेवाला है ।’

श्रीहरिकी शरणमें जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके गुणगानमें मग्न हो जाओ, ससार जो हौआ बनकर सामने आया है उसे भगा दो, और ‘इसी देहसे, इन्हीं आँखोंसे मुक्तिका आनन्द लूटो ।’ हरि-नाम-सकीर्तनसे भव-सिन्धु यहीं सिमट जाता है, यह तो तुकाराम महाराज अपने ‘अनुभव’ से कहते हैं । हरि-भजनमें क्या आनन्द है सो तुकारामजीमें ही देख लीजिये—

‘दिन-रातका पता नहीं, यहाँ तो अखण्ड ज्योति जगमगा

रही है । इसका आनन्द जैसे हिमोरे मारता है उसके सुखका वर्णन
क्योंकर करें ?

भीहरिके प्रसारसे सब पुन्त नष्ट हो जाते हैं—

‘‘यही मययोगकी ओषधि है । बन्ध, अरा और सब व्याधि इससे
पूर हो जाती हैं । हानि तो कुछ भी नहीं होती कश्चिपुष्पोका इन्द्र भवारप
हो जाता है । कड़ो फल, पारो बेह और अठारहो पुराणिको को सार
सर्वस्व हैं उन स्वामिन्दुन्दरी कविओ अपनी आँखों देख ओ, कुटिल लक्ष-
कर्मियोंका स्पर्श अपनेको न होने दो, मुझसे निरन्तर विष्णुसहस्रनाम-भाष्य
फेरे रखो ।’’

‘‘अपने (निज स्वरूपके) घरसे बाहर न निकले, बाहरकी
(दोर-कुटिलकी) हवा न छाने दो बहुत बोझा छोड़ दो और दूसरे
(बन्धन) तहसे सावधान होकर बचते रहो ।’’

अनुत्प-तीर्थमें नहा ओ और दिग्-बलको ओढ़ ओ जिसमें
आशाका पचीना निकल आया । तब तुम बेह ही हो बामोगे जैसे पहले थे
(अर्वात् मूक ललितानन्दस्वस्व) । इसलिये ठुका करता है, बैराग्य-
मोय करो ।’’

अनुत्प करते हुए मगवान्ते वह कहो—‘‘मैं तो बन्धन हूँ,
अपराधी हूँ, कर्महीन हूँ मन्त्रमणि और कश्चिपुष्टि हूँ । हे कृपाविधे ! हे
मेरे माता-पिता । अपनी कलीसे मैंने कभी तुम्हें नहीं बाध किया । तुम्हारा
गुन-गान भी न सुना और न गाया । अपना हित छोड़ अकेल-अकेले पीछे
मरा किया । इति-कीर्तनमें संतोंका लह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा ।
पर-निन्दामें बड़ी रुचि थी, दूसरोंकी लूट निन्द्य थी । परदेकर न मैंने
किया न दूसरोंसे कभी कराया दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें कभी रया न
आयी । ऐसा व्यवसाय किया ओ न करना चाहिये और जगसे बनाव
कहा तो अपने कुटुम्बका धार होय फिर । तीर्थोंकी कभी यात्रा नहीं की,

केवल इस पिण्डके पालन करनेमें हाथ पैर हिलाता रहा । मुझमें न सत-सेवा बनी, न दान-पुण्य बना, न भगवान्की मूर्तिका दर्शन और पूजन-अर्चन ही बना । कुसङ्गमें पड़कर अनेक अन्याय और अधर्म किये । स्मरित क्या है, उसमें क्या करना होता है, कुछ समझ नहीं पड़ता, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ यह कुछ भी नहीं जान पड़ता । मैंने अपना आप ही सत्यानाश किया, मैं अपना आप ही बदला लेनेवाला वैरी बना । तुका कहता है, भगवन् ! तुम दयाके निधान हो, मुझे इस भवसागरके पार उतारो ।'

भगवान्से इस प्रकार पश्चात्तापके साथ गद्गद-कण्ठसे अपने सब कृत कर्मों और अपराधोंको कह जाना चाहिये, उनसे कष्टनाकी भिक्षा और सहायता माँगनी चाहिये, उनकी शरण हो जाना चाहिये, जो दोष पहले हो चुके उन्हें फिरसे न करनेके सम्बन्धमें सावधान रहना चाहिये और सदा ही भगवान्का स्मरण, भगवान्का गुण-गान और भगवान्का ध्यान करते रहना चाहिये । इससे वह दीनवत्सल अवश्य दया करेंगे और ऊपर उठा लेंगे । शुद्ध-चित्तसे भगवान्के गुण गावे, सत्तोंके चरण पकड़े, दूसरोंके गुण-दोषोंकी व्यर्थ चर्चा करनेमें समय नष्ट न करे, शरीरको सफल करे और इस प्रकार भगवान्का प्रसाद लाभ करे ।

✱

✱

✱

‘भवसागरको तैरकर पार करते हुए, चिन्ता किस बातकी करते हो ? उस पार तो वह कटिपर कर धरे खड़े हैं । जो कुछ चाहते हो उसके वही तो दाता हैं । उनके चरणोंमें जाकर लिपट जाओ । वह जगस्वामी तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे, केवल तुम्हारी भक्तिसे ही तुम्हें अपने कन्धेपर उठा ले जायेंगे । तुका कहता है, पाण्डुरङ्ग जहाँ प्रसन्न हुए तहाँ भक्ति और मुक्तिकी चिन्ता क्या !—वहाँ दैन्य और बारिद्रथ कहाँ !’

५ संसारमें रहते हुए सावधान

हम संतारी जेय मध्य संसारको कैसे छोड़ सकते हैं ? ठीक है, संसारमें ही बने रहो पर हरिको न मूँछो । हरिनाम बनते हुए सब काम स्वयं-नीतिसे किये चलो । इससे संसार भी सुखर होता है । नहीं तो स्वभाव न अभाव कमर दूरी मुपतमें कासी मयक ही चरित्रमें हुई तो क्या संसार बना ! यह बना कुछ तो पद्मार्थका-सा संसार बना, मनुष्योक्त ख नहीं । इस संसारमें सुख है ही नहीं । कारण धुल खैरावर है तो दुःख पहाड़पर । संसारके नियमों सबका यही अनुभव है । मौ-बाप, स्त्री-पुत्र लहरी-छापी बन-रोकत राख-महापद्म कोई भी क्या हमें मूल्यसे बचा सकते हैं ! यह धरती तो काकका कमेरा है ।

(१) कौड़ी-कौड़ी छोड़कर करोड़ रुपये इकट्ठे करो पर साथ ले एक कंयोरी भी न बापमी ।

(२) समी-मायी एक-एक करके पड़े । अब तुम्हारी भी गरी आवेगी क्या गणिक होकर बैठे हो ! अब लफेके क्या करो ! काक सिरपर सवार है । अब भी सावधान हो आओ इससे निवार पानेका कुछ उपाय करो ।

(३) तुम्हारी रीह तो नहीं रहेगी, इसे काक खा जाएगा । अब भी जगो, नहीं तो तुम कहता है, बोला आओ (नचेके बीच मरे आओ) ।

इस कठको ध्यानमें रतों और अंदर सावधान रहते हुए प्रपन्न करो ।

स्वार्थको बिना छोड़े लम्बे व्यवहारसे धन खोड़ो और ठकमें मनको बिना लड़काये निश्चल होकर उसका उपयोग करो । पर उपकार करो, पर-निन्दा मत करो और पर-जिरीको मौ-बहिन समझो । प्राणिमात्रमें

दया-भाव रखो, गाय-बैल आदिका पालन करो । जगलमे जहाँ कोई जलाशय न हो, वहाँ प्यासेको पानी पिलाओ ।'

इस प्रकार अपना आचरण बना लोगे तो गृहस्थाश्रम ही परमार्थका साधन हो जायगा । और इस आचरणमे कुछ कठिनाई भी नहीं है ।

‘पर-स्त्रीको माता माननेमें हमारा क्या खर्च हुआ जाता है ?’

पर-द्रव्यकी इच्छा या पर-निन्दा हम नहीं करेंगे ऐसा निश्चय यदि कोई कर ले तो ‘इसमें उसके पल्लेका क्या जायगा ? बैठे-बैठे राम-राम रटा करें, संत-वचनोंपर विश्वास रखें, सत्य-भाषणका व्रत ले लें तो इससे क्या हानि होगी ?’

‘तुका कहता है, हमसे तो भगवान् मिल जायेंगे, और कुछ करनेका काम ही नहीं ।’

पर घर-गृहस्थीके प्रपञ्चमें लगे रहते हुए एक बात न भूलना । क्या ?—

‘यह क्षणकालीन द्रव्य, दारा और परिवार तुम्हारा नहीं है । अन्तकालमें जो तुम्हारा होगा वह तो एक विट्ठल ही है, तुका कहता है, उसीको जाकर पकड़ो ।’

तुकाराम महाराजका यही मुख्य उपदेश है । ‘मुख्य उपासना सगुण भक्ति’ के विषयमें विस्तारपूर्वक विवेचन इससे पहले किया जा चुका है । यथार्थमें तुकारामजीके सभी अभग इसी प्रकारकी मेघ-वर्षा हैं । हमारे ऊपर इस अमृत-वर्षाकी झड़ी लगे और हमलोगोंमेंसे हर कोई कृतार्थ होनेका अपना रास्ता ढूँढ ले । ‘भगवान्, भक्त और भगवन्नाम’ के विषयमें तुकारामजीके उपदेश इससे पहले अनेक बार उल्लिखित हो चुके हैं, इसलिये यहाँ उनकी पुनरावृत्ति न करके अब यह देखें कि सर्व-सामान्य व्यवहार-नीतिके सम्बन्धमें विविध प्रकारके लोगोंको उन्होंने किस किस प्रकारके उपदेश दिये हैं ।

६ संसारियाँको उपदेश

निष्कर्म मछिका ठंका बसानेके लिये ही गुकारामजीका जन्म हुआ था । जो छोटा और जो बड़ा मछिके बिगड़ी ये ठंकाही लहर केना तुल्यमछीके लिये इस प्रसङ्गसे आवश्यक हुआ, यहाँ नहीं प्रस्तुत मछि-मार्गके मी करे स्वोम और डोंग उन्हें बड़-भूँसे उलाहकर केंकने पड़े । मछिक नामपर उमाबमें प्रतिष्ठा पावे हुए अनेक अभिमान्नी, विभ्रवाचारी, अन्धचारी, पेटके पुजारी और शक्ति के सम आत्म-अपना उल्टू धीप्य कर रहे थे । यह आवश्यक था कि उन्हें सच्चा मछि-मार्ग दिखाया गया और इसके लिये यह भी आवश्यक हुआ कि उनके दोष उन्हें दिखाये जाते ।

मगवान्के कहकर मगवान्का ही जनावर करते हैं । यह बेलकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । अब उन साधारण लोगोंको यह ही क्या सकते हैं जिन बेचारोंपर यहलीका बोझ पड़ा हुआ है !

मगवान्का आदर-सत्कार कैसे किया जाता है हाथ झड़कर कैसी नमस्कारके साथ उनके सामने खड़ा पड़ता है मगवान्के सामने कोई कोकराहक न मचे इसका प्रकट करके कैसी शक्ति, दृढता और जैनताके साथ उनका पूजन करना चाहिये । ठंकासोचम परार्थ मगवान्के लिये कैसे बुझावे जाते हैं कम-से-कम मगवान्के सामने तो मनके चारे मछिन बिचार करके कैसी अन्तर्जाह्य श्रुतिताके साथ जना चाहिये, ये सीधी धारी बातें अपनेको मगवान्के मछ बसानेवाले छोड़ न जानें यह तो बड़े ही पुच्छ और आश्चर्यकी बात है । क्या-कीर्तनमें क्या-कीर्तनको एक उमाद्य-ता का एक बहुत मामूली रस-ही समझते हुए अपने-अपने कम-मानकी बड़ाईमें पूजे रहकर गण-राजमें वह समय किसी प्रकार बिता देना, छोड़-छोड़के मोहन्य, संतोंका सत्कार करनेसे मुझसा पान बचाते हुए या अश्रुति-अवस्थामें मगवान्के सामने जना, मगवान्की पूजाके

लिये सड़ी सुपारियों रखना, मोटे चावल और सस्ते-से-सस्ता घी हवनके लिये लाना, ऐसी असख्य बातें हैं जो लोग जाने वे-जाने किया करते हैं ? भगवान्‌को चाहते हो तो चित्तको मलिन क्यों रखते हो ? अभिमान, अकड़, आलस्य, लोक लाज, चञ्चलता, असद्व्यवहार, मनोमालिन्य इत्यादि कूड़ा-करकट किसलिये जमा किये हो ? कम-से-कम भगवान्‌के भक्त कहानेवालोंको तो ऐसा नहीं चाहिये । केवल बाहरी भेस बना लेनेसे थोड़े ही कोई भक्त होता है ?

‘आग लगे उस बनावटी स्वर्गमें जिसके भीतर कालिमा भरी हुई है ।’

बच्चोंको लपेटकर पेट बड़ा कर लेनेसे, गर्भवती होनेकी बात उड़ानेसे, दोहदका स्वर्ग भरनेसे ‘बच्चा थोड़े ही पैदा होता है, केवल हँसी होती है ?’

‘इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं, ऐसा जीवन तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे सकता है ?’

✱

✱

✱

‘विषय-विलासमें पड़े मिष्टान्नका भोजन करके इस पिण्ड पोसनेकी ही जिसे सूक्ष्मता है उसका ज्ञान तो बड़ा ही अधम है । एक-एक कौर बड़े स्वादसे मुँहमें ढालता है और यह नहीं जानता कि यह पिण्ड तो क्षणभर ही साथ रहनेवाला है, इसे पोसनेसे क्या हाथ आनेवाला है ।

‘इतना भी सोच-विचार जिसमें नहीं उसे क्या कहा जाय ? शुक, जनक-जैसे महायोगी, अपने वैराग्य-बलसे ही, परमपदके अधिकारी हुए । ससारकी सारी आशाओं और अभिलाषाओंका त्याग किये बिना भगवान् नहीं मिलते ।

आशाओं सब-मूछसे उसाइकर फेंक दो तब गोसारे कह्यमो,
नहीं तो संतारी बने खो अपनी फबीहच ननों कराते हो ।'

भीहरिसे मिथना चाहते हो तो आशा-तृष्णासे विस्तुब्ध बानी जा
आमो । जो नाम हरिका छेते हैं पर—हाथ खेममें फेंकते रहते और
अवत, अन्याय और अन्यायको छिये बहते हैं वे अपने पुरखोंको नरकमें
मिराते हैं और नरकको जीके बनाते हैं ।'

अमिमानम मुँह काज । उतका काम बेविरा ही फेकना है ।
तब काज मरियामेट करनेके छिने पीछे ओक-अव बनी दुर्ग है ।'

हम्म, आशा, तृष्णा अमिमान मनन करते ओकलम-इन
तब दोपोंसे कम-से-कम वे लोग तो बनें जो अपनेको मयबान्के प्यारे
बतलते हैं । जो भी-अनसे मयबान्को चाहते हैं वे अपने प्रेमको
सावधानीसे बचाते रहें प्रविष्टको छुट्टी विद्या समझें, हुआ बादमें न
उसमें अहङ्कारी छान्दिकोंके लङ्घने दूर रहें और कोई होंग-पातम्ब न रहें ।

होना बनानेसे मयबान् नहीं मिलते । निर्मल विचारी प्रेममयी बाद
मरी तो जो कुछ भी करो अन्त केवल आह । है । तुम्ह कहे है
बनते हैं पर जानकर भी अपने बनते हैं ।

सबके अकल-अकल राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते
छिने । अपने विप्लावको अतनसे रखो, दूसरीके रंगमें न आमो ।

आह-विचार बहो होख हो बहो लड़े छोले तो उत फंदमें फँसते ।
मिथ उन्हींमें जो सर्वसोभाको सम-रसमें मिथे हों । ये ही तुम्हारे कुल-
परिवार हैं ।

भक्तोंके मेलेका जो आनन्द है उसका कुछ भी आस्वाद अविश्वासी-को नहीं मिलता और वह सिद्धान्तमें ककड़ीकी तरह अलग ही रहता है।

‘भगवान्की पूजा करो तो उत्तम मनसे करो। उसमें बाहरी दिखावेका क्या काम ? जिसको जनाना चाहते हो वह अन्तरकी बात जानता है। कारण, सच्चोंमें वही सच है।’

परन्तु—

‘भक्तिकी जाति ऐसी है कि सर्वस्वसे हाथ धोना पड़ता है।’

‘नेत्रोंमें अभ्रविन्दु नहीं, हृदयमें छटपटाहट नहीं तो भक्ति काहे-की ? वह तो भक्तिकी विडम्बना है, व्यर्थका जन-मन-रञ्जन है। स्वामीकी सेवामें जो सादर प्रस्तुत नहीं हुआ उसे मिल ही क्या सकता है ? तुका कहता है जबतक दृष्टि से-दृष्टि नहीं मिली तबतक मिलन नहीं होता।’

‘यह तो क्रियायुक्त अनुभवका काम है।’

अहता नष्ट हो। भगवान्के स्तुति-पाठमें सच्ची भक्ति हो, हृदयकी सच्ची लगन हो। हरि-चरणोंमें पूर्ण निष्ठा हो तब काम बने।

‘सेवकके तनमें जबतक प्राण हैं तबतक स्वामीकी आज्ञा ही उसके लिये प्रमाण है।’

देव-धर्मगुरुओंकी आज्ञाका इस प्रकार निष्ठापूर्वक पालन करके भगवान्के होकर रहो। ज्ञान-लव-दुर्विदग्ध तार्किकोंकी अपेक्षा अपद, अनजान भोले भाले लोग ही अच्छे होते हैं। तुकारामजी कहते हैं कि, ‘मूर्ख बल्कि अच्छे हैं, ये विद्वान् तार्किक तो किसी कामके नहीं।’

तुकारामजीका कीर्तन सुनने या दर्शन करने जो लोग आया करते थे उनमें ससारी लोग ही प्रायः हुआ करते थे,। तुकारामजीने अपनी गृहस्थीकी होली जला दी, एकनाथ महाराजकी गृहस्थी अनुकूल गृहिणीके होनेसे सुखसे निभ गयी और समर्थ रामदास गृहस्थीके बन्धनमें पड़े ही

नहीं । ये तीनों ही महात्मा विरक्त थे, तीनों ही अंदरसे पूर्ण त्यागी थे, बाहरी धपकी बात तो किसी भी हाथतमें गौण ही होती है । पर सर्वसाधारण मनुष्य ऐसे कैसे बन सकते हैं ? सब तो बाह्य-वस्त्र, पर-हार, काम-धंधेमें ही उलझ रहते हैं, उलझा नहीं रहता एकाग्र ही कोई । इसलिये इन महात्माओंने संसारको संसारके अनुरूप ही उपदेश दिया है । पर गिरजादीक्ष सब काम करो, पर भगवान्‌को मत भूलो, मुक्तसे हारि, हरि उपायो और सदाचारसे रहो, भुक्ति-सुक्ति-गुणजोक्त धर्मका पाठन करो, इससे अधिक सम्मान्य जनोंको और क्या उपदेश दिया जा सकता है ? भगवान्‌के लिये सर्वस्वसे हाथ धोनेको संसार हो जाना पूर्व-पुण्यके बिना नवीच नहीं होता । इसलिये अब सम्मान्य जनोंको तुल्यगमनीने तरह-तरहसे कैसे समझाया है, कमी मनाकर और कमी बौद्ध उपठकर कैसे सावधान किया है, पट्टीपरसे नीचे उतर जायी हुई समाजकी गद्दीको धर्मनीति-मध्यमकी पट्टीपर फिरसे कैसे आकर लड़ा किया, लोगोंके दोष दूर करनेके लिये उन लोगोंको कैसे निबड्क चौड़े के आगे और कैसे उन्होंने उनमें भगवान् मछ और धर्मके प्रति सच्चा प्रेम बसानेके प्रयत्नकी हद कर ली, इसको अब हमजैसे देखें ।

‘इस संसारमें आगे हो तो अब उठो जल्दी करो और उन ठगार पाप्मनरक्तकी क्षरणमें जाओ । यह देह तो रेकटाभोंकी है, बन लस्य कुबेरका है इसमें मनुष्यका क्या है ? देने-दिखनेवाला के अपने किया के अनेकाल तो कोई और ही है, इसका यहाँ क्या-क्या है ? निमित्तका बनी बसाया है इस प्राणीको और यह ‘मेघ-मेघ’ कहकर स्वर्ग ही बुझा उठता है । तुम्ह कहता है, रे मूर्ख ! क्यों नाशवान्‌के पीछे भगवान्‌की ओर पीठ फेरता है ?’

भुक्तिमानोंके लिये यह एक ही वचन बत है । पड़क पिचक पीछे न कर सब समस्त प्रेमसे गाँव रहो । मामके समान और कोई

सुखम साधन नहीं है । यह निश्चयका मेरु है । सबसे हाथ जोड़कर तुकारामजी यह विनती करते हैं कि, 'अपने चित्तको शुद्ध करो ।'

‘भगवान्का चिन्तन करनेमें ही हित है । भक्तिसे मनको शुद्ध कर लो । तब, तुका कहता है, दयानिधि, इस नामके कारण, पार उतारेंगे ।’

कथा-कीर्तन सुनते नौद आ जाती है और पलङ्गपर पड़-पड़ा यह ससारकी उधेड़-बुनमें छटपटाता जागकर रात बिताता है । ‘कर्म-गति ऐसी गहन है, कोई कहाँतक रोये ।’ यही जागरण और यही छटपटाहट भगवान्के चिन्तनमें क्यों नहीं लगा देते ? भगवान्ने जो इन्द्रियाँ दी हैं उन्हें भगवान्के काममें क्यों नहीं लगा देते ?

‘मुखसे उनका कीर्तन करो, कानोंसे उनकी कीर्ति सुनो, नेत्रोंसे उन्हींका रूप देखो । इसीके लिये तो ये इन्द्रियाँ हैं । तुका कहता है, अपना कुछ तो स्व-हित साध लेनेमें अब सावधान हो जाओ ।’

‘ससारका बोझ सिरपर लादे हुए दौड़नेमें बड़े खुश हैं । टट्टी जानेके लिये पत्थर इकट्ठे करते हैं, मनमें भी उसीके सङ्कल्प रखते हैं । लोक-लाज केवल नारायणके काममें है, यहाँ कुछ बोलते हुए जीम भी लड़खड़ाने लगती है । तुका कहता है, अरे निर्लज्ज ! अपने ससारीपन-पर—बैलकी तरह इस बोझके ढोनेपर इतना क्यों इतराता है ?’

ऐसे अत्यन्त आसक्त ससारियोंके लिये तुकारामजीका उपदेश है—

‘श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता ? इसमें क्या घाटा है ? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे । तुका कहता है, सोच ले, तेरा लाभ किसमें है ?’

पर-ब्रह्म और पर-जगदीश अभिषेक्य अहाँ हुआ वहींसे भावका
हस भारभ हुआ ।^१

श्री और बन बढ़ लाटे है । बढ़-बढ़ इनके चक्रमें मटियामट
हो गये । इच्छिये इन दोनोंको छोड़ दे इधरसे अन्तमें मुक्त पायेगा ।^२

यह उपदेश तुकारामजीने बार-बार किया है । अपनी श्रीके "घारेपर
नाचकर खेप न बने और पर-श्रीको बूढ़ माने । इससे एहसीक ताप
प्रपन्न उठावीन भक्तसे करत हुए माघ बन परमार्थमें लगात बनता है ।
अपनी श्रीसे भी केवल मुक्त सम्बन्ध ही ग्ये; तभी कुछ पुकारार्थ बन
सकता है । इसी अभिषेकसे एक ग्यानमें तुकारामजीने कहा है कि 'श्रीको
राजीवरी छत्र रमे ।'^३ भीमज्जायकर्म भी श्री और स्त्रैयका सब बढ़ा ही
हानिकार बताना है ।

विधिपूर्वक सेवन किय-स्वयमके ही समान है ।^४ किसीपन श्री
और पुरुष दोनोंकी हानि करनेवाला है ।

महिषा तो भक्तवत्सलकी एक खास बीब है । बारकरियोंमें कोई
भी माहाहारी नहीं होता यदि कोई हो तो उसे कुछ-कुछ उमरना
चाहिये । तबमें भयमानको देखो नहीं तो संतोंकी मुक्त शिक्षा है ।
अभिमात्रमें हरिके निवा और कोई पूज्यन न देखे । इस सिद्धिसे ओ
प्राप्त होना चाह उरक छिने हिंसा तो त्याग्य ही है । पिछार है उस
दुर्बलको जिसमें भूत-दवा नहीं । तब जीवोंको वा अपने समान जीव नहीं
समझता उस पाण्डाको क्या कहा जाय ?

धुका कहा है बूढ़ोंके गलेपर कुरी करते तो इसे मज्जा भाता है
पर जब अपनी बारी माटी है तब रोता है ।

काहीमाईके सामने अपनी मज्जी पूरी करने का पैट मरनेके छिने—
भूखोंके गिर करते हैं इस निर्दयताकी कोई हण नहीं ! बख्शी

दूसरोंके सिर क्या काटते हैं, उधार लेकर खाते हैं और यमपुरीमें जाकर उसे चुकाते हैं। दूसरोंकी गर्दनपर, जो छुरी चलाता है, यह नहीं जानता कि इन जीवोंमें भी जान है, उसके-जैसा पापी वही है। आत्मा नारायण घट-घटमें है, पशुओंमें भी है, इतनी-सी बात क्या वह नहीं समझ सकता। जीवको बिल्खता-चिल्लाता देखकर भी इस निर्दयीका हाथ उसपर जाने कैसे चलता है।'

ऐसे चाण्डालको यह भी नहीं सूझता कि इस कामसे हम दूसरे जन्मके लिये अपने वैरी निर्माण कर रहे हैं।

‘बड़े शौकसे उसका मास खाते हैं, यह नहीं जानते कि इस तरह वैरी जोड़ते हैं।’

कन्या, गौ और हरि-कथाका विक्रय करके नरकका रास्ता नापने-वालोंको तुकारामजीने बहुत-बहुत धिक्कारा है। ‘गायत्री वेचकर जो पेट पापीको पालते हैं, कन्याका विक्रय करते हैं और नाम-गानकर जो द्रव्य माँगते हैं, वे घोर नरकमें जा गिरते हैं, उनका सङ्ग हमें पसन्द नहीं। ये मनुष्य-योनिमें ‘कुत्ते और चाण्डाल हैं।’ ‘शास्त्रोंमें सालकृत कन्यादान, पृथ्वीदान समान’ कहा है। पर जो कन्याका विक्रय करते हैं, गो-रक्षण और गो-पालन अपना स्व-धर्म होते हुए भी जो गौओंको बेचनेका व्यवसाय करते हैं, जो हरि-कथा-माता और नामामृतको बेचते फिरते हैं वे अधर्मोंसे भी अधम हैं।’

स्त्री-जातिको तुकारामजीका सामान्य उपदेश इतना ही हुआ करता था कि स्त्री पतिव्रता बनी रहे, शीलको रक्षा करे, धर्मकार्यमें पतिके अनुकूल आचरण करे, घर-आँगन झाड़-बुहार, लीप-पोतकर स्वच्छ रखे, तुलसी और गौकी पूजा करे, अतिथियोंका आतिथ्य और ब्राह्मणोंका सत्कार करे, कथा-कीर्तन श्रवण करे, घरमें सबको सुखी और शान्त रखने-

जब सन करे और बाम-बच्चोंमें मी हरि-भक्तका प्रेम उत्पन्न किया करे। एक सानमें उन्होंने कहा है कि कुम्हारकी ली अपनी सुलस और सतीसकी रखाने किये अपने प्रायतक न्योछाकर कर देती है, कभी अनाचारमें नहीं प्रवृत्त होती।

अन्तिम विषय शान्त और समीची होना चाहिये, यह कठमते हुए कोषी अन्तिम वर्णन करते हैं—

उन्की मीहें सदा कदी ही रहती हैं, और हृदय सदा कल ही करता है। मुँह देख करता है जैसे वो दूक हुई उभरी हो। तुल्य करता है, उसका विषय वां कमी शान्त रहता ही नहीं।

तुकारामजीने अन्तिम मुख्यधर्म पातिशाय ही कहा है। पति ही उसके लिये 'प्रमाण' है। तुकारामजीने अपनी लीको से उपदेश किया उसका प्रसङ्ग आगे आयेगा, पर यहाँ—

'सम-बुहार, तुलसी मतिवि और जाहपोकर पूजन, सर्वोभ्यक्ते भावत्रयोंका उत्तर, मुख्य सदा श्रीविष्णुका नाम—इन छ निष्क-रजोंका यह राजहार तुकारामजीक प्रवाद कसे तब शिष्योंको अपने मकेमें पहन लेना चाहिये और हल रख दे—

अपना यक्ष हल बंधाकरे धुहा है, गर्मकातक महान् करते हैं, हल कुछ कुछपर बूझ हैं और परमानन्दको प्राप्त करें।'

श्रीजगति कुम्हारकी और गुहकी अवज्ञा करनेवाले कुपुत्रोंको तुकारामजीने कही फटकार बतायी है। जो ली ऐसी अवाक्य हो कि पतिते अपनी ही सेवा मगली हो, अपनी ही मण्डान्-ली पूज करती हो और पतिछा 'कुछ बनाकर रने हुए हो' और वह मी भाषा बनकर कामन्ध हो उलीको पेरे रहता हो उसके पीछे अपने ही मन्त्रोंको बूझ करता हो वह अपने जीवनको धर्म ही नष्ट कर रहा है।

‘स्त्रीके अभीन जिसका जीवन हो जाता है, उसके दर्शनसे बड़ा अपशकुन होता है। मदारीके बदर-से ये जीव जाने क्यों जीते हैं।’

स्त्रीके मिष्ट-भाषणपर लट्टू होकर किस प्रकार कामी पुरुष अपने हित-नातको छोड़ देता है, इसका बड़ा ही मजेदार वर्णन उन्होंने तीन-चार अभगोंमें किया है।

एक लाइली स्त्री अपने पतिसे कहती है, ‘क्या करूँ। मुझसे अब खाया भी नहीं जाता। दिनमें तीन बार मिलाकर एक मन गेहूँ ही बस होते हैं। परसों ही आप चीनी ले आये सो सात दिनमें दस सेर ही खपी। पेटमें पीड़ा रहती है, इसलिये और तो कुछ नहीं, केवल दूधके साथ चावल खाती हूँ और अनुपानके लिये घी और चीनी चाट जाती हूँ। किसी तरह दिन काटती हूँ। नींद आती नहीं इसलिये बिस्तरके नीचे फूल बिछा लेती हूँ, बच्चोंको पास सुलाऊँ तो सहन नहीं होता इतनी तो दुर्बल हो गयी हूँ, इसलिये आपहीसे कहती हूँ कि बच्चोंको सँभाल लिया करो। मस्तकमें सदा ही पीड़ा रहती है इसलिये चन्दनका लेप लगाना पड़ता है। मेरी तो यह हालत है। मरी जाती हूँ, पर आपको क्या। मेरे तो हाड़ गल गये और यह मास फूल आता है। कहाँतक रोऊँ और किसके पास रोऊँ !’

‘तुका कहता है, जीते-जी ही गधा बना और मरकर सीधे नरक पहुँचा।’

पतिकी यह गति करनेवाली ऐसी सिर-चढ़ी जबरजग स्त्री पतिके कान फूँका करती है और, फलते फूलते घरमें फूट डाल देती है। ‘पतिसे धुल-धुलकर बातें करती है, कहती है, मेरी-जैसी दुखिया और कोई नहीं। मुझे सतानेमें तुम्हारी माँ, मेरी देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, ननद—सबने जैसे एका कर लिया हो। अब किसकी छायामें रहूँ, बताओ !’

‘प्राणोंको मुझीमें लिये वन-ठनके चलती हूँ जिसमें कोई कुल, जाने

नहीं, पर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं, कुछ ह्वा नहीं। अब अपना घर भज्य करो तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो अब प्राण ही दे दूंगी।

आइए स्त्रीका ऐसा निश्चय अब सुना तब वह अस्मात्त्व सम्पद पति अपनी जीते करता है, शुभ ऐसा दुष्प्रसंग मर करे, देखा मैं कठ ही मों-बाप, माई-बहिन सबको भज्य करता हूँ और तब—

सुनो विजयी राजकुमार और और बही सब कन्या हूँगा। फिर मेरी-सुखी जाही मृत बनेगी।

शुन करता है, जीने उसे गया कन्या और यह भी उसके ही-कन्या बोस करे उसके पीछे-पीछे चला।

ऐसे स्त्री पुरुषोंका जीवन विस्तृत बेकार है। उसका न परलोक कन्या है न इहलोक ही। न वह प्रपञ्च अपनी तरह कर सकता है न परमार्थ ही साध सकता है। हिन्दू-समाज सबसे ही भविष्य कुटुम्ब पद्धतिमानने-प्रणाली है। मों-बाप माई-बहिन देवर-जड़ देवरनी-केदानी साध-जनक अतिथि-अस्मात्त्व—इन सबसे मर दुष्प्रसंग-सा बना हुआ घर वह भाग्यहीन कन्या समझा जाता है। पर ऐसे घरमें यदि एक भी पुरुष स्त्री बना तो फिर उस घरकी मान-प्रतिष्ठा धूममें मिचते दूर नहीं जाती परम्परा दूर जाती है और कुल-धर्म नष्ट हो जाता है। इसीप्रकार गुणारामजीने ऐसे स्त्री पुरुषोंको सिखाया है। 'मियों-बीबी' कनकर रहनेवाले दुर्गुणियोंके संसार धर्म-कर्मका कोष ही होता है। फिर क्या होता है कि—

स्त्री ही मों बन जाती है और बाप ही बाप बन जाता है। लार्न तो मृत होता है पर तब पश्चात् अपनाने बन जाती है।

प्यारीको कष्ट होगा इत भवसे वह देवधर्म और धितुधर्म सबको कार होता है। भाव-पक्षमें स्त्री ही मायाके स्थानमें और स्वयं मित्रके स्थानमें बैठकर यथेष्ट मोक्षन करती है और हाथ-पैर फेधकर सो जाती है।

खर्च खूब बढ़कर करते हैं। या तो अपसव्य करनेका काम आद्व या पक्षमें ही पड़ता है पर इनकी सब चेष्टाएँ अपसव्य याने वाम, धर्महीन होती हैं। ईश्वर, धर्म, पितर, सत् इन सबकी ओर पोठ ही फेंके रहते हैं। तुकारामजीने ऐसोंको बहुत भिक्कारा है।

पर्वकालमें कोई ब्राह्मण आ गया तो उसे ग्वाली हाथ लोटाना, एकादशीके दिन यथेष्ट भोजन करना, ब्राह्मणके लिये खॉड़ भी न जुटे और राजदरबारमें या राजद्वारपर बन-ठनकर जाना, कीर्तनसे भागकर चौसर खेलना या नटोंके नाच तमाशे देखना, मतोंकी निन्दा करना और रास्तेमें कोई सत् मिल जायें तो उनमें जोंगडचोरका-भा बर्ताव करना, गौकी सेवा न करके घोड़ेकी चाकरी करना, द्वारपर तुलसीका बिरवा न लगाना, देव-पूजन और अतिथि-सत्कार न करके भरपेट भोजन करना, द्वारपर भिखारी चिल्लाये तो चिल्लाता रहे उसे मुट्ठीभर अन्न भी न देना, कन्या-विक्रय करना, स्त्रीको कया-कीर्तन सुनने जाने न देना इत्यादि अनेक अनाचारोंका बड़े कठोर शब्दोंमें तुकारामजीने निषेध किया है। पतित, दुराचारी, दाम्भिक कहीं भी मिल जाता तो तुकारामजी बिना उसकी खबर लिये नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मणोंमें जो अनीति, अन्याय, ढोंग और दुराचार उन्होंने देखे उनपर भी खूब कोड़े लगाये हैं परन्तु इनसे किसी भी सद्ब्राह्मणको कोई चोट नहीं लगती और चोट लगे तो वह ब्राह्मण ही क्या। दोष किसीमें भी हों वे हैं तो निन्द्य ही। व्याज खानेकी वृत्ति करनेवाले, अन्त्यजोंके घर जाकर उनसे खिचड़ी माँगकर खानेवाले और उनसे लेन देन करते हुए उनका थूक अपने चेहरेपर गिरा लेनेवाले, गन्दी गालियाँ देनेवाले, आचारभ्रष्ट ब्राह्मणोंकी उन्होंने खूब खबर ली है। तुकारामजीके ये प्रहार किसी जातिपर नहीं, जिनके जो दोष हैं उनपर हैं, यह बात ध्यानमें रहे। ऐसे तो ब्राह्मणोंको तुकारामजी पूजनीय मानते थे। ब्राह्मणोंके प्रति उनका पूज्यता-भाव उनके मैकड़ों उद्गारोंद्वारा

प्रकट हुआ है। धर्म-कर्ममें ब्राह्मणोंको ही अग्रपूजाका मान वह दिख करते थे और सब वर्णोंको उनका बड़ी उपदेष्टा होता था कि ब्राह्मणोंको धर्मगुरु मानो। सब वर्ण भगवान्‌ने निर्माण किये हैं और सब वर्ण नामात्मके ही हैं, यही उन्होंने कहा है। ब्राह्मण-विरोधी और ब्रह्म-हेतुियोंको यह कहकर उन्होंने बड़ी फटकार बतायी है कि ये लोग ऐसे हैं कि ब्राह्मणोंको नमस्कार करते इनके चित्तमें मति नहीं होती और पुनः तपस्से करते हुए उसकी बौद्धिक बेटे बनकर जाते हैं।" गुरुग्रामजी यह चाहते थे कि समाजमें ब्राह्मणोंका जो गुरुत्व है उसकी प्रतिष्ठा कनी रहे और उनमें जो दोष आ गये हैं वे नष्ट हो जायें।

७ मण्डाफोड़

संघर्षी जीवोंको 'हरिमन्त्र और सदाचार' का उपदेष्टा करते हुए गुरुचार फैलानेवाले दाम्मिकोंका मण्डाफोड़ भी बड़ी निर्मलतासे किया है। धीरे धीरे दस्ता दिखते जाते हुए उत्तरेमें निछे कौनोंको भी धन्य करते जान पड़ता है और ऐसे कई संघर्षी जीवोंकी अपेक्षा परमार्थका हौस बनानेवाले उपदेष्टा और गुरु बनकर पुनर्जन्मार्थमें ही अधिक होते हैं। हेतुमूची, भ्रष्ट बेसी, मौनी, मानमात्र धाँधि नामधारी बैरगी, धोखेवाली, भाँसवाली साधक, मिथ्याभाववाली, विद्वत्प्रवासी आदि नाम देवदार बहुसूची बहुरंगियोंको उन्होंने अपेक्षा है। इन नामधारी पन्थोंमें जो व्यक्तीति और मनाचार, दम्भ और गुरुचार, झगना और बहना आदि प्रकार दिन-दिन बढ़ते ही आ रहे थे, उन तकको गुरुग्रामजीने तबेब बतल दे। 'जीव बननेसे मगधान् मिच्छते ही ऐतान्हीं है' यह कहकर गुरुग्रामजी कहते हैं कि ऐसे जो माया-बाण हैं उनमें नमस्कार नहीं है। इसलिये इन 'धेट-मुकरी संतों' के फेरमें कोई न पड़े यही उन्होंने कन्धकी बार बार कहा है। इनके चित्त फिर कीर्तन-कथा-वाचक व्यास, गुरु कनि

विद्वान्, भक्त, संत आदि कहानेवालोंमें भी जो-जो खोटाई उनके नजर पड़ी उसको वह चौड़े ले आये हैं ।

इन सब उपदेशकोंसे समाजका बहुत बड़ा काम निकलता है, समाजको इनकी आवश्यकता है, इससे लोग इन्हें मानते भी हैं इसलिये तो इन्हें अपने आपको अत्यन्त निर्दोष और निर्मल बना लेना चाहिये । पर ऐसी बुद्धि, ऐसा हृदय, ऐसी सत्यनिष्ठा बहुत ही कम लोगोंमें होती है । प्रायः बाजारू आदमी ही अधिक होते हैं । तुकारामजी उन्हें उपदेश देते हैं कि ऐसा ढोंगीपना छोड़ दो, हरि-प्रेममें लौ लगाओ और सदाचार-पालन करो । इस उपदेशके कुछ उदाहरण हमलोग भी देख लें । हरि-कीर्तनसे तुकारामजीकी अत्यन्त प्रीति होनेसे उनकी ऐसी लालसा थी कि कीर्तन करने-वालोंमें कोई भी दाम्भिक और ढोंगी कीर्तनकार न हो । पेटके लिये कोई कीर्तन न करे, कीर्तनको बनवा न बना ले । कीर्तनके नामपर 'जो द्रव्य लेते-देते हैं, तुका कहता है, ये दोनों नरकमें गिरते हैं ।' कीर्तनकार और व्यास समाजके गुरु हैं । उन्हें निर्लोभ, निःस्पृह और दम्भरहित होकर हरि-भक्ति और सदाचारका समाजमें प्रचार करना चाहिये, जैसा कहें वैसा स्वयं रहना चाहिये । हरि-कीर्तन करनेवाले हरिदास, पौराणिक कथावाचक व्यास, शास्त्री, पण्डित, गुरु सजनेवाले, सत बने फिरनेवाले, वैदिक, कर्मठ, जपी, तपी, सन्यासी सबसे डङ्गेकी चोट, तुकारामजीका यही कहना है कि 'ढोंग रचकर लोगोंको मत फँसाओ, इन्द्रियोंको जोतकर पहले अपने वशमें कर लो, स्वयं न्याय-नीतिसे बरतो, कहनी-सी अपनी करनी बना लो, अर्थकरी उदरम्भरी विद्या और परमार्थकी खिचड़ी मत पकाओ, स्वयं धोखा न खाओ और दूसरोंको धोखा न दो, निष्काम भजनसे भगवान्‌को प्रसन्न करो और निष्काम बुद्धिसे मनमें और जनमें उसीका गुण-गान करो, ज्ञानको बहुत मत बघारो, दम्भसे सर्वथा बचे रहो, भक्ति और उपासनामें रमो, भक्तिके बिना अद्वैतज्ञानकी लबी-चौड़ी बातें करके लोगोंको ठगा मत करो,

स्वयं तरो और फिर दूसरोंको तारो । यह उपदेश तुम्हारे मनीषी ने कही सीठे शब्दोंमें और कहीं कहीं से शब्दोंमें पर सर्वत्र सही हार्दिक सद्वाक्यानाकी विरक्ततासे किन्तु है ।

आपसके बिना क्या कहें आते हो ? पण्डरिनाथका ही पक्ष नहीं लख्य ठगठक कोरी बातोंमें क्या खसका है ? तुम्हारे इस दुष्कर्म ब्रह्मचर्यको मानसा ही कौन है ?

‘अद्वैतमें तो बोझनेका ही कुछ काम नहीं है, इसलिये क्यों अपना स्त्रिमगन्धन कर रहे हो ? गाना चाहते हो तो श्रीहरि (विष्णु) नाम गायो नहीं तो पुष्पाप लहे रहो ।

अद्वैत करनेकी बात नहीं है स्वयं होनेकी है । मन्त्रोंके आधारपर पाश्चित्य बयारकर यदि अद्वैतका प्रतिपादन किन्तु तो उससे अंताओंका कुछ भी काम होनेका नहीं । हरिका नाम-स्मरण करो भगवान्‌को मन्त्रों, इससे तुम रास्तेपर आ जाओगे। मन्त्रमें बड़ी ऊँची-ऊँची बातें करनेमें शक्तीको पका डालना ठीक नहीं ।

ग्राम और कुण्ड-नाम लीये-लीये लो और उस स्वामिको मनमें स्मरण करो ।

छात्रित्व जमा, दया इन आभूषणोंसे अपने शरीर और मनको भूषित करो नाशकका मजन करो जमादि बहुरिपुओंको अंतो लव स्वयं ही ब्रह्म हो जाओगे । ब्रह्मचर्यकी बातें करनेसे कोर ब्रह्म नहीं होता बने पबाने पड़ते हैं अद्वैत लव ब्रह्मपदपर दाख करते बनता है । उल्लेखी लोमी छाछी जेसे बिना जाने ही लालव दे बालता है बेछी ही बिना जाने ही ब्रह्मका निरूपण करनेवालोंकी स्थिति है । ऐसे ब्रह्मचर्यको कौन सखा माने ?

भूतोंको लो ब्रह्मचर्य ब्रह्मता है पर स्वयं कुछ नहीं करता उसके नेहपर भू ६ यह बैजरीको मन्त्र ही क्या देता है । इत्यादिक किञ्चित्

मिलनेकी आशासे वह ग्रन्थोंको देखता है और ब्रह्मकी ओर बुद्धिको दौड़ाता है यह सब पेटके लिये ढोंग बनाता है। वहाँ श्रीपाण्डुङ्ग श्रीरङ्ग कहाँ ?

✱

✱

✱

अपनी बुद्धिके अनुसार मत-वाणीके प्रसादको मीजने-मसलनेवाले और 'सोनेके साथ लाखका जतन' के न्यायसे प्रासादिक कविवचनोंके दुशालेमें अपनी अकलके चीयड़े जोड़नेवाले 'कवीश्वर' क्या करते हैं !—

‘जूठे पत्तल इकट्ठे करके अपने कवित्वका चमत्कार दिखाते हैं ।’

ऐसे कवियों और काव्योंके पाठकोंको ‘इस भूसकी दवाईसे क्या हाथ आनेवाला है !’ बड़ी विकलताके साथ फिर आप कहते हैं—

‘जबतक सेव्य क्या और सेवकता क्या इसका पता नहीं चला तबतक ये लोग भटकते ही रहते हैं ।’

उपासनाका रग जबतक इनपर नहीं चढ़ा, उसका रसास्वादन इन्हें नहीं हुआ तबतक ये शब्दजालमें ही फँसे रहते हैं । हरिका प्रसाद पाने और सिद्ध-स्वानुभव सम्पन्न पुरुषोंके ग्रन्थोंमें रमते हुए हृदयग्रन्थि खुलवाने-के सीधे सरल मार्गको छोड़ ये लोग ‘कवि’ बनकर न जाने क्यों ससारके सामने आते हैं ?

‘घर-घर ऐसे कवि हो गये हैं जिन्हें प्रसादका कुछ स्वाद ही कभी न मिला । दूसरोंकी बनी-बनायी कविता ले ली, उसीमें कुछ अपनी बात मिला दी, बस, बन गयी इनकी कविता ।’

तुकारामजीके समयमें सालोमाल नामके एक कविता-चोर थ । वह तुकारामजीकी कविता उड़ा लेते और उसमें ‘तुका’ की जगह अपना उपनाम बैठा देते और उसे अपनी कविता कहकर लोगोंमें प्रसिद्ध करते । तुकारामजीने इस कविता-चोरको अपनी वाणीमें गिरफ्तार कर नौ अमर्गोंके नौ वेंत लगाये हैं ।

छंटोंके बचनोंको सोच-सरोबकर ऐसे कवि अपने आभूषण बना लेते हैं और संसारमें एक गुरी पाछ पछा होते हैं ।

विद्वानोंको देखिये तो क्या सुषा और क्या प्रौढ़, प्राचा सभी अपनी ही शानमें मरे जाते हैं और साधु-छंटोंका परिहास करनेमें ही अपनी विद्या-को उल्लास समझते हैं !

जरा-सी विद्यापर इतना इतराते हैं कि किसीकी कोई हर नहीं गबने छिपर सोइनेकाभी मति बन जाते हैं । यह समझते हैं कि मुझसे बड़ा कनी और कोई नहीं ! इतने भ्रमवशते हैं कि किसीकी मानते ही नहीं और साधु-छंटोंको तंग करते हैं । कुछ कहता है ऐसे जो माया-बाणमें हैं उनके पास नमस्कृत नहीं !

परन्तु वे मायावी मानके भ्रमे होते हैं और हास्य इनकी कब होती है कि स्वास्ते हैं मान और होय है अपमान । अस्य विद्याके सबके नयेमें धूर होकर छंटोंकी निम्ना करके वे अपमानित ही होते हैं । गुरु कननेका कथा करनेवाले पेट पुकारियेका भ्रष्ट आचार तुल्यपम्पकीके बहुत ही अक्षरदा था । इनके बारेमें उन्होंने क्या है—

धुरूपनके कहते थे तब समय अग्रानि रहते हैं । कहते हैं, जहमें कोई अति-पाति नहीं । कोई शीघ्रान्तरका पाकनेका पवित्र पुष्प हुआ तो उसे वे काय समझकर उलाह देकरा पाइते हैं । अनामिक आत्मिकको वे मानते हैं । न जाने कैसा होम-हकन करते हैं और तब कोय एक अग्र बैठकर सात हैं । कहते हैं इसमें कोई पाप नहीं, यह तो मोक्षका द्वार है । कुछ कहता है ऐसे पूरे गुरु और पूरे विध्य, श्रीविद्वानकी शपथ करके मैं कहता हूँ कि नरकगामी होते हैं ।

गद्य पादकर निम्नलिखित हैं अर्थोंके साथ उपदेश करते हैं, किन्हीं और बर्थोंपर राग अमात है, ऐसा कुछ उपाय रहते हैं जिससे कुछ ईश्वरी

आमदनी होती रहे, ब्रह्मनिरूपण करते हैं पर जैसा कहते है वैसा करते कुछ भी नहीं, ऐसे बने हुए गुरुओं और सत बने फिरनेवाले दाम्भिकोंके कान, तुकारामजीने अच्छी तरह ढेंटे हैं ।

‘ऐसे पेट-पुजारी संतोंके पास भगवन्त कहाँ ?’ पर-स्त्री, मध-पान, असत्य, दम्भ, मान इत्यादिके पीछे पड़कर परमार्थकी दुकान लगानेवालोंको तुकारामजीने कहा है कि ‘ये पुरुष नहीं, चार पैरवाले हैं, मनुष्य होकर भी कुत्ते हैं ।’ वेदज्ञ, वेदान्तविद्, गुरु और सत कहानेवाले लोगोंमें बहुतेरे ‘बकरे’ होते हैं और अद्वैतका दुरुपयोग करके विषयवनमे चरा करते हैं ।

‘विषयमें जो अद्वय हैं उनसे हमलोग दूर रहें—उन्हें स्पर्श भी न करें । भगवान् वहाँ अद्वय नहीं, उससे अलग हैं, सबसे अलग, निष्काम हैं । जहाँ वासना लिपटी हुई है वहाँ ब्रह्मस्थिति कैसी ?’

संसारमें नाम हो, इसके लिये तो तू गोसाईं बना । इसीके लिये तैने ग्रन्थोंको पढा । इसीसे असली मर्म तुझसे दूर ही रहा । चित्तमें तेरे अनुताप नहीं हुआ तो झूठ-मूठ ही यह भगवा-बख्त पहन लिया और झूठी ही बकवाद करके अपनी जिह्वाको कष्ट दिया !’

विद्वानोंमें मत, तर्क और पन्थ तो बहुत होते हैं पर अनुपानसे शुद्ध होकर भगवान्के चरण पकड़नेवाला कोई विरला ही होता है ।

‘सीखे हुए बोल ये लोग बोल सकते हैं, पर अनुभव तो किसीको भी नहीं होता । पण्डित हैं, कथाओंका अर्थ बता देंगे, पर जिस अर्थसे इनका सुख बढे उससे ये कोरे ही रहते हैं !’

‘तार्किकोंके बड़े चतुर होनेमें सन्देह ही क्या है ? पर इनकी चतुराई-को भीविठलजीका कोई पता नहीं है । अक्षरोंकी बड़ाईमे ये चढा-ऊपरी

कर सकते हैं पर श्रीनिहलजी बड़ाहको नहीं जान सकते ।

मत्त-मत्तान्तरोंके ये कोष हैं शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मण्डार हैं पाठ-
स्तरोंके अम्माठी हैं और इनकी वाचाक्याकी तो बात ही क्या है ! पर मेरे
श्रीनिहलजी मेरे ये नहीं जानते वह तो इतनी दूर हैं कि कौतुक देहभाव
पहुँच ही नहीं सकता । कठ-काग जप तप, भगुद्धान, ज्येष्ठ ध्यान तब
इसी ओर रह जाता है । तुझ कहता है चित्त सब उपराम हो तब प्रेमरस
उत्पन्न हो ।

कैवल्य आधिक्य ज्ञान महकरी ज्ञान देखदुष्टिको बना रहनेवाला
ज्ञान नुरेको पहनाये हुए आरूपोंके समान व्यर्थ है । बेहवापी हुनो, सर
प्रह्व करो बरुकी आकाशोंका पावन करो छाकोंक मनोंको देखो,
तनका तत्पद समझो चित्तको उपराम होने दो अनसम-भाकनाभी बड़को
ठलाइ पैंका और प्रेमसे मेरे पाण्डुरत्नका मन्त्र करो, यही पण्डितोंसे
तुझरामजीने कहा है । ध्येयमें अमल न हो तो मृगासकी क्या खेमा ! उसी
प्रकार भीहरिक प्रेमके बिना कोई ज्ञान किसी कामका नहीं । जिसके
छिने केद शास्त्र और पुराण के—उस नाथपक्षको ज्ञानोग मनोंको तो
तुम्हारा ज्ञान नफर हाथ नहीं था समाजमें अहंकारी विशाङ्की किसी
कोही मनुष्यकी-सी गति होती है । पण्डित हाकर पढ़के छिने
नरस्तुर्गत करना या बान्धावमें ही बाणी व्यव करना तो अच्छा नहीं है यही
तुझरामजीने बड़ी नम्रतासे ठाढ़ समझाया है ।

धुन्य है पण्डितव्यय । आपसोंकी मैं चरणचन्दन करता हूँ ।
आपसमें मरी इतनी किन्ती मान भीजिये कि कभी मनुष्योंकी स्तुति मत
भीजिये । भन्न बहका मिळना प्रारम्भके अधीन है, जब जो निक भाव ।
इतकिये तुझ कहता है अपनी बाणी नारायणके गुणगानमें लगाइये ।

तुझराम-जैसे भीहरी प्रेमी प्रेममय संतके मुखसे सुनो और

दाम्भिकोंक प्रति तिरस्कारभरे ऐसे ऐसे कठोर शब्द निकलते थे कि सुनने-
वालोंको कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता था कि हरि-प्रेमका यह कौन-सा
लक्षण है । तुकारामजीने इसका उत्तर यों दिया कि 'प्राणिमात्रम मेरे हरि
ही विराज रहे हैं यह तो मैं जानता हूँ' पर रास्ता नूलकर टेढ़े रास्ते चलने
वालोंको सीधा रास्ता दिखा देनेके लिये ही मैं उनके दोष बताकर उनकी
आँखें खोलता हूँ 'दुनियाकी निन्दा करनी पड़ती है' यह सही है, पर कौन तो क्या
कौन ? 'दूगरीके मतमें मेरे चित्तमा मेल जो नहीं बैठता ।' मिठाईसे जय
नहीं मानते, 'मुँहमें कौर डालते हैं तो मुँह जय फेर लेते हैं' तब दाढ़
पकड़कर और कभी कान पकड़कर भी सीधा करना ही पड़ता है । रोगीके
मनकी करनेसे तो काम नहीं चलेगा, कठोर हुए बिना—कड़वी दवा
पिलाये बिना उसका रोग कैसे दूर होगा ? इन लोगोंपर दया जाती है,
इनकी दशा देखकर हृदय गंता है, जय नहीं रहा जाता तब 'जिसे मैं स्वयं
अनुभव करता हूँ वही जगत्को देता हूँ ।' भावुक लोग मेरे गलेमें माला
पहनाते हैं, पैरोंपर गिर पड़ते हैं, मिष्ठान्न भोजन कराते हैं, पर उसमें मुझे
सन्तोष नहीं होता । इसलिये अधीर होकर कहता हूँ, 'अरे ! भगवान्‌के
चरणोंका चित्तमें चिन्तन करो ।' जब नहीं मानते तब कड़वी दवा पिलानी
पड़ती है । जो कुछ कहता हूँ इसीलिये कहता हूँ कि —

‘इस भवनागरमें लोगोंको डूबते हुए इन आँखासे नहीं देखा जाता,
हृदय तड़प उठता है ।’

मान या दम्भसे मैं किसीकी छलना तो नहीं करता, यह श्रीविठ्ठलकी
शपथ करके कहता हूँ ।

‘ससारमें सर्वत्र ही भगवान्‌ हैं, फिर भी जो मैं निन्दा करता हूँ यह
मेरा स्वभाव है । ये लोग कालके गालमें गिरे जा रहे हैं यह देखकर दयासे
रहा नहीं जाता ।’

फिर भी यदि मेरा इस प्रकार दम्भका भण्डाफोड़ करना किसीको

अप्रिय क्याता हो इससे किसीको कुछ रूढ़ होवा हो तो मैं ही दुष्ट और नाशक हूँ और इसलिये तबसे धमा मोंगता हूँ ।

८ घरना दिये प्राणकी मोष

एक ब्राह्मण भासन्धीमें घरना दिये बैठा था । खनेधर महाराजने उसे तुलसीदासजीके पास लेखा । तुलसीदासजी बड़ाई चाहनेवाले नहीं थे, पर खनेधर महाराजकी आज्ञा मानकर उन्होंने इस ब्राह्मणको उपदेश दिया । पर वह उस उपदेश और महाकाव्यो की ओरकर पल गला । उस प्रसङ्गपर तुलसीदासजीने व्यास भगवान् कहे हैं । कुछका भाव्य नीचे देते हैं—

भगवन्के भरोसे मत पड़ो, मर इसी बातकी कसौटी करो कि मन को देख-भावसे साखी करके भगवान्के प्रेमसे भगवान्को मनाओ और साधन काउके दुईमें डाल देंगे, मर्मनाउके कसौटे कोई भी मुक्त न करेगा ।

भगवान्के पास मोषका कोई देख मोष ही रक्खा है जो उतमेंसे बोझ-ता निकालकर वह तुम्हें भी ब देंगे । हस्तिन-विजयसे मनको तावो, निर्मियन बन जाओ । वन, माधव्य गरी मूक है । तुलसी कहता है, फल तो मूकके ही पास है । उत मूकको पकड़ो । सीत जीहरीकी धारण ओ ।

एतन कल्याणसे कहना मोंगो मरने मनको साखी रखकर उन्हें पुकारो । करी दूर जन्म-आना नहीं पड़ता । वह तो भगवन्में साक्षिरूप विराजमान हैं । तुलसी कहता है वह कृपाके सिन्धु हैं, पल-कलको छोड़ते उन्हें किसी डेर क्याही है ।

मन्योंको देखकर फिर कोर्तन करो तब उतमें (कान्हीं) फल कोमा । नहीं तो प्यार ही गाल कलक और नाउय तो हारकी रर ही गयो । तब-तोर्याइन आदि कमोंकी सिद्धि तभी होनी जब बुद्धि हरिप्रममें स्थिर होमी । तुलसी कहता है मरने समयमें मत पड़ो । वत गरी एक संसार-वार हरि-नाम धारण कर ओ ।

‘श्रीहरि-गोविन्द नामकी धुनि जब लग जायगी तब यह काया भी गोविन्द बन जायगी, भगवान्‌से कोई दुराव—कोई भेद-भाव नहीं रह जायगा । मन आनन्दसे उछलने लगेगा, नेत्रोंसे प्रेम बहने लगेगा । कीट भृङ्ग बनकर जैसे कीटरूपमें फिर अलग नहीं रहता वैसे तुम भी भगवान्‌से अलग नहीं रहोगे ।’

‘जो जिसका ध्यान करता है उसका मन वही हो जाता है । इसलिये और सब बातोंको अलग करो, पाण्डुरङ्गकी ध्यान-धारणा करो ।’

‘सकुचकर ऐसे छोटे क्यों बन गये हो ? ब्रह्माण्डका आचमन कर लो । पारण करके सप्तरसे हाथ धो लो । बहुत देर हुई, अब देर मत करो । बच्चोंके खेलका घर बनाकर उसमें छिपे बैठ रहनेसे अँधेरा छाया हुआ था, कुछ न सूझनेसे घबड़ाहट थी । खेलके इस जजालको सिरपरसे उतार दिया और बगलमें दबा लिया । बस, इतना ही तो काम है ।’

‘अविश्वासीका शरीर अशौचमे रहता है, इसी पापीके भेदभाव होता और छूत लगता है । उसकी हृदय-बहरीका लता-मण्डप नहीं बन सकता । जैसा विश्वास होता है, वही सामने आता है । अविश्वासी वैसा ही खोटा होता है जैसे सिद्धान्तमें कोई ककड़ी ।’

‘वह ब्राह्मण ज्ञानेश्वर महाराजको प्रसन्न करनेके लिये आलन्दीमें ४२ दिन-तक अन्न-जल त्याग भरना दिये बैठा था । ज्ञानेश्वर महाराजने उसे स्वप्न दिया कि तुकारामजीके पास जाओ, उनसे तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा । तुकारामजी लौकिक उपाधियोंसे उकता गये थे । कहा करते थे, ‘लोगोंमें व्यर्थ ही मेरा इतना नाम हो गया, संज्ञा दासत्व तो मैंने अभी जाना ही नहीं ।’ फिर भी ज्ञानेश्वर महाराजकी आज्ञाको कैसे टाल सकते थे ? इसलिये उस ब्राह्मणको उपदेश देनेके लिये उन्होंने ग्यारह अभंग कहे । ब्राह्मण विक्षिप्त-सा था, उस उपदेशको वहीं छोड़कर चला गया । परमार्थ कोई सोनेकी चिड़िया

नहीं, पर बैठे छपर फाड़कर मिछनेवाला ब्रह्म नहीं, बिना कुछ किये-कएये
 वह कुछ आप ही हो जाय ऐसा कोई चमत्कार नहीं। जो लोग इसे ऐसा
 समझते हैं वे उस ब्राह्मणकी तरह उपर्युक्त उपदेशको पढ़कर निराश हो
 छोड़ पड़ेंगे। पर जो परमार्थ-पथके पथिक हैं, उनके किये इसमें बड़ा ही
 फलकर पायेय है। इसको विचारसे समझानेकी आवश्यकता नहीं, पाठक
 स्वयं ही अपनी बुद्धिसे इसे ग्रहण करेंगे।

९. तुकाजी और शिवाजी

छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजका जन्म ७ संवत् १६८९ (याके १५५१)
 के चमत्मान-मासमें अर्थात् तुकायमजीकी मासुके २१ वें वर्ष को मकड़ूर
 बुर्जिख पक्ष या ठली बुर्जिखके राख हुआ। शिवाजी महाराजने अपनी
 मासुके १७ वें वर्ष होरमखिलेपर अपना अधिकार जमाकर कृति स्वराज्य-
 संस्थापनके उद्योगका शीर्षकेश किया। इसके तीन वर्ष बाद संवत् १७ ९
 (याके १५७१) में तुकायमजी बेकुब्ब विचारे। समर्थ यमराव छामीका
 जन्म-संवत् १६९५ (याके १५६१) है। पुष्करण और तीर्थ-नामा
 करक संवत् १७ २ में समर्थ छामी कुब्ब-छटपर आवे। तब संवत्
 १७ ३ और १७ ६के बीच किसी समय समर्थ, शिवाजी और तुकायमजी
 तीनोंका समापन हुआ होगा। तुकायमजीके कौतून भी शिवाजीने इन्हीं
 तीन वर्षमें सुने होंगे। शिवाजीकी माता भिमाबाई और तुब तथा कार्यबाई
 हादाजी कोंडदेवके तन्हाबधानमें और उनक प्रोसाहनसे स्वराज्य-संस्थापन
 का उद्योग आरम्भ हुआ। तुकायमजी जैसे अकाली पुरुष थे तैसी ही

१६६६ वह चरण की कि संवत् १६८४ (याके १५४६) में शिवाजी ^{१५}

महाराज का जन्म हुआ। जब पीछे को जमीन इतिहास-संशोधन हुआ है कछे यह
 निर्दिष्टावस्था प्रमाणित हो गया है कि महाराजका जन्म-संवत् १६८९

1 याके १५५१ की है _____

शिवाजी भी अवतारी पुरुष थे । दोनोंका ही मुख्य कर्मक्षेत्र पूना-प्रान्त था । तुकारामजीने धर्मको जगाकर लोगोंके उद्धारका पथ प्रशस्त किया । जिस समय तुकारामजीका कार्य खूब जोरोंके साथ हो रहा था उसी समय स्वराज्य-संस्थापनका कार्य आरम्भ हुआ । भारतवर्षके सभी अवतारी पुरुषोंका प्रधान ध्येय स्वधर्मरक्षण ही रहा है । 'धर्मके संरक्षणके लिये ही हमें यह सारा प्रयत्न करना पड़ता है ।' तुकारामजीकी इस उक्तिके अनुसार तुकारामजीका यह कार्य था, और 'हिन्दवी स्वराज्य श्रीने हमें दिया है, 'हिन्दूधर्म-संरक्षणके लिये हमने फकीरी बना रक्ता है' कहनेवाले शिवाजीका कार्य भी यही धर्म संरक्षण ही था । दोनोंका ध्येय और ध्यान एक ही था । राष्ट्रके अभ्युदय और नि श्रेयस दोनों ही धर्म-संरक्षणसे ही बनते हैं । धर्म-संरक्षणका प्रधान अङ्ग वर्णाश्रमधर्म-रक्षण है । कारण, वर्णाश्रम-धर्म ही सनातन-धर्मकी नींव है । तुकाराम, शिवाजी और रामदास-तीनों ही वर्णाश्रम-धर्मकी विगड़ी हुई हालतको सुधारनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे । 'कलि प्रभाव'के अभगोंमें तुकारामजीने उस समयका यथार्थ वर्णन करके बताया है कि किस प्रकार सब वर्ण भ्रष्ट हो चले थे । 'कोई वर्ण धर्म नहीं मानता, छूत-छात नहीं मानता, सब एकाकार होकर उच्छृङ्खलता कर रहे हैं' यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और ऐसे वर्ण-कर्म-वृत्ति सत्करका उन्होंने निषेध किया । 'जप, तप, व्रत, अनुष्ठानादि करना लोगोंको बड़ा बोझ मालूम होता है पर इस मासपिण्डको पोसना बड़ा अच्छा लगता है ।'

ईश्वर और धर्मको लोग भूल-से गये हैं—देहकों ही देव और भोजनको ही 'भक्ति' समझ बैठे हैं, कर्तव्य-बोध कुछ रह ही नहीं गया, 'चारों वर्ण अठारहों जातियाँ एक पक्षिमें बैठकर भोजन करनेवाले' सद्भोज-प्रेमी बने हैं ।

'कलिका प्रभाव' है कि पुण्य दरिद्र हो गया और पाप बलवान् बन बैठा । द्विजोंने अपने आचार छोड़ दिये, निन्दक और चोर बन गये ।

सिक्क ध्याना छोड़ पायजामेके शौचनेन बने और चमकेका बाहर करने लगे । हाकिम बने फिरोज हैं और खेगोंको बिना अपराध ही उठाते हैं । नीचकी चाकरी करते हैं और मूक-बुढ़ होनेपर मार खाते हैं । एका प्रत्यक्ष पीड़न करता है ~ । बेस्य, छद्मपति को जन्मसे ही कनिष्ठ हैं । बहोंका जब यह हाथ है तब उनको क्या कहा था । छारा मकली रह ऊपरी खाँग है । दुष्ट करता है मगक । आप ऐसे कैसे हो गये, अब क्यासे छोड़ आइये ।

धर्मग्रह होनेसे ही खेगोंका ऐसा बुरा हाथ हुआ देखकर दुष्कारणमयी का हृदय व्याकुल हो उठता था । करते हैं—

‘अब और क्या होना चाही है ! एङ्गको पीड़ित देखकर अब धीरज नहीं रहते कदा ।

परन्तु धर्मके संरक्षण और पुनः स्थापनके लिये एङ्गमें क्षत्रतेजके उदय होनेकी आवश्यकता होती है । स्वधर्मके अक्षय्यके लिये स्वराज्यका भी मर होना चाहिये, यह बात दुष्कारणमयी जानते थे ।

‘इस मर्म उनके पावन और कर्मजोंके निर्दोशका है ।’

‘इस’ का यह अर्थ उन्होंने किया है—‘परित्रायाय साधूना मित्रायाय च दुष्कृत्याम्’—यही ही तो प्रविष्टि है । यीशुमें मर्यादने कहा है, ‘आमनुजस्य दुष्ण च ।’ समर्थ रामदासने कहा है, ‘आइके हरि मन्त्र और दूसरे पञ्चमरण । तत्त्व तत्त्व एक ही है । ब्रह्मदेव और धाम ~ तेजके मन्त्र और एकीभूत हुए बिना एङ्गका अस्तुदय-निर्भयतत्त्व धर्म उदय नहीं होता । ‘आराधन विपरीति ऐसी उभयविध सम्पूर्ण का एङ्गमें उत्पन्न होती है सभी एङ्ग-धर्म विजयी होता है । इन ही धर्मोंमेंसे एक धर्म दुष्कारणमयीने अपने ऊपर उभर लिया और उक्त उद्यम पीछे पूरा

किया। अब इसे स्वधर्मीय राजसत्ताके सहारेकी आवश्यकता थी। लोग अपने आचार-धर्मसे विमुख हो गये थे, उन्हें रास्तेपर ले आनेके लिये दण्डशक्ति आवश्यक थी।

क्या करूँ भगवन्। मुझमें वह बल नहीं कि इन्हें दण्ड देकर आगेके लोगोंको रास्तेपर ले आऊँ।'

यह उनके हृदयका उद्गार है। इसके लिये वह भगवान्से प्रार्थना करते थे। उनकी यह इच्छा उनके जीवित कालमें ही पूरी हुई। कम-से-कम अन्तिम तीन-चार वर्ष तो शिवाजी उनके सामने ही थे। शिवाजी महाराज धर्म और धर्मप्रचारक साधु-सन्तोंसे हार्दिक स्नेह रखते थे। माता जिजामाई और गुरु दादाजी कोंडदेव दोनोंकी ही उन्हें यही शिक्षा थी कि साधु सन्तोंके कृपाशीर्वादका बल भरोसा पाये बिना तेरा राजकाज सफल नहीं होगा। रामायण और महाभारतकी वीर-गाथाओंके सुननेका उन्हें बड़ा प्रेम था। साधु-सन्तोंसे मिलना, उनका सत्कार और सत्सङ्ग करना, यह तो उनका स्वभाव ही बन गया था। अन्तको उन्होंने समर्थ रामदास-स्वामीका बड़ा समागम किया और उनसे उपदेश भी लिया; यह बात तो प्रसिद्ध ही है। पर इससे भी पहले चिंचवडके चिन्तामणि देव और पूनेके अनगडशाहके दर्शनोंके लिये महाराज गये थे। मौनी बाबा और बाबा याकूबकी शिवाजीपर बड़ी कृपा थी, यह ब्रह्मेन्द्रस्वामीने कहा है। (महाराष्ट्र-इतिहास-साधन खण्ड ३) कृष्णदयार्णव 'हरिवरदा' ग्रन्थमें कहते हैं कि एकनाथ महाराजके शिष्य चिदानन्दस्वामी और उनके शिष्य खानन्दको 'शिव-भूपति अपनी कल्याणकामनासे प्रार्थना करके राय-दुर्गमें ले आये और वहाँ सब प्रकारसे उनकी सेवाका प्रबन्ध रखा। इससे दोनोंको बड़ा सन्तोष हुआ।' श्रीशिव छत्रपति ऐसे सत-समागम-प्रेमी थे। तुकाराम महाराजसे वह न मिलते, ऐसा कब हो सकता था ?

१० शिवाजीके नाम पत्र

पहल-पहल, गुरुचरित्रजी अब मोहगायने य तब शिवाजीने अपने आदमियोंके साथ उनके पास मछलें बोदे और बहुत-से जवाहरात भेजकर उनसे पूनेमें पधारनेकी बिनती की । पर गुरुचरित्रजी ठहरे जवाहरात उनहीने जवाहरातको देलातक नहीं और बेसे ही शिवाजीके पास छोटा दिया। साथ ९ अमंगल्योका एक पत्र भी भेजा ।

महाशय, अब और बोहोको डेकर मैं क्या करूँ । यह तब तो मेरे जिन्हे भजन नहीं है । इसमें है पण्डितनाथ । अब मुझे क्यों डाकते हो । मान और दम्भका कोई काम मेरे जिन्हे दखनी बिना ही है । तुम करता है, रोके मामो और मुझे इससे बुझा लो ।

मेरा पत्र को नहीं चाहता वही तुम बिना करते हो, इतना तंग क्यों कर रहे हो ।

संतारते तो मैं अन्ध रहा चाहता हूँ इसका तब चाहता ही नहीं । चाहता हूँ एकदममें रहूँ किसीसे कुछ न बोखूँ । जन-जन तकको समन बैठा माननेको भी चाहता है । तुम करता है, चाहनेको तो मैं चाहता हूँ पर करने-करनेवाले तो तुम्हीं हो ।

औं क्या चाहता हूँ यह तुम जानते हो । पर अन्तर जानकर भी डाक दिते हो । यह तो तुम्हें आवत ही पड़ गयी है कि जो भी तुम्हें चाहता है उसके सामने ऐसी-वैसी चीजें अकर रस देते हो कि वह ठन्हीमें फँसकर तुम्हें भूख आया । पर तुमने जो तुम्हारे पैर पकड़ रके हैं देखें तो वही इन्हीं कैसे बुझा लेते हो ।

अपने निम्नपके आसनको फिर रखते हुए गुरुचरित्रजी शिवाजी महाराजको उस पत्रमें लिखते हैं—'थीजी और मरपति दोनों ही मेरे जिन्हे

एक-से ही जीव हैं। मोह और आस जो कलिकालका फाँस है, अब कुछ भी नहीं रहा है। सोना और मिट्टी दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं। तुका कहता है, सम्पूर्ण वैकुण्ठ ही घर बैठे आ गया है। मुझे कमी किस बातकी है ?

‘तीनों भुवनोंके सम्पूर्ण वैभवका घनी घन बैठा हूँ। भगवान् मेरे माता-पिता मुझे मिल गये, अब मुझे और क्या चाहिये ? त्रिभुवनका सम्पूर्ण बल तो मेरे अदर आ गया ! तुका कहता है, सारी सत्ता तो अब मेरी ही है।’

‘आप हमें दे ही क्या सकते हो ? हम तो विठलको चाहते हैं। हाँ, आप उदार हो, चकमक पत्थर देकर पारसमणि चाहते हो, प्राण भी दो तो भी भगवान्की कहलायी एक बातकी भी बराबरी न हो सकेगी। घन क्या देते हो जो तुकाके लिये गोमासके समान है !’

हाँ, कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही दान दो—

‘उससे हम सुखी होंगे—मुखसे ‘विठल, ‘विठल’ कहो। आपका और सारा घन मेरे लिये मिट्टीके समान है। कण्ठमें तुलसीकी कण्ठी पहन लो, एकादशीका व्रत करो, हरिके दास कहलाओ। बस, यही एक तुकाकी आस है।

इन सात अभगोंके सिवा दो अभग और हैं। इनमें वह कहते हैं, ‘बड़े-बड़े पर्वत सोनेके बनाये जा सकते हैं, वन-वनके वृक्षोंको कल्पतरु बनाया जा सकता है, नदियों और समुद्रोंको अमृतकी नदियाँ और समुद्र बनाया जा सकता है, मृत्युको रोक रखा जा सकता है, भूत, भविष्य, वर्तमान बताया जा सकता है, ऋद्धि-सिद्धियोंको प्रसन्न किया जा सकता है, योगमुद्राएँ सिद्ध की जा सकती हैं, प्राणको ब्रह्माण्डमें चढ़ाया जा सकता है, यह सब कुछ किया जा सकता है पर प्रभुके चरणोंमें प्रीतिलाभ करना परम दुर्लभ है ! इन सब सिद्धियोंसे उन चरणोंका लाभ नहीं होता। ऐसे

श्रीविष्णुके अत्य-सुखी परम पावन परमानन्दकर चरण महाम्नाम्बुते मुझे मिळे हैं। इनके सामने इन दीपदान कर और धीनोंको अपने हृदयमें मैं क्यों आहूँ ?

मेघवृष्टि और गङ्गाप्रवाहका दृष्टान्त देते हुए बूढ़े अर्मममें गुरुकाराम महाराज कहते हैं कि परती जमीन और खेत दोनोंपर मेघ-वृष्टि समान हो लेती है और गङ्गाके प्रवाहमें पुष्पफान् और पापी समान ही स्नान कर पुनीत होते हैं, वैसे ही हमारा हरिकीर्तन भक्तिकरी और भक्तिकरी, राजा और राजा समीके लिये समानरूपसे होता है ।

एक अर्मम और है जो शिवाजी महाराजके लिये लिखा गया होगा । उसका भाव यों है—

‘अपने बड़े-बड़े बख्शानोंको अपने भिन्न बनाये हैं, पर अन्त-समयमें वे काम न आयेगी । पहले रामनाम छो। इस उचम ‘सम’ को अपने भीतर भर छो । यह परिवार, यह लोक, यह तैन्व किसी काम न आवेगा । अन्तक काळ तिरपर नहीं सवार हुआ समस्तक आपका यह बख है । तुझ कहा है प्यारे । कलचौराहीके पकड़ते बचो ।’

११ शिवाजीबानेके अर्मम

इसके पश्चात् श्रीशिवाजी महाराज स्वयं ही श्रीगुरुकाराम महाराजके दरानेके लिये ओहगैव गये । महाराजका कीर्तन सुनकर शिवाजी राजा

● गुरुकारामजीके इस बख-अर्ममी पहले प्रकाश होनेवाले प्रकाश वैराग्य और अकीर्तिक अत्यन्तियोग्य पूनेके राजमन्त्रकवर तथा पञ्चोपर बहा प्रमज्ज बस होय, इसमें लम्बेह ही बख है । गुरुकारामके अर्ममके कुछ संग्रहोंमें इस १ अर्ममके शिवा ५ बड़े-बड़े अर्मम और है । जयमें छत्रवति श्रीशिवाजी महाराज बखके बहमबाज और समर्थ श्रीरामदासदासीके भी बख बख है । बरगु बरगुबरीयोंमें वे बखिद करने वाले हैं और मुझे भी मन्त्रिण ही खान बखते हैं । पर वे भी अर्मम गुरुकाराम महाराजके ही हैं इसमें लम्बेह बखी ।

बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका कीर्तन सुननेका अब उन्हें चसका ही लग गया। कई दिनोंतक शिवाजी महाराजका यही नित्यक्रम रहा कि रातको ब्यालू करनेके बाद घोड़ेपर सवार होते और तुकारामजी देहू या लोहगाँव जहाँ भी होते वहाँ पहुँचकर उनका कीर्तन सुनते और प्रातःकाल आरती होनेके बाद पूनेमें लौट आते। करते-करते एक दिन शिवाजीके चित्तमें पूर्ण वैराग्य भर गया और नित्यकर्मके अनुसार वह पूना नहीं लौटे, देहूमें तुकारामजीके पास ही रह गये। जिजाबाईको यह भय हुआ कि शिवाजी राजकाज छोड़कर कहीं वैराग्य योग न ले लें। वह स्वयं देहू पहुँचीं। तुकारामजीने हरि-कीर्तन करते हुए वर्णाश्रमधर्म बताया और क्षात्रधर्म-राजधर्मका रहस्य प्रकट करते शिवाजीको स्वकर्तव्यपर आरुढ़ किया। एक दिनकी बात है कि तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे, श्रोताओंमें शिवाजी बैठे सुन रहे थे, ऐसे अवसरपर एक हजार पठान चढ आये और उन्होंने मन्दिरको घेर लिया। शिवाजीको पकड़नेका इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता था ? परन्तु तुकाराम महाराजके पुण्यप्रतापको देखिये या शिवाजी महाराजकी सावधानता सराहिये, शिवाजीको पकड़नेके लिये आये हुए उन एक हजार पठानोंके सामने होकर एक हजार पुरुष ऐसे निकल गये जो देखनेमें शिवाजी-जैसे ही प्रतीत होते थे और इन सहस्र सख्यक शिवाओंको देखकर पठानोंके होश ही गुम हो गये, वे यह तमीज ही न कर सके कि इसमें कौन शिवाजी हैं और कौन नहीं है। शिवाजी ऐसे निकल भागे और मुगलसेनाके सिपाही हक्के बक्के-से रह गये। ये बातें सबको विदित ही हैं। महीपतिवावाने इन बातोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। यहाँ उतना विस्तार न करके एक प्रसङ्गकी बात और लिख देते हैं।

एक बार तुकारामजी कीर्तन कर रहे थे और 'श्रीविठ्ठलके रणवाँकुरे वीर' श्रवण कर रहे थे। इन्हींमें श्रीशिवाजी और उनके धीर अमात्य तथा

बीर सैनिक भी बैठे सुन रहे थे। मोतामोकी नजरोंसे-नजर मिलाते ही तुकापमजीके चित्तने यह चाहा कि इन विविध निष्ठावालोंको अर्थात् विष्णु-मठ चारकुरियोंको और स्वराज्य-संस्थापनके उद्योगियोंको एक साथ ही बोध करवा जाय। उस अवसरपर उन्होंने उसी समय रचते हुए विपरीत-बलके ११ अमग कह। एककाबले हो या परमार्थके साधनमें हो, बीरता का बड़ी दुर्लभ वस्तु है। पर गिरस्तीके प्रपञ्चमें, देशके राज-काजमें और परमात्माके परमार्थ-साधनमें क्या भी देखिये, सामान्य जेगोंकी ही मर्यादा होती है। सामान्य बीर ही सर्वत्र दिखायी देते हैं और इसीप्रति वे सामान्य कहलते भी हैं। बीरत्व-गुण सम्पन्न पुरुष दुर्लभ होते हैं। बीरत्व कहीं भी हो उसके अति एक ही है। भीर और बीर पत्थर और संत एक आदिके नहीं हैं। पशुओंमें भीर एक ही होता है—किह। मनुष्योंमें बीरत्व-गुणकी अति होनेपर भी उसके प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। एकान्तविष्वक्सी अर्थात् कमी-न-कमी नष्ट होनेवाले इस शरीर और इस शरीर-सम्बन्धी सब विकारोंसे जो अकम्प हो जाता है वह भीर है। शरीर और शरीर-सम्बन्धी कुछ वाक्पत्रोंमें बैठा हुआ जो खड़ा है वह भीर और जो इस वृषित-धनु मण्डलसे मनसा ऊपर ठठ व्याप्य हो वह भीर है। बुद्धिमत्ता, उद्योगवृत्तता उच्चमेवत्ता पराक्रम साहस जेककस्यावकर्मनिष्ठता इत्यादि अनेकी बीरके सहज गुण हैं। मैंगरेज प्रण्यकार कार्बाइल और अमेरिकन सल्वेरा हमसर्तने भीर पुरुषोंकी भज्ज भज्ज कहाई बोधी हैं। उन्हीं कथाओंमें हम अपने पहले कीचोंके बैठाना चाहें तो भी कह सकते हैं कि श्रीगङ्गाचार्य और जनेश्वरदि सल्वेरा और धर्मसंस्थापक एक ही कथा वा अतिके भीर हैं। बास्मीकि ग्याल सर और तुकाजीराउ दूरी अतिके भीर हैं। विष्णुमादित्य छिवाजी आदि रामराज्य-संस्थापक तीसरी अतिके भीर हैं। केचन विहाती और हरिश्चन्द्र आदि पण्डित और प्रण्यकार चौथी अतिके भीर हैं। ननक कबीर आदि साधु-संत पाँचवीं अतिके भीर हैं। ये सब

वीर ही हैं। तुकाराम, रामदास और शिवाजी वीर ही थे। ये सब योद्धा थे, मिरको दोनों हाथोंमें छिपाकर रोनेवाले, नहीं, नहीं असाध्यको साधकर दिखानेवाले थे। शिवाजीने स्वराज्य स्थापित करके दिखा दिया, तुकारामजीने भगवान्‌को प्रत्यक्ष किया। तुकारामजीने शूरवीर बननेका उपदेश करते हुए सिपाहीवानेके अभग कहे। तुकारामजीने शिष्य और शिवाजीके सैनिक, बर्मवीर और रणवीर दोनोंको उपदेश किया है। उस उपदेशका महत्त्वपूर्ण अंश नीचे देते हैं। मर्मज्ञ इसका मर्म जानेंगे।

सिपाहीवानेके साथ सिद्धान्तपर आरुढ़ हो वीर बनो। वीरोंकी गाथा चित्तमें धारो। सिपाही बने बिना प्रजा पीड़नका अन्त नहीं होगा और प्रजाको सुख नहीं होगा। प्राण-दानमें उदार सिपाही बनो, सिपाहियोंकी कुशल-क्षेमका सब भार स्वामीपर है। सिपाहीपनके सुखसे जो कोरा ही रहा उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवनको धिक्कार है। तुका कहता है, एक क्षणमें सब बात हो जाती है, फिर सिपाहीके सुखका कोई अन्त नहीं।'

‘दनादन गोलियाँ लग रही हैं, बाणों-पर-बाण आकर गिर रहे हैं, यह सब वह सह लेता है और ऐसी मूसलाधार वृष्टि करता है कि जिसका कोई परिमाण ही नहीं। स्वामी और उनका कार्य ही सामने दिखायी दे रहा है। उस युद्धकी शोभा ही कुछ और है। जो शूर और वीर सिपाही हैं वे ऐसे युद्धमें अंदर और बाहर बड़ा सुख लट्टते हैं।’

‘सिपाहियोंको चाहिये कि आत्मरक्षा करें, परकीयोंको लूटें, उनका सर्वस्व छीन लें। अपने ऊपर चोट न आने दें, शत्रुको अपना पता भी न लगने दें। ऐसा जो सिपाही होता है, दुनिया उसे अपना नाथ मानती है। तुका कहता है, ऐसे जिसके सिपाही हैं वही तीनों लोकोंका अमित पराक्रमी सेनानायक है।

विप्राहिरीने ही परकीयोंका कण लोहकर पब पकने योग्य बना दिया । परकीयोंकी छावनिमें अपने हाथमें कर ली और वहाँ अपने आसमी ठेनात किये । जो लोग रास्ता छोड़कर चले हैं उन्हें वे विप्राही मार देते हैं जिसमें दूसरोंको शिक्षा मिले । तुम्ह कहता है, वे विप्राही विश्वास किये किसीको मुक्त देने चाहते हैं ।

• • •
 अब विप्राही उनको तुम और मुख्यको पापाबके बरतार समझता है उससे उसके स्वामी भिन्न नहीं हैं । विश्वासके बिना विप्राहीकर कोई मूल्य नहीं ।

ग्रामोंपर खेजनेकी उद्योगता किन विप्राहिरीमें है वे ही विप्राही छोड़ते हैं और उनके बीचमें उनके नाकक मुकुटमण्डिते घोभा पाते हैं । मीरमोंकी वो कुछ बात ही नहीं है, क्यों-सही भरे पड़े हैं । उनके आने-आनेका तौटा क्या ही जुमा है । कहींसे भी वह नहीं दूटता है ।

• • •
 एक ही स्वामी हैं उन्हींके सब विप्राही हैं । जो जितना चढ़ा पोखा हो उतना ही अधिक उसका मूल्य है । तुम्ह कहता है मरनेवाले वो सभी हैं, पर मरनेसे डरना बेपानी होना है मूल्य को कुछ है वह निर्ममत्वके पनीका है ।

• • •
 धनक विप्राही ही विप्राहीको पहचानता है उसमें एक ही स्वामीके किये बाहर और निष्ठा होती है । पैरके किये जो इतिवार बाँधते हैं वे वो नौके कपड़ोंको टोनेवाले गये हैं । आतिथ्य जो असह्य है वह मारना और बचाना अन्याय है । वह क्या परकीयोंको अपना अस्तित्व तीव्र देगा । तुम्ह कहता है हम उन्हें देखता मानकर कर्मदान करेंगे जो वेते हुए ही उनके समक्ष हम आते हैं ।

ऐसी ओजभरी वाणीसे तुकारामजीने भगवद्धक्तोंको और स्वराज्य-भक्तोंको, कण्ठीधारी चारकरियोंको और तलवारधारी रणरङ्गियोंको एक साथ ही उपदेश किया है। सच्चा वीर कौन है—सच्चा भगवद्धक्त कौन है और सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है ? इन्हींकी पहचान, इन्हींके लक्षण इन अभगों-में बड़ी खूबीके साथ बताये गये हैं।

इस प्रसङ्गके अतिरिक्त अन्यत्र भी तुकारामजीके अभगोंमें वीरभीके अनेक उद्गार हैं—

‘जो शूर-वीर है वही हाथका कौशल—मारना और बचाना जानता है। दूसरोंको यह क्या बताया जाय ? तुका कहता है, शूरवीर बनो या मज्जरी करके पेट भरो और आरामसे सो जाओ।’

समर्थ रामदास स्वामीने भी कहा है कि, ‘जिसे प्राणका भय हो वह क्षात्रकर्म न करे, किसी उपायसे अपना पेट भरा करे।’ यदि कभी लड़ना-झगड़ना हो तो सरदारका ही सामना करे, भगोड़ोंके पीछे न पड़े—

‘यदि लड़ना ही हुआ तो पहले यह समझो कि, जीव कर ही क्या सकता है ? भयको तो सामने आने ही मत दो । प्राणपणसे लड़ो, और कोई बात चित्तमें छिपाये न रहो। भीरु बनकर मत जीयो—ऐसे जीनेसे तो मरना अच्छा। तुका कहता है, शूर बनो, कालसे काल बनकर लड़ो।’

कुछ अतिरिक्त बुद्धिवालोंने तुकाराम महाराजको ‘अकर्मण्य और भीरु’ कहकर अपने ही ऊपर अपना थूक गिरानेका-सा उपहासास्पद दुस्साहस किया है।

१२ संतोंको भीरु आदि कहनेवालोंकी मूर्खता

ऊपर तुकारामजीके सिपाहीबानेके जो अभग दिये हैं उनसे अधिक स्पष्ट और निर्भीक और उज्ज्वल तेज दूसरे किसके उपदेशमें प्रकट हुआ है ? ऐसी मेघगर्जना-सी गम्भीर, आकाश-सी निर्मल, सूर्य-सी तेजस्विनी

बाजीसे उन्होंने जो उपदेश किया है वह अत्यन्त स्पष्ट, निमङ्गल और प्रभा
 योत्साहक है। भगवान्‌की गुहार करनेमें, संतोंके गुण मानेमें, नामकी
 महिमा बयानेमें, शक्तिशून्य भण्डारोंके करनेमें और विविध प्रकारके
 व्यर्थोंको उपदेश करनेमें उनकी बाजीसे जो तेज निकलता है वही तेज इस
 उपदेशपरिवारके उपदेशमें भी है। और यह उपदेश उन्होंने किसी एकान्त
 स्थानमें बैठकर बुरकेसे नहीं किया है बल्कि हरि-कीर्तनकी मयी लाममें
 किया है और उन उचीठ बर्गके मुक्त वीर शिवाजी और उनके शिष्योंको
 किया है जिन्होंने भयी-भयी स्वयम्भूतस्वामनके महान् उपयोगार्थका
 मार्गमात्र किया था। दिन तुकाराम महाराजका वारा बीस-पास-दिन
 अन्तर्वास अन्त और मनसे मुक्त करत और उनपर अपना स्वामित्व
 स्थापित करते बीता, परकीमात्मका जिन्होंने माता माता और उपहरण
 करने आधी दुर्ग अप्सराको ध्याता रघुमाह कहकर बिना किया, जिन्होंने
 राजकी ओरसे बैठे आये हुए बहुमुख सन्तोको धोमातलमाना इन्म कह
 कर बीटा दिना, रामेश्वर मङ्ग-सेते दिनात विद्याको जिनके आध्यात्मिक
 ठेके लामने बरह ही दिनमें मत्तमका होकर अपना माता मुद्राके जिन
 मुक्त देता पड़ा शिवाजी काठार-से बन-कोमीको जिन्होंने एक लाममें
 कीर्तनार्थमें देता रंग काका कि उसने ताता वैमल्य परित्याग कर वैराग्य के
 किया शिवाजी महाराज-वैते परम वैभवी, परम पराक्रमी महापुरुषको
 जिन्होंने भयी मन्तर्वास एकता और विद्वत् सिद्ध प्रकोष बाजीसे मक्ति-
 भक्तमुक्तका आनन्द दिखकर उत्तर उनसे लान कराया। जिन्होंने
 स्वयं परमात्माको निर्गुणसे लगुण काकार बननेको सिखा किया और तीन
 तो बर्गके लोको कीर्तने इहबोपर जिनका प्रमाण कलकत्तापते प्रकाहित
 होत और उन इहबोको परम प्रताप देता फल का पड़ा है उन
 तुकारामकी बाजी कीर्तनी न होगी तो और कितनी होगी। वह बाजी
 कीर्तनी ऐकस्मिन् अमपरकाफिनी है। पर इसमें आश्चर्यकी कोई बात

नहीं। जैसे वीरशिरोमणि तुकाराम, वैसी ही वीर्यशालिनी उनकी अभग-
वाणी। आश्चर्य तो इस बातका है कि, ऐसे तेजःपुञ्ज परम पुरुषार्थी महा-
पुरुषों तथा तत्तुल्य और तद्गुरुस्थानीय श्रीज्ञानेश्वर, एकनाथादि सिद्ध
महापुरुषों और महात्माओं तथा सारे वारकरी सम्प्रदायको कुछ आधुनिक
ढाँके 'देशभक्तों'ने 'अकर्मण्य, भीरु, राष्ट्रके किसी कामके लायक नहीं,
राष्ट्रकी हानि करनेवाले' आदि दुष्ट विशेषणोंसे विद्रूप करके अपनी बुद्धिकी
बड़ी सराहना की है, और दुःख इस बातका है कि इनके इस
उच्छृङ्खल बुद्धिचाञ्चल्यसे अनेक नवयुवकोंका बुद्धिभेद हो जाता है !
सत्तोंकी निन्दा भगवान्‌को प्रिय नहीं होती और समाजके लिये पथ्यकर
नहीं होती। श्रीज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकारामादि भक्तोंने या
वारकरी सम्प्रदायने इन नयी रोशनीवालोंका जाने क्या बिगाड़ा
है। देशभक्तोंके सम्प्रदायको इस प्रकार सत्तोंकी निन्दा, सत्तोंका
विरोध और धर्मका उच्छेद सूझे, यह बहुत ही बुरा है। भारत-
वासियोंके हृदयोंपर सत्तोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है कि उसके
सामने कोई निन्दा, विरोध और उच्छेदका दुस्साहस ठहर ही नहीं
सकता। यदि भारतीय साहित्यमेंसे सत्तोंकी वाणी अलग कर दी जाय,
यदि महाराष्ट्रके साहित्यसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम या हिन्दी-साहित्यसे
सूर, तुलसी, कबीर आदिकी वाणी अलग कर दी जाय तो इन साहित्योंमें
रह ही क्या जायगा ? श्रीज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि सत्तोंने
महाराष्ट्रमें धर्मको जगानेका प्रचण्ड कार्य किया, राष्ट्रकी मनोभूमि शुद्ध
कर दी, लोगोंको धर्म, नीति और सदाचारके पाठ पढाये, विधर्मी राजसत्तासे
पददलित अचेत जनताको धर्मकी सखीवनीसे चैतन्य किया, वैदिक धर्मकी
रक्षा की, बड़ी ही कठिन परिस्थितिमें हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाजको
सँभाला और पालन किया, मराठी भाषाका वैभव वृद्धिगत किया, अपने
उज्ज्वल चरित्र और दिव्य प्रबोध-शक्तिसे महाराष्ट्रमें नवजीवनका सञ्चार

किया और इसीसे श्रीशिवजी महाराज स्वराज्य-संस्थापनमें समर्थ हुए।
 समयक्रमके समान देवोपमान इस घटनापरम्पराको देखते हुए भी जो
 भोग वाभारयोंकी देशप्रेमसम्बन्धी कृत्यनासे गुमराह होकर इन लोककल्याण-
 करी संतोंकी भवदेवता करते हैं उन्हें क्या कहा जाय ! मनोमयके
 मूर्तिमान् आकार, निम्नयके मेघ, ज्ञान और वैराग्यके समार, लोककल्याणके
 मन्त्रार, अखिल महाराष्ट्रके लिये माता-पितासे भी अधिक पूज्य, लोक-
 कल्याणकी इच्छा करनेवाले जिनके चरणोंके पास बैठकर आशीर्वाद
 पाकर ब्रह्मन् बनें ऐसे महामहिम ईश्वरतुल्य विश्व महात्माओंको 'अकर्मज्य
 और मीर और धातुका मनोबल नष्ट करनेवाला' कहकर उनकी निन्दा
 करनेवाले अज्ञानपाटी जीव कम-से-कम इतना तो करें कि पहले उनके
 सब ग्रन्थ पढ़ लें। इन लोगोंका यह ज्ञान है कि राष्ट्रको इन संतोंने
 नष्ट ही कर डाला था, पर रामदासने आकर राष्ट्रको उबार किया। तमस
 रामदास स्वामीकी कृति कितनी प्रिय न होगी ! मित्रनी करो योही है।
 पर इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि अन्य संतोंकी निन्दा की जाय।
 शिवजीको तमस रामदास कर और उद्यम हुए, यह तो स्पष्ट ही है।
 पर रामदासकी बात यह है कि स्वराज्य-राज्यके काममें शिवजी महाराजको
 जो पराक्रमी श्वापदान्, उदात्तचरित्तम्ब, हृदिनिधायी और शीघ्रचान् छापी
 और सेवक मित्रे जिन्होंने राष्ट्रधर्म स्थापनेके लिये अपना सर्वस्व शिवजीके
 हाँकेपर श्रोतकर कर दिया वे चरित्र वीर एकनाथ, तुकाधमादि
 संतोंकी उदात्तनी चापीसे मन्त्रोक्त पाये हुए महाराष्ट्रमित्रे ही मित्रे या
 वे सब आत्मानसे उपक पड़े। संतोंने महाराष्ट्रको यदि मीर बनाया था
 तो तुकाधमजीकी मेघाजनासे निन्दित महाराष्ट्रकी मिहिरकम्बरामोंमें
 ही शिवजीको अपने प्यारे माखे लेनिक मित्रे से या उन्हें उन्हें करीते
 परतलते मेघकाया था। इतिहास तो सुककम्बते यह स्वीकार करता है
 कि इन पदाहोंमें रहनेवाले कष्ट, इमानदार और धातुकर माखीते

एकनिष्ठ सहायता और सेवा पाकर ही शिवाजी स्वराज्य स्थापित कर सके । मावले प्रायः किसान होते हैं और सब देशोंके किसानोंके समान इन्हें भी लावनियाँ और 'पोवाडे' गानेका शौक होता है । आज भी जाकर कोई मावल्लोंके प्रदेशमें घूम आवे तो उसे यह मालूम होगा कि तुकाराम महाराजके अभंग परम्परासे गाते हुए अतक वे चले आये हैं । मावल्लोंका जो कुछ धर्म-सम्बन्धी ज्ञान है वह तुकारामके नाम और अभंगोंका स्मरणमात्र है । उनका सम्पूर्ण साहित्य इतना ही है । शिवाजीके मावल्लोंके बारह जिन्हे एक-दूसरेमें मिले हुए हैं और एकसे ही बने हुए हैं । तानाजी मालुसरेके इतिहासप्रसिद्ध शेलार मामा देहूसे डेढ़ कोसपर शेलारवाड़ीमें ही रहा करते थे । पीछे शिवाजीके सफेदपोश सिपाहियोंपर समर्थ रामदासकी भाक जमी, इसमें कोई सन्देह नहीं । पर इसके पूर्व मावल्लोंको धर्म, नीति, व्यवहारकी अमोघ शिक्षा तुकारामजीके हरि-कीर्तनोंसे प्राप्त हुई थी, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । मनुष्यसमान विराट् पुरुष है और विराट् बने हुए महात्माके सिवा उसे और कोई हिला-डुला नहीं सकता । यह ऐरे-गैरे नत्थू-खैरोंका काम नहीं है । कलिकालके प्रभावसे राष्ट्रपर धर्मग्लानिकी घटा बीच-बीचमें घिर आया करती है और ऐसे समय लोग शक्तिहीन, दुर्बल, कापुरुष-से बन जाते हैं, पर धर्मरक्षाके निमित्त जब महापुरुष अवतीर्ण होते हैं तब यह घटा छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाती है । महापुरुषोंके प्रभावसे राष्ट्रमें सब प्रकारके पुरुषार्थी पुरुष उत्पन्न होते हैं और राष्ट्री सर्वोगीण उन्नति होती है । समाजके लिये, इह-परलोकमें सत्तोंके सिवा और कोई तारनेवाला नहीं । सत्तोंके नेतृत्व और कृपाशीर्वादके बिना राजकीय उद्योग ताशके पत्तोंका-सा खेल हो जाता है । उसका कोई मूल्य या महत्त्व नहीं । समर्थ रामदास स्वामीने भी तो यही कहा है कि 'पहिलें तें हरिकथा-निरूपण । दुसरें तें राजकारण' (पहले हरिमजन और तब राजशक्तिसाधन) ।

साधु संतोंपर यह आशेष किया जाता है कि इन लोगोंने संतारको मिथ्या और नास्तिक्य कहा, इससे लोग अकर्मण्य बन गये। पर ऐसा आशेष करने-वालेसे यह पूछना चाहिये कि क्या समर्थ रामदास स्वामीने संतारको 'सत्य और अभिप्रायी' कहा है ? यदि नहीं तो तुझायम या भय्य संतोंने कौन-सी मिथ्या और बिनाशकी बात बही ! भगवान् श्रीकृष्णने भी तो यही कहा है कि, 'अस्मिन्मनुष्यं लोकमिमं प्राप्य मयस्य माम् ॥' यह और शास्त्र क्या बतलाते हैं और अन्तः अनुभव भी आतिर क्या है यह भी तो देना लो । सच्चे देशभक्त भोगिषाजी महापुरुष संतोंके चेहरे और बहनों समझते थे और उनके चरणोंमें झीन रहते थे ! राजगडितान्न यदि कर्म-विवेकको छोड़कर चलेगा तो दर-दर मटककर अन्तमें बिर पटककर रह जायगा । राजग भ्राष्ट्रोंकी पड़ेदे लाकर हत्या करनेके बाद जब पूरा निपटारा राजको घेर लेती है तब राजेश्वर, धर्म और साधु-संतोंको ओर घुमता है, तब ठीक ठीक यथा मिळता है, सच्चे तात्त्विक प्रेम कन्दु-वाग्वक्त्रोंका ऐक्य और आत्मव्यक्ति सेव तथा धर्मका बड़ प्राप्त होता है और राज अपने उपयोगमें बराबरी होता है । जब समाज धर्म कर्म-रहित विवेकहीन और मूढ़ बन जाता है तब उसमें सबसे गंदगी ही फैल जाती है सामान्य बूढ़ा-बाढ़ीसे वह नहीं कुछ जाती उसके बिने मूलमचार बर्षाकी ही आत्मस्वकता होती है । ज्ञानेश्वर, एकनाथ तुझायम और रामदास अपने मेष्कार्कनसे सारे समाजको हिन्न बाँधते हैं, उनकी मेष्कृष्टिसे समाजकी तारी गंदगी बह जाती है और कूरें नहीं, नाके पानीसे भर आते हैं। पपटीकी जमीनको छोड़कर सैन भूमि मोमली है और ऐसी उपजाऊ भूमिमेंसे शिवाजी-जैसे कुशक और समर्थ कृष्ण चारे को जल उपजा लेते हैं और सम्पूर्ण राज सुखी और समृद्ध मयन्त्र बनगुबन में परिणत हो जाता है । महाराजको ऐसी समृद्धि तुझायमकी प्रयत्नके पश्चात् बीस-बाईस वर्षके भीतर ही प्राप्त हुई । राज सुख-समृद्धि

देखकर भूमि की और उसे कमानेवालों की, खेतों की हरियाली की, उस अन्नप्रचुरता की तथा उसे भोगनेवालों के सौभाग्य की चाहे जितनी प्रशंसा कीजिये, वह उचित ही है और उसमें सभी सहमत हैं। पर प्रेमसे इतनी ही प्रिय और है कि उस आनन्दमें मेघ के उपकार को न भूलें। हताश, परवश, घर्मशूय बने हुए महाराष्ट्र में उस मेघवृष्टि के होते ही दीन, दरिद्र दुखिया महाराष्ट्र 'आनन्दवनभुवन' हो गया। उस आनन्दवनभुवन का माहात्म्य हम श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के ही मेघगर्जनसे सुनकर इस मेघसघात को विनम्रभावसे वन्दन करें। श्रीशिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का परम मङ्गलमय शुभ कार्य सुसम्पन्न होने के पश्चात् समर्थ रामदास स्वामी ने बड़े आनन्द के साथ कहा—

‘यह देश अब आनन्दवनभुवन बन गया। स्नान-सन्ध्या, जप-नम, अनुष्ठान के लिये पवित्र उदक की अब कोई कमी न रही। जो लिखा सो ही हुआ, बड़ा आनन्द हो गया, अब प्रेम इस आनन्दवनभुवन में दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता जायगा। पाखण्ड और विद्रोह का अन्त हो गया, शुद्ध अध्यात्म बढ़ा, राम ही कर्ता और राम ही भोक्ता इस आनन्दवनभुवन के हो गये। भगवान् और भक्त एक हो गये, सब जीवों का मिलन हुआ और सब जीव इस आनन्दवनभुवन को पाकर सन्तुष्ट हुए। स्वर्ग की रामगङ्गा जहाँ आकर बहने लगी, ऐसे इस आनन्दवनभुवन तीर्थ की उपमा किम तीर्थसे दी जाय ? स्वधर्म के मार्ग में जो विघ्न थे वे सब दूर हो गये। भगवान् ने स्वयं कितने ही फुटिल खल-कामियों को उठाकर पटक दिया, कितनों को मसल डाला और कितनों को काट भी डाला। सभी पापी खतम हुए, हिन्दुस्थान दनदनाकर आगे बढ़ा, अब आनन्दवनभुवन में भक्तों की जय और अभक्तों की क्षय हुई। भगवान् के द्रोही गल गये, भाग गये, मर गये, निःकाल बाहर किये गये। पृथ्वी पावन हो गयी और जो आनन्दवनभुवन था वह आनन्दवनभुवन हो गया।’

तेरहुवाँ अक्याय

चातक-मण्डल

पिपासाप्राप्तमरुस्थलेन व्याधितः क्षाम्युः पक्षिभ्यः ।
वक्षसेष्वीकृतिताः क्षाम्यः धारा विपतिताः मुनेः ॥

तुकारामजीके मुख्य शिष्य

तुकाराम महाराजने स्वयं गुरु बननेकी कमी इच्छा नहीं की। मेघवृद्धिसे उपदेश किया करते थे। तथापि मंधकी भार अनन्वयस्तिक होकर देखनेवाले चातक नारायणकी सृष्टिमें उतराव हुआ ही करते हैं। इसमें मेघकी इच्छा-प्रतिच्छाकी कोई बात नहीं। तुकारामजीका कीर्तन सदासौ श्रेष्ठ सुना करते थे सुनकर सुली होते थे और फिर तुरंत अपने पुराने अम्भसको छीट भी खाते थे। परन्तु इनमें अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने मन वचन कर्मसे तुकारामजीका अनुसरण भी किया। ऐसे बहुमापी जीवोंके पावन नामों और उनके पुण्य परिशोंका इस अम्भ्याकी दर्शन करें।

देह ग्राममें एक पुराने संग्रहमें तुकारामजीके प्रचलन-प्रधान शिष्योंके नाम एक साथ मिले हुए मिले हैं—१-निजोवत्पाव विपक्षनेकर २-रामेश्वर भट्ट बाणोजीकर, ३-गङ्गाराम मवाक कजूरकर, ४-महाराजी

पन्त कुलकर्णी देहूकर, ५-कोंडो पन्त लोहोकरे, ६-मालजी गाटे
थेलेवाडीकर, ७-गवर शेटवाणी सुदुत्रेकर, ८-मल्हार पन्त कुलकर्णी
चिपलीकर, ९-आवाजी पन्त लोहगाँवकर, १०-कान्होवा बन्धु देहूकर,
११-सन्ताजी जगनाडे तळेगाँवकर, १२-कोंड पाटील लोहगाँवकर,
१३-नावजी माळी लोहगाँवकर और १४-शिवरा कासार लोहगाँवकर ।

ये चौदह नाम हैं । इनमें सबसे पहला नाम निलोबाराय (या निलाजी
राय) का है । यह नामोल्लेख इसलिये नहीं हुआ है कि तुकारामजीके
साथ करताल बजानेवालोंमें यह रहे हों बल्कि इसलिये हुआ है कि
तुकारामजीके शिष्योंमें यही सबसे बढ़कर हुए । इन १४ शिष्योंमें ७ ब्राह्मण
थे और ७ अन्य वर्णोंके । यह जो कभी-कभी सुननेमें आता है कि 'ब्राह्मणोंने
तुकारामजीको सताया' सो ब्राह्मणशिष्योंके इन नामोंसे व्यर्थ-सा ही जान
पड़ता है । यह भेद-भाव वारकरी-गम्प्रदायमें तो कभी या ही नहीं ।
तुकारामजीकी छत्रछायामें सभी शिष्य भगवत्कथामृत-पानमें ही मस्त रहते
थे और उनका परस्पर प्रेम भी अवर्णनीय था । निलाजीको छोड़ शेष
तेरह शिष्य पूना प्रान्तके ही अविवाही और देहूकी पञ्चकोशीके ही भीतरके
थे । कान्होवा बन्धु और मालजी गाडे जैसाई तो घरके ही आदमी थे ।
इन चौदह शिष्योंके अतिरिक्त कचेश्वर ब्रह्मे तथा बहिणानाईका हाल
इधर दस वर्षोंके अंदर ही मालूम हुआ है, इसलिये इस अध्यायमें इनका
भी समावेश होना चाहिये । पहले तेरह शिष्योंकी बातें सुनें । तेरहमें
चार लोहगाँवके हैं । लोहगाँवमें तुकारामजीका ननिहाल था और वहाँके
लोग तुकारामजीको बहुत प्यार भी करते थे इसलिये पहले तेरह शिष्योंका
परिचय प्राप्तकर पीछे लोहगाँवको चलेंगे । और इसके बाद कचेश्वर और
बहिणानाईके दर्शन करेंगे और अन्तमें निलाजी रायका चरित्र देखेंगे ।
इन सोलह शिष्योंमेंसे निलाजी राय, कान्हजी और बहिणानाईके अभग
मौजूद हैं, रामेश्वर भट्टके भी चार अभग और दो आरतियाँ हैं ।

१ महादजी पन्त

यह देहूके ज्योतिषी कुम्भकर्णी थे, गुणारामजीके आरम्भसे ही परम भक्त थे। गुणारामजीके परानेके साथ इनके परानेका स्नेह पहलेहीसे बंध आता था। गुणाराम महाराजके रहमपत्रकी विमता इन्हींको अधिक रखती थी विद्यापार्श्वके समय-समयपर अन्धादि और दुष्म्यादि देकर यह उनकी मदद करते थे उनकी सहायता करते थे और आपत्ति-कालमें सहाय होते थे। महाराजजी पन्तभा यह सारा व्यवहार करके बड़े-बूढ़ोंका-सा था। इन्द्रायणीक तटपर जहाँ देवीकी अनेक मूर्तियाँ एक साथ हैं जहाँ गुणारामजी मग्न करते थे और मग्नमें लब्धहीन हो जाते थे। एक बार पड़ोसका एक किसान गुणारामजीको अपने खेतकी रसवालीके छिये बैठाकर किसी कामसे एक घूरे गाँवमें गया। गुणारामजीको अपने तनकी छुपि तो रखी ही नहीं थी, मग्नमें ही रहे रहते थे चिड़ियों आकर शान्त चुगने लगी तो इन्हें तो उनमें नाराजगी की मूर्तियाँ दिखायी देती थीं इससे पक्षी भी निश्चिन्त प्रसन्नताके साथ खेत चुग जाते थे हाथ जोड़े ही बैठे रहते। वह किसान इस रसवालीके बड़े आधा मन अनाज देनेकी बात गुणारामजीसे कह गया था पर वह जब छोड़कर भागा तो सब बाक खाकी एकमें भी राना नहीं। मारे क्रोधके हाथ-पैर पटकता हुआ वह पक्षीके पास गया। पर पक्षी जब देखनेके छिये खेतपर आये तब सारा इन्ध ही उखट गया। जहाँ एक भी राना नहीं था जहाँ तो तो मन अनाज निकल। पक्षीने तो मन बनाव गुणारामजीको दिखाया। पर गुणारामजीने आवे मनसे अधिक तेज्य भस्तीकर किया। तब खेतीके कहनेसे महाराजजी पन्तने उस अन्न राखिके अपने घरमें रसवा किया और भोविहछ-मन्थिरके जीर्णोद्धारके काममें उसे सन्तानके साथ सत्प किया।

२ गङ्गाराम मवाळ

यह गुणारामजीके कीर्तनमें प्रबल भक्तपते थे। गुणारामजीके यही

पहले ध्रुवपदी थे । यही तुकारामजीके एक मुख्य लेखक भी थे । प्रधान लेखक दो थे, एक यह और दूसरे सन्ताजी तेली चाकणकर । गङ्गाराम मवाल वत्सगोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और दाभाढेतले गाँवमें रहते थे । इनके पिताका नाम नाभाजी था । यह सराफीका काम करते थे, और सम्पन्न थे । स्वभावसे बड़े सात्त्विक, शान्त, सहिष्णु और प्रेमी थे । इनका कुल नाम महाजन था । इनके मृदु सौम्य स्वभावके कारण तुकारामजी इन्हें विनोदसे 'मवाल' (नरम) कहा करते थे । गोपालबुवाने इनके अन्तःकरणको 'मोमसे भी मुलायम' कहकर इनका वर्णन किया है, गङ्गारामजीकी तरह ही सन्ताजी तेलीका भी स्वभाव था । स्वभाव दोनोंका मिलता था, इससे दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी भी थे । ऐसे प्रेमी, ऐसे नैष्ठिक और ऐसे दुराशारहित ध्रुवपदिये—प्रेममें मस्त होकर नाचनेवाले मञ्जुल स्वरसे स्वर-में-स्वर मिलानेवाले और तन-मनसे तुकारामजीका अनुगमन करनेवाले, तुकारामजीके पीछे खड़े रहकर उनके भजनकी टेक या स्थायी पद गानेवाले ध्रुवपदिये—थे, इससे तुकारामजीके कीर्तनमें रगदेवता नाच उठते थे और श्रोताओंपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता था, इन गङ्गाराम नरमके वशज आज भी पूना और कडूसमें मौजूद हैं । पहले-पहल तुकारामजीसे इनका साक्षात् भामनाथ पर्वतपर हुआ । गङ्गाराम नरम अपनी खोयी हुई भैंसको ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचे थे । तुकारामजी उस समय भजनके आनन्दमें थे । इन्हें देखकर उनके मुँहसे एक बात निकल गयी । उन्होंने कहा, 'जाओ, घर लौट जाओ, भैंस तो तुम्हारे घरमें ही बँधी है ।' यह लौटे, घर पहुँचकर देखते हैं कि सचमुच ही भैंस बँधीखड़ी है । चार दिनसे उसका पता नहीं था, ढूँढते-ढूँढते गङ्गाराम हैरान हो गये, आज वह भैंस आप ही लौट आयी । गङ्गारामने इसे उस साधुके वचनका ही प्रभाव जाना । उनका यह ज्ञान अन्यथा भी नहीं था । कारण, साधुओंके सहज वचनमें ऐसी ही क्रियासिद्धि होती है । गङ्गारामने दूसरे ही दिन उत्तम भोजन तैयार कराया

१ महादजी पन्त

यह देहूके श्यातिपी कुलकर्णी थे, तुकारामजीके आरम्भसे ही परम भक्त थे। तुकारामजीके घरानेके साथ इनके घरानेका स्नेह पहलेहीसे प्रबल आता था। तुकाराम महाराजके रहस्यपदकी विम्वर इन्हींके अधिक रहती थी, विवाहार्हको समय-ममयपर मन्नादि और द्रव्यादि देकर यह उनकी मदद करते थे उनकी जबर रकते थे और आरति-धर्ममें सहाय होते थे। महादजी पन्तका यह साथ व्यवहार परके बड़े-बड़ोंका-सा था। इन्द्रायणीके तटपर जहाँ देवीकी अनेक मूर्तियाँ एक साथ हैं, जहाँ तुकारामजी मकन करते थे और मकनमें खड्गधर हो जाते थे। एक बार पड़ोसका एक किसान तुकारामजीको अपने खेतकी रत्नबाग़ीके लिये बैठकर किसी क्षमसे एक वृत्ते गौंफमें गया। तुकारामजीको अपने तनकी सुविधा से रहती ही नहीं थी, मकनमें ही रहे रहते थे विद्वियों आकर दाना चुगने क्वालीं तो इन्हें तो उनमें नारायणकी मूर्तियों दिखायी देती थीं इससे पक्षी भी निश्चित प्रसन्नताके साथ खेत चुग जाते थे हाथ जोड़े ही बैठे रहते। यह किसान इस रत्नबाग़ीके बड़े आधा मन अनाज देनेकी बात तुकारामजीसे कह गया था, पर वह जब छोटकर आया तो सब बाक़ लाभी एकमें भी बना नहीं। मारे क्रोधके हाथ-पैर पटकता हुआ वह पड़ोंके पास गया। पर पड़ बच देखनेके लिये खेतपर आये तब साथ हरय ही उछल गया। जहाँ एक मी बना नहीं था वहाँ दो सौ मन अनाज निकल। पड़ोंने सौ मन अनाज तुकारामजीको दिखाया। पर तुकारामजीने आपसे मनसे अधिक केना मसखीकर किया। तब खेपोंके कहनेसे महादजी पन्तने उध अन्न राखिके अपने घरमें रत्नबाग़ीका और शोविद्ध-मन्थिरके बीनोंदरक क्षममें उठे लच्छाके साथ लुप्ट किया।

२ गङ्गाराम मवाल

यह तुकारामजीके कीर्तनमें सुप्रसिद्ध अव्यपते थे। तुकारामजीके गरी

पहले ध्रुवपदी थे। यही तुकारामजीके एक मुख्य लेखक भी थे। प्रधान लेखक दो थे, एक यह और दूसरे सन्ताजी तेली चाकणकर। गङ्गाराम मवाल वत्सगोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और दाभाडेतेले गाँवमें रहते थे। इनके पिताका नाम नाभाजी था। यह सराफीका काम करते थे, और सम्पन्न थे। स्वभावसे बड़े सात्त्विक, शान्त, सहिष्णु और प्रेमी थे। इनका कुल नाम महाजन था। इनके मृदु सौम्य स्वभावके कारण तुकारामजी इन्हें विनोदसे 'मवाल' (नरम) कहा करते थे। गोपालबुवाने इनके अन्तःकरणको 'भोमसे भी मुलायम' कहकर इनका वर्णन किया है, गङ्गारामजीकी तरह ही सन्ताजी तेलीका भी स्वभाव था। स्वभाव दोनोंका मिलता था, इससे दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी भी थे। ऐसे प्रेमी, ऐसे नैष्ठिक और ऐसे दुराशारहित ध्रुवपदिये—प्रेममें मस्त होकर नाचनेवाले मञ्जुल स्वरसे स्वर-में-स्वर मिलानेवाले और तन-मनसे तुकारामजीका अनुगमन करनेवाले, तुकारामजीके पीछे खड़े रहकर उनके भजनकी टेक या स्थायी पद गानेवाले ध्रुवपदिये—थे, इससे तुकारामजीके कीर्तनमें रगदेवता नाच उठते थे और श्रोताओंपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता था, इन गङ्गाराम नरमके वशज आज भी पूना और कङ्कसमें मौजूद हैं। पहले-पहल तुकारामजीसे इनका साक्षात् भामनाथ पर्वतपर हुआ। गङ्गाराम नरम अपनी खोयी हुई भैंसको ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचे थे। तुकारामजी उस समय भजनके आनन्दमें थे। इन्हें देखकर उनके मुँहसे एक बात निकल गयी। उन्होंने कहा, 'जाओ, घर लौट जाओ, भैंस तो तुम्हारे घरमें ही बँधी है।' यह लौटे, घर पहुँचकर देखते हैं कि सचमुच ही भैंस बँधी खड़ी है। चार दिनसे उसका पता नहीं था, ढूँढते-ढूँढते गङ्गाराम हैरान हो गये, आज वह भैंस आप ही लौट आयी। गङ्गारामने इसे उस साधुके वचनका ही प्रभाव जाना। उनका यह ज्ञान अन्यथा भी नहीं था। कारण, साधुओंके सहज वचनामें ऐसी ही क्रियासिद्धि होती है। गङ्गारामने दूसरे ही दिन उत्तम भोजन तैयार कराया

और एक घाटी में पूरव-पूरी आदि सब पदार्थ सभाकर रखे और उस घाटी को तिरपर रखकर वह भामनाथ पर्वतपर गुणारामजीके समीप ले गये । गुणारामजीके सामने थाळ रखकर उनकी चरण-बन्दना की और भोजन पानेकी बड़ी रीनतासे विनती की । गुणारामजीने इनके निष्कण्ठ स्नेहको जानकर मोक्ष किया । पर ऐसी उपाधि बढ़नेकी आछड़ाले वह कुछ ही दिन बाद उस स्थानको छोड़कर मण्डाग पर्वतपर चले गये । गङ्गाारामजीके विरपर छो गुणारामजीकी मूर्ति खिस गयी । और वह मण्डाग पर्वतपर भी गुणारामजीके पाग जाने-माने लगे । यह सम्मगम अब इतना बढ़ कि गुणारामजीके समीप ही आदमी सब ही छाया-से रहने लगे—एक गङ्गााराम और दूसरे सन्तजी । गुणारामजीकी कन्याकी वह पुण्ड-माई ही थी । गुणारामजीको माघ शुद्ध दशमीके दिन गुरुपदेश हुआ था । इस निमित्त गुणारामजीने अनुमति लेकर गङ्गाारामजी कहूँमें इस दिन आनन्दोत्सव मनाने लगे । यह उत्सव गङ्गाारामजीके पंचम अभीष्टक बड़े ठाटके साथ पंद्रह दिनतक लगाकर किया करते हैं । इन उत्सवके दिनोंमें उनके यहाँ अखौष या रुद्रि नहीं होती और किसी बन्नेको माया भी नहीं निकलती । अभीष्टक यही मायका बन्नी आयी है और महाकर्मण्डल इसे गुणारामजीका प्रसाद मानते हैं । गङ्गाारामके पुण्य नाम सिद्ध था । इनके ५४मैं रामकृष्ण नामके और महात्मा भी हुए, जो परमईश-वृत्तिसे पञ्चरपुरमें रहा करते थे ।

३ सन्ताजी तेली

इनका कुछ हाथ छो ऊपर आ ही चुका है । यह पञ्चनके रहनेवाले, कुछ-नाम इनका सोनबने । इनके पुण्य नाम बाबाजी । इनके पंचम छेगावमें मीरपुर है । सन्ताजीके हाथकी लिखी हुई गुणारामजीके भर्मगी-की बहियाँ छेगावमें है । कहते हैं गुणारामजी और सन्ताजीके बीच वह उपन-प्रतिष्ठा की कि हम दोनोंमेंसे जिसकी मृत्यु पहले हो उसे जो जीवित

रहे वह मिट्टी दे । तुकारामजी तो मरे नहीं, अदृश्य हुए । उनके अदृश्य होनेके कई वर्ष बाद सन्ताजीका चोला धूटा । उनके घरके लोग उन्हें मिट्टी देने लगे पर कितनी भी मिट्टी दी तो भी सन्ताजीका मुँह मिट्टीसे नहीं तोपा जा सका, वह मिट्टीके ऊपर खुला ही रहा । किसी तरह मुँह नहीं तोपा गया, तब मध्यरात्रिके समय उस स्थानमें तुकारामजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथसे मिट्टी दी, तब मिट्टी देनेका काम पूरा हुआ । उस अवसरपर सन्ताजीके पुत्र बालाजीको तुकारामजीने तेरह अभग दिये । उससे एकका भाव इस प्रकार है—

‘गौओंको चराते हुए मैंने जो वचन दिया था उससे मुझे एक तेलीके लिये आना पड़ा । तीन मुट्ठी मिट्टी देनेसे उसका मुँह तुरा । (यह तो बाहरी बात है, असलमें) तुरा कहता है, मैं इसे विष्णुलोकमें लिवा जानेके लिये आया हूँ ।’

सन्ताजीकी समाधि भण्डारा पर्वतके नीचे सुदुम्बर नामक ग्राममें है ।

४ गवर सेठ बनिया

यह कर्णाटकके लिङ्गायत बनिया सुदुम्बरमें रहते थे । बड़े सात्त्विक थे । तुकारामजीके महाप्रयाणके पश्चात् इनकी देह छूटी । मृत्युके पूर्व इन्होंने रामेश्वर भट्ट और बान्दजीको अपने समीप बुला लिया था और उनके मुखसे तुकारामजीके अभग सुनते हुए इन्होंने देहत्याग किया । उस समय तुकारामजीके रूपकी ओर इनकी ऐसी लौ लग गयी थी कि अन्त समयमें तुकारामजी प्रकट हुए । इन्होंने अपने हाथसे तुकारामजीके ललाटमें चन्दन लेपन किया और गलेमें फूलोंका हार डाला । तुकारामजीको और किसीने नहीं देखा पर सबने अधरमें हार लटका हुआ देखा और तुकारामजीके नामकी जयध्वनि की, उसी ध्वनिमें मिलकर गवर सेठके प्राण चले गये ।

५ मालती

यह तुलसीदासजीके जेठार साने ठनड़ी कन्या भागीरथीके पति थे । पति-पत्नी दोनोंकी ही तुलसीदासजीपर बड़ी भक्ति थी । तुलसीदासजीने मालती-को नित्य पाठके छिये गीताकी पोषी दी थी ।

६ तुलसीदासजी कान्हवी

तुलसीदासजीके माह कान्हवी पहले तुलसीदासजीसे सेंट-बखर करके अस्मा हो गये थे पर पीछे इनके हुजूरपर तुलसीदासजीका प्रभाव पड़ा और वह तुलसीदासजीकी शरणमें आकर शिष्य बने । यह तुलसीदासजी कहलने लगे । तुलसीदासजीके अभंगोंकी भाषामें इनके भी अनेक उत्तम अमंग हैं । तुलसीदासजीके महाप्रणयपर इन्होंने जो विरहप किया है और भगवान्‌को जो खरी-खोटी सुनायी है उस विषयके अमंग तो बड़े ही करपावसपूर्ण हैं ।

७ मल्लार पन्त चित्तलीकर

यह भी तुलसीदासजीके बड़े निपमतिष्ठ भक्त थे और कीर्तनमें करताव बजाते थे ।

८ कौंडो पन्त लोहाकर

यह भी सुबह गाया करते थे । एक बार इन्होंने तुलसीदासजीपर अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मैं कदापिआकाशो गाना चाहता हूँ आपके अनेक बनी-मानी भक्त हैं, उनसे कुछ कह लीजियेगा तो मैं आरामसे पहुँच जाऊँगा । तुलसीदासजीने बात सुनी और अपने आसनके नीचेसे एक अक्षर्य निकालकर उनके हाथपर रखी और कहा कि यह जो हरे भैरवकर बसरी ताम्रान धिया करो पर जो भी लक्ष्य करो एक पैसा रोक्कड़ अमा रखो इससे उगी पैसेकी दूसरे दिन अक्षर्य बन जावा करेगी । कौंडो पन्तने बड़े कुतूहलके साथ वह अक्षर्य अपनी टेंटमें खोली और बहोते बिना

लेकर उमी दिन उसका चमत्कार आजमाया । पैसेकी अशर्फी बन जाती है, यह प्रत्यक्ष देखकर उनके मुतूइलका टिकाना न रहा । तुकारामजीने उनसे यह कह रखा था कि यह बात और किसीसे न कहना । अस्तु । तुकारामजीने उनके साथ काशीमें तीन अभग भेजे थे । पहले अभगमें गङ्गाजीको माता कहकर पुकारा है और यह प्रार्थना की है—

(१)

‘भगवति मात. ! मेरी विनती सुनो । आपके चरणोंमें मैं अपना मस्तक रखता हूँ । आप महादोषनिवारिणी भागीरथी सब तीर्थोंकी स्वामिनी हैं । जीवन्मुक्ति देनेवाली हैं, आपके तीरपर मरना मोक्षलाभ करना है, इहलोक और परलोक दोनोंके लिये आप सुख देनेवाली हैं । सत्तोंने जिसे पाला-पोसा वह श्रीविष्णुका दास तुका यह वचन-सुमन आपकी भेंट भेजता है ।’

(२)

दूसरे अभगमें श्रीकाशीविश्वनाथसे प्रार्थना करते हैं—

‘आप विश्वनाथ हैं, मैं दीन, रङ्ग, अनाथ हूँ । मैं आपके पैरों गिरता हूँ, आप कृपा कीजिये, जितनी कृपा करेंगे वह थोड़ी ही होगी, क्योंकि मैं (आपकी कृपाका) बड़ा भुक्खड़ हूँ । आपके पास सब कुछ है और मेरा सन्तोष अल्पसे ही हो जाता है । तुका कहता है भगवन् ! मेरे लिये कुछ खानेको भेजिये ।’

(३)

‘विष्णु-पदमें अपने करोंसे पिण्डदान कर चुका हूँ । गयावर्णन मेरा हो चुका है । पितरोंके ऋणसे मैं मुक्त हो चुका हूँ । अब मैंने कर्मान्तर कर लिया है । हरिहरके नामसे बम-बम ब्रजा चुका हूँ । तुका कहता है, मेरा सब बोझ अब उतर गया है ।’

इन तीन अंगोंमें मागीरसी, काशीविश्वेश्वर और भिष्मगुरुजी
प्राप्ति की है। कौशिकोंने गुणायमजीसे भिभी दुर सुवर्णमुद्रासे सम्पूर्ण
यात्रा पूरी की। पातुर्मास उन्होंने काशीमें किया और जब ओहगाँवमें
छोट आये। गुणायमजीके करवन्दन किये और यात्राका सब श्राव
निकेतन किया। पर एक बात बहुत बुरी थी। उन्हें यह डर हुआ कि
गुणायमजी अपनी सुवर्ण-मुद्रा कहीं गायब न होगें। इसलिये उन्होंने बड़ी
धन्यवादका साथ पहले ही कह दिया कि यात्रासे छोटते हुए सुवर्ण-मुद्रा
जाने क्यों लो गयी। गुणायमजीने कहा, तपास्तु। पर छोटकर कौशो पन्तने
देखा कि गुपट्टेके ओरमें शीघर रली दूर मुद्रा न जाने क्यों गायब हो
गयी। गुणायमजी-देखे सर्वसमर्थ पुरुषके ऐसा कपट किया, इस बातपर
उन्होंने बड़ा पश्चात्ताप किया और गुणायमजीके करवोंमें गिर उनसे जपना
अपराध समझा करण।

९ रामेश्वर मठ

रामेश्वर मठ गुणायमजीके सिद्धेपी थे, पीछे उनके परम मठ हुए
यह कहा पहले की जा चुकी है। काशीजीमें रामेश्वर मठके मारिके वंशज
हैं और बहुत नामक स्थानमें स्वयं रामेश्वर मठके वंशज हैं। रामेश्वर
मठके परबारा कन्ह मठ कर्नाटक प्रदेशमें बाबामी नामक स्थानमें रहते
थे। वहाँसे यह पूनेमें आये और वहाँ बस गये। इनके पूर्वज कर्नाटक ही
थे। इन्हींके समयसे यह पराना महापञ्चीव हुआ है। कन्ह मठके पुत्र
बाबू म बाबू मठ बाबू मठके पुत्र कन्ह मठ और कन्ह मठके पुत्र
रामेश्वर मठ हुए। रामेश्वर मठके पुत्र सिद्ध मठ हुए। सिद्ध मठका
वंश बहुत समयमें निवृत्त है। रामेश्वर मठके कुलमें वैराग्यजन पूर्वपरम्परा-
से ही जन्म आया था। इन्होंने सम्पूर्ण वेद अपने पितासे ही पढ़े। यह
रामक उपासक थे। भिन्न मूर्तिका यह पूजा करते थे, यह मूर्ति बहुत
समयमें इनके वंशजोंके पास है। काशीजीमें ग्योश्वर महादेवध स्थान

प्रसिद्ध है। रामेश्वर भट्टने यहाँ बड़ा अनुष्ठान किया था। घरकी श्रीराम-मूर्तिकी पूजा-अर्चा करके यह नित्य ही व्याघ्रेश्वरके मन्दिरमें आकर एकादशी (एकादश रुद्रपाठ) करते थे। इनके वंशज 'बहुलकर' कहलाते हैं और इनकी पैतृक ज्योतिषी वृत्तिके वाघोली, भावडी, बहुल, चिंचोली और शिंदेगह्वाण—ये पाँच गाँव अभीतक इनके अधिकारमें हैं। रामेश्वर भट्ट जब तुकारामजीके शिष्य हुए तबसे बारकरी मण्डलमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। तुकारामजीके पीछे कीर्तनमें यह झोंझ लेकर खड़े होते थे। दस-बारह वर्ष यह तुकारामजीके सत्सङ्गमें रहे, तुकारामजीने महाप्रस्थान किया तब यह देहमें ही थे और कुछ झगड़ा पड़नेपर वहाँ इन्होंने ही शास्त्रीय व्यवस्था दी थी। इनकी समाधि वाघोलीमें है। बहुलकरोंके यहाँ मार्गशीर्ष शुक्ल १४ को इनकी तिथि मनायी जाती है।

१० शिवचा कासार

लोहगाँवमें तुकारामजीका ननिहाल था और लोहगाँवके लोग भी इन्हे बहुत चाहते थे, इससे लोहगाँवमें तुकारामजीका आना-जाना बराबर लगा रहता था। वहाँ तुकारामजीके कीर्तनका रग और भी गाढ़ा रहता था। सारा लोहगाँव उनके कीर्तनपर दूट पड़ता था और आसपासके भी सैकड़ों लोग आ जाते थे। पर नहीं आता था शिवचा कासार, और केवल आता ही नहीं था सो नहीं, घर बैठे तुकारामजीकी खूब निन्दा भी किया करता था। वह जैसा दुष्ट, भ्रष्ट और कुटिल था, सब जानते थे। पर तुकारामजीका दयार्द्र अन्तःकरण तो यही चाहता था कि कोई कैसा भी दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य हो, वह कीर्तन-श्रवण करे, भक्तिगङ्गामें नहा ले और शुद्ध होकर तर जाय। लोगोंके बहुत कहने-सुननेपर वह एक दिन लोगोंकी बात रखनेके ही विचारसे कीर्तन सुनने आ ही तो गया। दूसरे दिन उसका मन कहने लगा कि चलो, जरा कीर्तन ही सुन आओ, फिर वही मन यह भी

कर कि भरे, कहीं जाते हो, कदाओ बसेहा; पर उसके पैर उसे पतीर ही सम्ये । तीसरे दिन कोर थिक्कर नहीं पड़ा; अपनी ही रण्यसे आप ही बड़ी प्रसन्नताके साथ कीर्तन सुनने आया । इसके बाद तीन दिनतक उसकी ठाढ़गटा बढ़ती ही गयी । गातबे दिन तो वह तुआरामभीका मक ही बन गया । तुआरामभीके निर्मल हृदयकी अमाप-वामीका वह प्रसाद या मित्रने सात दिनमें एक बड़े दुर्लभको सुखरकर मगवान्का प्रमी बना दिया । तुआरामभीने कहा है कि लख दुर्लभको निर्मल सुन्न बना होंगे । गनेको पोका बनाकर रिला होंगे । शिक्का कावारको लखमुख ही उम्होंने कुछ-का-कुछ बनाकर दिखाया—वह पत्थरको ही पिक्कनेका-ना काम था । तुआरामभीके सक्से शिक्काका रूपान्तर हो गया । उसकी ली अपने पतिकर नया रूप, रंग और डंग होकर बहुत बबहायी । उसके जो पतिदेवता निम्न हाव पैठा । हाव पैठा करते हुए पैठके छिये जाने क्या-क्या काण्ड कर काण्डे थे वे अब थिक्क । थिक्क । कहन और ओल मूँदकर बैठ खने लगे । मक वह कोर संतारियोंका काम है । संतारमें आनख उस लीको तुआरामभीपर बड़ा श्रेष आया । उसने तुआरामभीको इसका बहका थुक्कनेका निश्चय किया और वह मममकी प्रतीक्षा करने लगी । एक दिन शिक्का तुआरामभीको बड़े प्रेम और तम्मानक साथ अपने घर बिना गये । तुआरामभी जब स्नान करने बैठे तब इस भूत्त्या ने जान-बूझकर उनके कदनपर अहहनका उबलता हुआ पानी झाक दिया । उससे धीरेकी क्या हाक्य हुई वह तुआरामभीके ही शब्दोंमें सुनिये—

तारा शरीर मकन लगा है धीरेमें जैसे दाधानल पचक रहा हो ।
 भरे राम । हरे नायक । शरीर-काष्ठि मक उठी रोम-रोम मकने लगे
 एला होठिकाबहन सहन नहीं होता बुझावे नहीं बुझता । शरीर फटकर
 जैसे हो टुकड़े हुआ जाता हो मेरे माता-पिता केराव । लौह आभो मेरे
 हृदयको क्या देखते हो ? बख छेकर बेगसे लोड़े आभो । यहाँ और

किसीकी कुछ नहीं चलेगी । तुका कहता है, तुम मेरी जननी हो, ऐसा सङ्कट पड़नेपर तुम्हारे सिवा और कौन बचा मरता है ?

फूलसे भी कोमल जिनका चित्त होता है, उन परोपकाररत महात्माओं-के साथ नीच लोग जब ऐसी नीचता करते हैं, तब थोड़ी देरके लिये तो इस ससारसे अत्यन्त घृणा हो जाती है और जी यह चाहता है कि यहाँसे उठ चलो । उस चुड़ैलने उन करुणानिधिके कोमल अङ्गोंपर उबलता हुआ पानी छोड़ा, इन शब्दोंको सुनते ही बदन जल उठता है । तुकारामजी शिववाकी स्त्रीपर जरा भी क्रुद्ध नहीं हुए पर भगवान्‌का उसपर कोप हुआ । उसके शरीरपर कोढ़ फूट निकला । उसकी व्यथासे वह छटपटाने लगी । रामेश्वर भट्टके कहनेसे तुकारामजीको स्नान कराना सोचा गया था । दैवी लीला कुछ विचित्र ही होती है । तुकारामजीके इस स्नानसे जो मिट्टी भीगी वही मिट्टी शिववाने अपनी स्त्रीके सारे शरीरमें मल दी । इससे वह महारोग दूर हो गया । उसके भी भाग्योदयका समय आया । उसने बड़ा पश्चात्ताप किया, बिलख बिलखकर खूब रोयी, तुकारामजीके चरणोंपर गिरी, तुकारामजीने उसे आश्वासन देकर शान्त किया । शेष जीवन उसका अपने पतिके साथ 'श्रीराम कृष्ण हरि विठ्ठल' भजनमें बड़े सुखसे बीता ।

११ नावजी माली

यह भी लोहगाँवके रहनेवाले थे । तुकारामजीके बड़े भक्त थे, सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ बड़े प्रेमसे गूँथ-गूँथकर यह तुकारामजीको पहनाते थे । इस प्रकार उन्होंने अपनी कला ही तुकारामजीको अर्पण की थी । माला गूँथकर बेचना तो उनकी जीविका ही थी, पर वह अपनी जीविकाका बहुत-सा समय भगवत्प्रेममें लगाते थे—बड़े प्रेमसे श्रीविठ्ठलनाथ, श्रीतुकाराम और श्रीहरिकीर्तनके श्रोताओंके लिये

बड़े सुन्दर हार और गहरे डेयार कर छे आते थे और बारी-बारी से सबको पहनाते थे । उन्होंने अपने बागमें बड़ी भक्ति से तुलसीके विरस लगा रखे थे । नाना प्रकारके सुन्दर सुगन्धित फूलोंके पेड़ और पौधे तो लगा ही रखे थे । उनकी स्मारियोंमें धातु रियते हुए, जड़ सीपते हुए, फूल खाइते हुए, माछ गूँघते हुए वह श्रीविष्णुका ध्यान करते हुए निरन्तर नाम स्मरण करते रहते थे । बड़े प्रेमसे भजन करते थे । इनके प्रेम-मधुर भजन और वृत्तको देखकर तुलसीग्रामजी इनसे बहुत ही प्रसन्न रहते थे । नाबड़ी जब कीर्तनमें आ बैठते तब तुलसीग्राम यही कहकर उनका स्वागत करते कि हमारे प्राण-विधाम आ गये ।

१२ अम्बाजी पन्त

यह छोहगोंके छोटी कुककनीं थे । उन्होंने तुलसीग्रामजीकी शरण-सेवा से कृतार्थता ज्ञान की । यह एकप्रतिष्ठ होकर कथा सुनते थे । ओठाओंमें ऐसी एकप्रतिष्ठ और किशकी नहीं होती थी । एक समयकी बात है कि छोहगोंमें मम्मरात्रिमें यह तुलसीग्रामजीका कीर्तन सुनते हुए ठन्डीन हो गये थे और उनी समय उनके घरपर उनके बन्धेकर प्रणाम हुआ । बन्धेकी माँ उठ चुल्लसे पागल-ही हो गयी । और बन्धेके प्रेसको उठाकर कीर्तन-स्थानमें ले आयी; वहाँ प्रसन्न नोंचे रखकर अपने पति और तुलसीग्रामजी लूट छोटी-सरी सुनाने और प्रसन्न करने लगी । उसके प्रसन्न और विष्णुको देखते हुए तुलसीग्रामजीके मुखसे एक अमङ्ग निकला । इस अभङ्गमें तुलसीग्रामजीने भगवान्‌से प्रार्थना की—

हे नारायण । आपके सिधे निष्पापको प्रेसम्प कर देना कौन-सी बड़ी बात है । हे स्वामिन् । पहलेके गीत हम क्या जानें । अब वहीं उन गीतोंको प्रत्यक्ष करके क्यों न दिखा दें । हमारा अहोग्राम्य है जो आरक्षी घरबमें है आरक्षे दाउ कहाँसे हैं । तुलसी कहाँ है अपनी सामर्थ्य दिखाकर अब इन नेत्रोंको कृतार्थ कीजिये ।

इसी प्रकार भगवान्‌से विनय करते और भगवान्‌का भजन करते एक प्रहर बीत गया, तब तुकारामजीके हृदयकी गुहार भगवान्‌को सुननी पड़ी और उस मृत बालकको प्राण-दान कर उठाना पड़ा। भक्तोंके चरित्रोंसे ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ हो जाया करती हैं, पर इस विषयमें ध्यानमें रखनेकी बात यही है कि भक्तके चित्तमें यह भाव नहीं होता कि यह काम मैंने किया या मेरे कारण बना। ऐसा अभिमान उनके चित्तको दूरसे भी स्पर्श नहीं कर पाता। भक्त जब पूर्ण निरभिमान होता है और इसी ज्ञानमें लीन रहता है कि करने करानेवाले भगवान् हैं, तभी उनकी वाणी भी भगवान्‌की ही हो जाती है—जो कुछ भक्तके मुँहसे निकल जाता है, भगवान् उसे क्रियाफलपरिपूर्ण करते हैं।

१३ कोंड पाटील

तुकारामजी जब लोहगाँव जाते तब इन्हींके यहाँ ठहरते थे। यह ताल देनेमें बड़े प्रवीण थे। तुकारामजीके बड़े प्रिय थे।

लोहगाँव

शिवबा कासार, नावजी माली, अम्बाजी पन्त और कोंड पाटील—ये चारों शिष्य लोहगाँवके अधिवासी थे। तुकारामजी देहू और लोहगाँव, इन्हीं दो गाँवोंमें सबसे अधिक रहते थे, इन्हीं दो गाँवोंमें उनके स्वजन और प्रियजन अधिक थे। देहूमें तो उनका अपना घर ही था, और लोहगाँवमें उनका ननिहाल था। देहूसे भी अधिक लोहगाँवके लोग इन्हें चाहते थे। महीपति बाबा अपने भक्तलीलामृतमें कहते हैं—

‘श्रीकृष्णका जन्म तो मथुरामें हुआ पर उनका असीम आनन्द गोकुलको ही मिला, वैसे ही श्रीतुकारामका सारा प्रेम लोहगाँववालोंने ही लूटा।’

यह ओहगाँव० पुनेसे इष्टान-दिशामें परवदाके उध ओर नौ मीलार है । बारकरीमण्डळमें यह प्रसिद्ध भी है । गुरुग्रामजीका ननिहाल इठी गाँवमें था और उनका माताके माइकेका कुळनाम मोसे था । गाँवकी रचना तथा गाववालेके पास आ बागम-पत्र इ उम्हें देखनेसे इस विषयमें कोई शङ्का नहीं रह जाती । गुरुग्रामजीके ननिहालवाले परम एक विद्वत् भी । इसीतर बैठकर गुरुग्रामजी भजन किया करते थे । गुरुग्रामजीके पश्चात् यह विद्वत् बैठकर एक 'हनुमन्' पर रहते थे । यहा बारकरीवाले मज्जन भव भी हात है । पण्डरीके बारकरी भाऊन्दी आते हुए मार्गपीप हृष्य ९ के दिन यहाँ टहरते हैं । अभी उन दिनवक्त मोसेरावके ज्येष्ठ यहा जमींदार थे अब इस वंशका हृष्य मोसे नामक व्याक्ति बम्बईमें एक मेवाफरोरके यहाँ नौकर है । शिवबा काशारवा मज्जन भव लैंडारके रूपमें भीखू है । उसकी हूटी-फूटी बीरापीसे यह पता चलता है कि वह कोई बड़ी भाँटी हुकेकी रही होगी । इस हकीकत दरवाजा पश्चिमकी ओर था । इसकीके सामने महादेवजीका एक बेमरम्मत मन्दिर है । ज्येष्ठ बतलाते हैं कि इठी मन्दिरमें गुरुग्रामजी और शिवजी महाराज बैठकर बातें किया करते थे । ओहगाँवके शिवजीके पास बाँव ली बैठे थे, इनके हाथ वह रौंग सीधा और चतुर्नक्षत्र बड़ा कारगर लगता था । गुरुग्रामजीके समयमें पुनवाडी (पूना) छोटी-सी मण्डी थी और ओहगाँवके इलाकेमें समझी जाती थी । ओहगाँवके बड़े बड़े गिरे हुए मकान।

० प्रसिद्ध इतिहासकार का उल्लेख करने कोहगाँवके पुनेकी माणिकरी जीके किताबें एक ग्राम बतला था । वह कई वर्ष पूर्व वक्त पण्ठके डेक्कने कलकत्ता सम्बन्धन करके यतनी कोहगाँवका कथा कथा किया है । भारत-इतिहासकेअन्य मण्डलके तृतीय सम्मेलन-वृत्तमें श्रीगुरुग्राम ओहगाँव यह डेक्क कहा है । कोहगाँव उपर्युक्त वर्णन डेक्कने कती डेक्कते यहाँ ज्ञात है ।

† पुनवाडी छोटी-सी किछरी का मण्डलीका महाराष्ट्रमें 'हनुमन्' करते हैं ।

वहाँका बड़ा भारी महारवाड़ा, वहाँके मालियों और कामारोंने पुगने मकान तथा गाँवका ढाँचा देखकर ऐसा जान पड़ता है कि तुकारामजीके समयमें यह कोई बहुत बड़ा कमवा रहा होगा। लोहगाँवसे पैदल रास्तेमें आलन्दी अर्द्ध कोम, देहू सात कोम और सामगड नौ कोम है। लोहगाँवमें कासार, मोक्षे, खादवे और माली पुराने अविवामी हैं। कोड पाटील खादवे, नावजी माली और शिखा कामार (तुकारामजीके शिष्य) इसी लोहगाँवके थे। मालियोंमें भाळेकर, घोरपडे, गरुड और नूरुण-ये चार घर वेतनवाले हैं अर्थात् परम्परामें जं'विकाके लिये जागीर पाये हुए हैं। - गाँवमें तुकारामजीका मन्दिर है। इस मन्दिर-को छोड़ तुकारामजीका स्वतन्त्र मन्दिर और वहाँ नहीं है। यह मन्दिर गुण्डोजी बाबाके शिष्य इरा'पाखा बनवाया बताया जाता है। पुनवाडीकी ओरसे गाँवमें घुसते ही 'कामारविहीर' (बावली) आती है। यह बावली बहुत बड़ी और रमणीय है। बावलीकी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीन दिशाओंमें बड़े-बड़े आले हैं और बावलीके भीतर ही चारों घाटोंमें इतनी बड़ी जगह है कि पचास पचास ब्राह्मण एक साथ बैठकर सन्ध्या-वन्दन कर सकते हैं। बावलीमें दक्षिण ओर एक शिलालेख खुदा हुआ है। यह शाके १५३४का है। शिलालेखमें तुलका चिह्न बना है। मध्यका मुख्य लेख अच्छी तरह पढ़ा जाता है। अगल-बगलके अक्षर शिलाके कोन किनारे घिस जानेसे नहीं पढ़े जाते। इस शिला लेखसे यह जान पड़ता है कि सवत् १६६९में यह गाँव 'कमवा लोहगाँव' था।

यहाँके एक पट्टेमें यह लिखा हुआ मिला कि अमुक 'कान्होजी रायगढमें महाराजकी चाकरीमें था, वह मरनेके लिये गाँवमें आया।' इससे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि तुकारामजीके हरिकीर्तनसे निनादित मावल प्रान्तसे ही शिवाजीकी शूरवीर सेना तैयार हुई।

१४ कचेस्वर ब्रह्म

भारत इतिहास-मण्डपके शाके १८१५ के बार्हिक विवरणमें भी-
पाण्डुरङ्ग पटवर्धनने कचेस्वर कनिष्ठी आत्मचरित्रक्रमक १११ ओंठियाँ
कुछ अष्टाष्ट-वक्त्र और दो आठियों प्रकाशित की हैं। आठियों
तो इससे पहले ही हमें मिला चुकी थी। आत्मचरित्र नहीं मिला
था। यह आत्मचरित्र यह महत्त्व है। बाक्यमें बड़े नामका वेदपाठी
ब्राह्मणकुल प्रसिद्ध है। कचेस्वर इसी कुलमें उत्पन्न हुए। बचपनमें
यह बड़े नटखट और ऊबसी थे। जीर्णपुर (वर्तमान सुभर) व
बीमपुरतक आप गण्य किये जाते। पीछे, कचेस्वर कहते हैं, मुझे कुछ
चमत्कार दिखायी दिया, जिससे मुझे गीतासे प्रेम हो गया। इसके बाद यह
शिष्णुवहसनमका मी पाठ करने लगे। एक बार किसीने उन्हें मोक्षमें
मिली विष खिलवा दिया उससे उन्हें दमा हो गया। किसीने लज्जा की
कि मन्वाजी मन्त्रके घर तुम्हारा भी अर्धमोक्ष समझ दे, वहाँ आओ
और तुम्हारा भी अर्धमोक्ष पदो इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जायगी।
कचेस्वरको यह लज्जा नहीं और यह वेदमें आये। वहाँ—

भगवान् के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। वहाँके मुन्नासे हरिकीर्तन
सुना ऐसा अन पड़ा कि तुम्हारा भी स्वयं ही कीर्तन कर रहे हो और
आनन्दसे भ्रम रहे हो। ओंठीसे जैसे कहती हिलती है हरि-प्रेमसे तुम्हारा
देह ही झोला रहे थे। कचेस्वरको ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारा भी नृत्य
कल-कल मच करी नीचे न गिर पड़ें। इसलिये उन्होंने तुम्हारा भी
कचेस्वर सहाय देकर उन्हें सँभाल-वा दिया। दूसरे दिन तुम्हारा भी
बाबासे कचेस्वर स्वयं ही कीर्तन करने लगे। उनकी व्याधि दूर हो गयी।
इन्हीं दिनों यह बात पता नहीं गयी कि कचेस्वर इस तरह छत्रोंके मेढमें
नाश-गया करे। कचेस्वर अपने आपमें नहीं थे भगवद्भक्त और हरि
मामलकीर्तनके आगे यह किसीकी कुछ सुनते ही नहीं थे। पिछाने आशिर

उन्हें घरसे निकाल दिया। यह निकल आये। कुछ समय बाद इन्हें अपनी जमीन-जायदाद मिली, योगश्रेमकी कुछ चिन्ता न रही, कथा कीर्तनमें समय व्यतीत करने लगे, चित्त परमार्थके परम रसका अधिकाधिक आस्वादन करने लगा। कचेश्वरकी कुछ कविताएँ भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने एक बार एक चमत्कार भी दिखाया था। शके १६०७ में चाकणचौगसी गाँवोंमें अवर्षणके कारण बड़ा भयकर दुर्भिक्ष पड़ा, यज्ञादि अनेक अनुष्ठान किये गये पर इन्द्र भगवान् प्रसन्न नहीं हुए। तब सब लोगोंके कहनेसे कचेश्वरने वर्षाके लिये हरिकीर्तन किया। कचेश्वरके हरिकीर्तनके प्रतापसे मेघ घिर आये और जोरोंसे बरसने लगे, यह कथा प्रसिद्ध है, इस सम्बन्धके कागजपत्र भी अब प्रकाशित हो गये हैं। पर्जन्यके लिये कीर्तन करना स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहा था कि 'श्रीहनुमान्जीके मन्दिरमें आनन्दगिरि मठमें हरिकथाके लिये मण्डप खड़ा करो। श्रीहरिकी कथा-कीर्तन करेंगे, भगवान्को पुकारेंगे, उससे पर्जन्यवृष्टि अवश्य होगी।' कथा सकीर्तन आरम्भ हुआ, नाम सकीर्तन होने लगा और उसी क्षण वृष्टि आरम्भ हुई और दिन और रात २४ घंटे इतने जोरोंकी मूसलाधार वृष्टि हुई कि लोग तूट हो गये और कहने लगे कि अब वृष्टि थम जाय तो अच्छा! इस प्रकार सब लोग बड़े सुखी हुए। इस कथाका समर्थक ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है। कचेश्वरके वंशज पूना और सतारामें जागीरदार हैं।

१५ बहिणाबाई

तुकारामजीके शिष्यमण्डलमें बहिणाबाईका स्थान बहुत ऊँचा है। यह कई वर्ष देहूमें तुकारामजीके सत्सङ्गमें रहीं, उनके कीर्तन सुनती रहीं और उनकी कृपासे स्वानुभवसम्पन्न भी हुई। उन्होंने कुछ अमग आत्म-चरित्रात्मक और कुछ उपदेशात्मक रचे हैं। निलोबा राय तथा महीपति-बाबाके वचनोंकी बड़ी मान्यता है, पर एक तरहसे इनसे भी अधिक महत्त्व

बहिषाचार्यके वक्तव्योंका है। कारण बहिषाचार्यने तुकारामजीके सम्मुखमें जो कुछ कहा है वह तुकारामजीको प्रत्यक्ष देलकर तथा उनके उत्तरमें सम्म ठठाकर अधिकारयुक्त वाणीसे किया है। बहिषाचार्यके अभिमर्शका संमेल संवत् १९७ में स्वामि गोंवके भीतमरलानेने प्रकाशित किया था। पर मुझे इन अभिमर्शों अथवा हस्तलिखित प्रति बहिषाचार्यके छिऊ (छिबपुर) ग्राममें बहिषाचार्यके बंधन श्रीरामजीसे प्राप्त हो गयी है। इसी छिऊ गोंवमें बहिषाचार्यकी तथा निम्नोक्त उसके छिप्प गंकरस्वामीकी समाधि है। इनके बंधन भी इसी स्थानमें रहते हैं। बहिषाचार्यका नाम तुकारामजीके छिप्पोंके नामोंमें है और रामदास स्वामीके छिप्पोंकी नामावलीमें भी है। इच्छामे ध्याय बहिषाचार्य बरकरी थीं या रामदासी, या बहिषाचार्य एक नहीं दो थीं वह एक विवाद ही था। पर छिऊराम तीन दिन रहकर सब पोषियों और क्षत्रज-पंथोंको देल छेनेयर वह निश्चय हुआ कि बहिषाचार्य दो नहीं एक ही हैं। उन्होंने तुकारामजीसे दीक्षा भी ली और पीछे उत्तर वयत्में वह रामदासके उत्तरमें रही। समर्थ रामदासने हनुमान्जीकी एक प्रादेशमात्र (विचामर) मूर्ति ली थी। यह मूर्ति बहिषाचार्यके राम-मन्दिरमें अमीतक है। बहिषाचार्यपर जब केते तुकारामजीने अनुग्रह किया इसका बचन स्वयं बहिषाचार्यने अपने अभिमर्शमें किया है। बहिषाचार्यके अभिमर्शोंकी मूल हस्तलिखित प्रतिमें भी कई जगह स्वर्गद्वारा तुकाराम समर्थ 'श्रीतुकाराम' रामतुकारा कहकर गुरुकर्ममें श्रीतुकाराम महाराज तथा श्रीरामदास स्वामी दोनोंकी ही कथना की है।

बहिषाचार्यका सम्म संवत् १९९ में हुआ। वह बायद बर्यकी थीं तब स्वप्नमें तुकारामजीने उनपर अनुग्रह किया। इनके अभिमर्श-संग्रहमें आत्मचरित्रके १३ निर्वाणके १४ तथा मछि बैराम, ब्रह्म और माया शिखर पञ्चरी विगुण अनुताप संत तद्गुरु ज्ञान मनोबोध प्रशस्ति

पतिप्रतापर्म प्रवृत्ति इत्यादि विषयों पर अनेक अभग हैं। निलोवा रायकी-सी ही इनकी वाणी प्रातादिक है। यह पूर्वजन्मकी योगभ्रष्टा थी, पूर्व पुण्यके प्रतापसे उत्तम कुलमें जन्म ग्रहण कर उन्होंने तुकारामजीका अनुग्रह प्राप्त किया, रामदाम स्वामीका भी सत्सङ्ग-लाभ किया और परम पदको प्राप्त हुई। तुकारामजीका उनपर जो अनुग्रह हुआ उसी प्रसन्नको यहाँ देखना है। कोल्हापुरमें जयराम स्वामीके कीर्तन हुआ करते थे। बहिणागाई उस समय बालिका थी। वह इन कीर्तनोंको सुना करती थी। इन्हीं कीर्तनोंमें तुकारामजीके अभग उन्होंने सुने और चित्तपर ये अभग जम-से गये। उनके पुण्यसंस्कार-प्रतिम मनपर उसी बालवयस्में तुकारामजीकी वाणी नृत्य करने लगी और तुकारामजीके दर्शनोंके लिये वह तरसने लगी। बहिणागाई स्वयं ही बतलाती है—

‘तुकारामजीके प्रसिद्ध अद्वैत पदोंके पीछे चित्त उनके दर्शनोंके लिये छटपटाने लगा है। जिनके ऐसे दिव्य पद हैं वह यदि मुझे दर्शन देते तो हृदयको बड़ा सन्तोष होता। क्यामें उनके पद सुनते-सुनते उन्हींकी ओर आँखें लग गयी हैं। हृदयमें तुकारामजीका ध्यान करती हूँ और उस ध्यानका घर बनाकर उसके भीतर रहती हूँ। बहिन कहती है, मेरे सहोदर सद्गुरु तुकाराम जन्म मुझे मिलेंगे तो अपार सुख होगा।’

✽

✽

✽

‘मठली जैसे जलके बिना छटपटाती है वैसे मैं तुकारामके बिना छटपटा रही हूँ। जो कोई अन्तःसाक्षी होगा वही अनुभवसे इस बातको समझेगा। सञ्चितको दग्ध कर डाले, ऐसा सद्गुरुके बिना और कौन हो सकता है? बहिन कहती है, मेरा जी निकला जाता है, तुकाराम! तुझे क्यों दया नहीं आती?’

आर्त चातककी दशापर करुणाधनको भला दया कैसे न आवेगी? सात दिन और सात रात तुकारामजीका ही निरन्तर ध्यान था, और किसी

कावची मुख नहीं थी, वह माँझी की कृपा ५ : १४६ (१६५ : १६७)
 कहिन गुहागमकी सज्जन उम्र दर्शन दिये उरधर । का और हयने
 गीत यमा ही । तब बहिराशर कह्यो है—

मन भाई त दुभा निमग्नगता अत करपन भर गद्य और
 १४६ वस भय धर दुभा गानती दुर में उठ बैठी । गुहागमकी १६
 सज्जन नामने भय है उत सज्जन भय मग्न उम्रने बलावे व बाद
 भय है । ग व ही सज्जन उ हान गुहार पूर्व कृत की । ११६ १४६
 कोर उरमा नहीं दगा भयुक्त गिय दिय । ११६ भापी का विनक
 पन मनहीमें है । कहिन कहती है : ११६ गुहागमन काय ही पूर्व कृत
 की । उम्रिक वर्यो । विभावित मिलती है । भीषि हलकीनी ही उनकी मूर्ति
 है । तबमुन ही गुहागमकी भी मर दियो क पावक भीषणदुरत ही का है ।

बहिराशरकी दूनी बार फिर गुहागमकी का सज्जन-दर्शन दुभा ।
 पीठ कह भयने पतिके लाय दहमें भायी । वही गुहागमकी क प्रवध
 दर्शन दुप ।

माया गिता भाइ और पतिके साथ में वहाँ भायी, अर्ध ६ रामकी
 कहती तर्प वमी भायी है । वहा भाइर इरावकीमें अन्न किया, भी-
 पाणुरात्रके दर्शन दिये अन्तर्यामि सुवि आनन्दमय सीतने कपी । उत
 समय गुहागमकी भयपनूभी आरती कर १६ व उ है प्रथम करके
 चित्तका प्रवृत्तिरय दिया सज्जनमें उनका जो का देना का वही वहाँ
 प्रत्ययमें देना उत रूपको ओंछी भरकर देन किया ।

देहमें तो आये पर उहरे कहीं । ११६ विचारते राखा पक्ष १६ व,
 इतनेमें मन्त्राकीका भयदा-ता मकान रिसाकी दिया । इमी परमें ये ज्येष्ठ
 पुते । इन्हीं पुते पक्षे आते देनकर वह महाकीभी मन्त्राकी अग्निधर्मा हो
 उठा और मातेके छिने सीका । ये वैश्वारे वही दायनमें अपन तब
 शमान रखकर बाहर निकल आये । बाहर निकलते ही कीकाभी पक्ष

लोहोकरेसे भेंट हुई । कौंडाजीने इन सबको बड़े आग्रहके साथ अपने यहाँ भोजनके लिये बुलाया । इनसे उन्होंने कहा—

‘यहाँ श्रीविठ्ठल मन्दिरमें नित्य हरि-कथा होती है । कथा स्वयं तुकारामजी करते हैं जो हम वैष्णवोंकी साक्षात् माता हैं । आपलोग यहीं रहिये, खाने-पीनेकी कुछ चिन्ता मत कीजिये, उसका प्रबन्ध हमओग कर लेंगे । यह पुण्य भी हमें लाभ होगा । बहिन कहती है तब हमलोग तुकारामके लिये देहमें रह गये ।’

तुकारामजीके दर्शन, कीर्तन और सत्सङ्गका परम सुख लूटनेवाली महाभाग्यवती बहिणाबाई कहती हैं—

‘मन्दिरमें सदा ही हरि कथा होती रहती है और मैं भी दिन-रात भवण करती हूँ । तुकारामजीकी कथा क्या होती है, वेदोंका अर्थ प्रकट होता है । उससे मेरा चित्त समाहित होता है । तुकारामजीका जो ध्यान पहले कोल्हापुरमें स्वप्नमें देखा था, वही ज्ञानमूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष देखी । उससे नेत्रोंमें जैसे आनन्द नृत्य करने लगा हो । दिनमें या रातमें निद्रा तो एक क्षणके लिये भी नहीं आती कैसे आवे ? अब तो तुकाराम ही अदर आकर बैठ गये हैं । बहिन कहती है कि आनन्द ऐसी हिलोरें मारता है कि मैं क्या कहूँ, जो कोई इसे जानता है, अनुभवसे ही जानता है ।’

मम्बाजीकी कथा

बहिणाबाई तो इस प्रकार अन्य भक्तोंके साथ जिस समय तुकारामजीके दर्शन और उपदेशका आनन्द ले रही थीं उस समय गोस्वामी मम्बाजी बाबा क्या कर रहे हैं यह देखना अब जरूरी है । इस अध्यायमें हमलोगोंने तुकारामजीके भक्तोंको ही देखा कि वे तुकारामजीको कितना मानते और कैसे पूजते थे तथा उनसे कितना गाढ़ा स्नेह रखते थे । पर इस मिष्टान-

मोहनके साथ कुछ सटार भी तो हानी चाहिये, मुन्दर सुघोमित प्यारे मुलदेको नजर न लगाने देनेके लिये एक काखी बिन्दी भी तो होनी चाहिये । यदि ऐसा न हो तो वह संसार समार ही न रह जायगा । इसलिये सटारके रूप इन गोशर्हको, मम्माजीरूप इस काखी बिन्दीको भी जग निहार दें । मम्माजी गोशर्ह तुकारामजीको मान्ये पीड़ा पहुँचानेके लिये ही पैदा हुए थे । तुकारामजी तो निष्काम भजन करते थे और मम्माजीने लोछ रखी थी परमार्थकी वृत्ति ! तुकाराम मगवान्की मछिले छोड़के हृदय मग करते थे और मम्माजी छोड़के पैसा बटुलकर अपना घर करते थे । पर इनके इस व्यवसायमें तुकारामजीके कारण पड़ी बाधा पड़ती थी । जेना तुकारामजीकी ओर ही छुटते उन्हींके बाहर पैर पकड़ते थे, यह देख मम्माजी उनसे मन-ही-मन बहुत जखते थे, उनके नामसे चिढ़ते थे उनसे बड़ा झेप करते थे । तुकारामजीको इन बातोंका कुछ स्वाद ही नहीं था । बासुरेवा 'सर्वमिति' का प्रत्यक्ष करनेवाले, भूतमात्रमें भूतमात्रन मगवान्को देखनेवाले सर्वभूतहितरत भगवत्प्रद महात्माके हृदयमें मगवान्के विषय और किसी वस्तुके लिये सबकाज ही क्यों ? पर मगवान्का कौतुक देखिये कि अपने प्रियतम भक्तकी दान्तिध्वज अछेकिक तेज दिखानेके लिये कहिये, या मछकी दान्तिध्वज परीक्षाके लिये कहिये उन्होंने एक कसीटी पैसा की ओ तुकारामजीके घरके विस्तुलक बगलमें मम्माजीको बाकर रखा । दुर्जनके विषय समझकर सौमन्य छिपा ही रह जाया है संसारपर उत्तम प्रकाश फैलाने नहीं पाया ।

‘दुरे मछेको दिला देते हैं, हीन उत्तमको बता देते हैं । तुका करता है नीचोंसे ऊँचोंका पता लगाता है ।

मम्माजीने तुकारामजीसे बेर खाना । पर तुकारामजीकी मछि इतनी ऊपर उठी हुई थी कि यह निरन्तर अज्ञातधनुषके परम सुखावनपर ही विराजमान रहते थे । मम्माजी तुकारामजीका कीर्तन सुनने आवाज करते थे

अवश्य ही द्वेषबुद्धिसे आया करते थे पर तुकारामजीको इससे क्या ? वह तो मम्बाजीपर प्रेमकी ही दृष्टि रखते थे । यदि किसी दिन मम्बाजी कीर्तनमें न आते तो तुकारामजी उनके लिये कीर्तन रोक रखते, उनकी प्रतीक्षा करते, उन्हें बुलानेके लिये किसीसे भेज देते और उनके आनेपर उनका बड़ा स्वागत करते । पर 'औधे घड़ेका पानी' किस कामका ? मम्बाजीपर कुछ भी असर न होता । वह अपने द्वेषको ही सुल्गाते रहते । आखीर एक दिन मम्बाजीके द्वेषको भभक उठनेके लिये अच्छा अवसर मिला ।

तुकारामजीके श्रीविठ्ठल-मन्दिरसे सटा हुआ-सा ही मम्बाजीका मकान था । उनके मकान और तुकारामजीके मन्दिरकी परिक्रमाके बीच रास्तेमें ही मम्बाजीने फूलोंके कुछ बिस्वे लगा रखे थे और एक छोटा-सा बगीचा-सा ही तैयार किया था । उस बगीचेके चारों ओर काँटोंकी बाड़ लगा दी थी । एक दिनकी बात है कि तुकारामजीको उनके समुद अण्याजीसे मिली हुई भैंस बाड़को रौंदती हुई मम्बाजीके बागीचेके अंदर घुस गयी । बम फिर क्या था ! मम्बाजी तुकारामजीपर लगे गालियोंकी बौछार करने । परिक्रमाके रास्तेमें काँटे छितरा गये थे । हरिदिनी एकादशीका दिन था, यात्रियोंकी उस दिन बड़ी भीड़ होती, परिक्रमा करते हुए उनके पैरोंमें कहीं काँटे न गड़ें, इसलिये तुकारामजीने स्वयं ही अपने हाथों उन काँटोंको वहाँ-से हटाया और रास्ता साफ किया । पर उधर मम्बाजीके द्वेषको भभक उठनेका भी अच्छा रास्ता मिला । साँपपर भूलसे भी यदि पैर पड़ जाय तो वह जैसे काल-सा बनकर काट खानेको दौड़ता है वैसे ही मम्बाजी भी मारे क्रोधके दाँत पीसते हुए तुकारामजीपर दूट पड़े और उन्हीं काँटोंकी बाड़ोंसे उन्हें मारने लगे । मुँहसे गालियाँ बकते जाते थे और हाथसे बाड़ें मारते जाते थे । मारते-मारते तुकारामजीको अघमरा-सा कर डाला । तुकारामजीकी शान्तिकी परीक्षाका यही समय था और तुकारामजी इस परीक्षामें पूर्णरूपसे उत्तीर्ण हुए । तुकारामजीने मम्बाजीकी वेदम मार चुपचाप सह ली, मुँहसे

एक भी धम्प टन्होंने नहीं निकाल्य और ओई मतीकार भी नहीं किया । महीपतिवत्ता कहते हैं कि मम्बाजीने गुणरामजीकी पीठपर दस-बीस धाईं बाँधी । गुणरामजी शान्त रहे शान्तिसे इसकी परियाद मन्दिरमें मयबान् के पास ले गये । उत सबउपर टन्होंने छा आंग कई, उनमेंसे एकका भाग इस प्रकार है—

बड़ा अच्छा किया भगवन् । आपने बड़ा अच्छा किया जो क्षमाका अन्त देनेके लिये काँटकी बाँटोले पिटाया, गाँठियोंकी कर्मा कपली, अन्तोंसे ऐसी विहम्बना कपली और अन्तमें ओषसे छुड़ा भी किया ।

काँटोंका यस्ता साफ करने बख्त तो 'काँटोंसे ही कटायो' इससे गुणरामजीका बिच कुछ दुखित हो हुआ पर मायान्ने 'ओषसे जो छुड़ा किया इसीका उगई बड़ा सम्योप था । जिधरिने बड़ी ताबयानीके साथ एक-एक करके उनके बदनमें सब काँटे निकाले और उगई मायामत मुक्त दिया । फिर जब कीर्तनका समय उपस्थित हुआ और मन्दिरमें कीर्तनकी सैयापी हो चुकी और गुणरामजीने देखा कि मम्बाजी अभीतक नहीं आये सब बद स्वयं उनके घर गये उगई छायाङ्ग प्रणाम किया और उनके पैर इससे छुप पैरोंके पास बैठ गये । मम्बाजीके बिचमें जुमे ऐसी ओर पाठ उगईने नहीं बड़ी । सब और निनज मायसे बड़ी करने लगे कि होय हो भो ही है । मने पड़ीगे पीड़ा न पहुँचायी दावी था भावसे भी धोम न दाया । मुझे बड़ा कुल है कि आपके हाथ और बदन से कारण दई कर रह होगे । यह कहकर भागीमें जक भरकर तिर नीचा करके यह उनके पैर रखने लगे । गुणरामजीका यह निमज्ज लोभ्य देखकर मम्बाजीका कंधर ह्मप भी थोड़ी देरक लिये पगीज उठा । मन ही-मन यह बहुत ही कलित हुए और गुणरामजीके नाम कीर्तन हो पड़े । गुणरामजीकी शान्ति, धमा और रूपने लराक लिये लोरीक हरलीमें अपना पर कर लिया ।

मम्बाजीकी यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। पर इतनेसे इनके क्रोधी और ईर्ष्यालु स्वभावका पूरा इलाज नहीं हो पाया। उनके ईर्ष्या-द्वेषकी आगकी लपटें बहिणाबाईके भी जा लगीं। बहिणाबाई अपने सब सामानके साथ इन्हींके यहाँ ठहरी थीं। मम्बाजीकी यह इच्छा थी कि ऐसी श्रद्धालु स्त्रियों को तो हमारे जैसे आचारवान गुरुओंसे ही दीक्षा लेनी चाहिये। बहिणाबाईकी समझ तो इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिये यही उनके पीछे पड़े और कहने लगे कि, 'तुका शूद्र है, उसका कीर्तन सुनने मत जाया करो। शूद्रके भी कहीं ज्ञान होता है। हाँ, उपदेश तुम्हें लेना है, तो हमसे लो।' रोज-रोज यही बात सुनते सुनते बहिणाबाई थक गयीं और एक रोज उन्होंने मम्बाजीको कोरा जवाब सुना ही तो दिया कि, 'मैं उपदेश ले चुकी हूँ। अब मुझे उपदेशकी आवश्यकता नहीं है।' यह सुनते ही मम्बाजीके क्रोधकी आग भभक उठी। बहिणाबाईकी एक गौ थी, उसे इन्होंने पकड़कर बाँधा और बड़ी क्रूरतासे उसपर डडे चलाये। गौकी पीठपर जो डडे पड़े उनके चिह्न, लोगोंने तुकाराम महाराजकी पीठपर बने देखे। बहिणाबाई ऐसे-ऐसे अत्याचारोंसे बहुत ही तग आ गयीं। तब महादजी पन्तने उन्हें अपने घरमें टिकाया। यह सारा हाल बताकर बहिणाबाई आगे कहती हैं—

'तुकारामजीकी स्तुतिका पार कौन पा सकता है? तुकारामको इस कलियुगके प्रह्लाद समझो। अपने अन्त करणका साक्षी करके जो भी इनकी स्तुति करते हैं वे निजानन्दमें रमते हैं। बहिन कहती है, लोग उनकी तरह तरहसे स्तुति करते हैं। पर एक शब्दमें उनकी यथार्थ स्तुति यही है कि तुकाराम केवल पाण्डुरङ्ग थे।'।

१६ निलाजी राय

पिंपलनेरके निलोबा या निलाजी राय तुकारामजीके शिष्योंमें शिरोमणि हुए। प्राय सभी शिष्य भोले भाले, श्रद्धालु, प्रेमी और निष्ठावान् थे और

तुच्छरामजी सबसे अधिक प्रेम करते थे। रामेश्वर मट्ट विहार में और बहिषाबाइका अधिकार बढ़ा या, पर तुच्छरामजीके उपदेशोंकी परम्परा जारी करनेवाले और त्रिभुवनमें उनका शण्डा पहचानेवाले जो एक शिष्य हुए वह य निम्बोबा राम ही। तुच्छरामजीके तीन पुत्र थे, उनमें परमार्यके नाने नामस्थ बाबा अन्ते थे पर निम्बोबाके अधिकारको पानेवाला कोई भी न हुआ। इनका अधिकार तुच्छरामजीकी ही कृपाका फल था, इसमें शन्देह नहीं पर या वह अधिकार तुच्छरामजीके अधिकारकी वगवरीका ही। निम्बोबा रामका चरित्र, यह समझिये कि तुच्छराम महाराजके ही चरित्रका नया उत्तरण था। बारहरी सम्प्रदायके देवगज्यास्तनमें ये ही दो पाँच देवदा हैं—अनेकर, नामदेव एकनाथ तुच्छराम और निम्बोबा। यह पञ्चापतन सर्वमान्य और सर्वप्रिय है। उत्कट महात्मा प्रेम, प्रसार 'राम्य, मलौकिक क्षन्माग्य इत्यादि गुण निम्बोबामें अपने गुरु तुच्छरामके समान ही थे। लोकहितमें उनका भाव ही ऐसा ही था कि तुच्छेबा और निम्बोबा एक ही माने जाते थे और यह साम्यता समुचित भी थी। निम्बोबाको गुरुसरग्यका विवरण पहले आ ही चुका है। गुरु-कृतके सम्बन्धमें निम्बोबा करते हैं—

परम कृपालु भीमकृपा तुच्छराम स्वामी आवे। उन्होंने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और प्रसाद देकर आनन्दित किया। मेरी बुद्धिको बढ़ा दिया और गुणगान करनेकी सृष्टि प्रदान की। निम्बोबा कहता है, 'बोम्बो हुआ मैं बीजठा हूँ पर यह सच्य उनकी है।'

अब तक निम्बोबाको स्वतन्त्र चरित्र नहीं था। महीपतिनाथाने अपने मस्तक पर प्रभु (अध्याय ५९) में इनकी दो-एक बातें कहकर अपने इन गुरु भाइको गौरवभिन्त किया है। पर अब मुझे निम्बोबाके सम्पूर्ण भक्तियुक्त चरित्रकी इस्तान्तिव पोषी उन्हींके वंशजोंसे मिल गयी है। इस नव्यचरित्र में २ अध्याय हैं जिनमें सब मिस्रकर ३४ अध्यायों

हैं। इस चरित्र ग्रन्थसे यह पता चलता है कि निलाजी तुकारामजीके सम-
कालीन नहीं थे, तुकारामजीको उन्होंने देखातक नहीं था। तुकारामजीके
वैकुण्ठधाम सिधारनेके २५-३० वर्ष बाद सवत् १७३५ (शके १६००)
के लगभग तुकारामजीने उन्हें स्वप्नमें दर्शा दिये और उनपर अनुग्रह
क्रिया। पिंपलनेर स्थान नगर जिलेके अदर पर पूना जिलेकी सरहदपर है।
निलाजी पीछे यहीं आकर रहे, पर उनका जन्मस्थान वहाँसे कुछ दूर
नैर्ऋत्य कोनेमें शिऊर नामसे प्रसिद्ध है। यह शिऊरके जोशी कुलकर्णी थे।
इनके दादा गणेश पन्त और पिता मुकुन्द पन्त सुखी और सम्पन्न थे।
ये ऋग्वेदी देशस्थ ब्राह्मण थे। धन-धान्यमें समृद्ध थे, गोठ गाय-बैलोंसे
भरा था, अच्छी वृत्ति थी, सभी बातें अनुकूल थीं।

निलाजी जब १८ वर्षके हुए तभी प्रपञ्चका सारा भार उनपर आ
पड़ा। इनकी स्त्री मैनाबाई बड़ी साध्वी, शीलवती और धर्माचरणमें पतिके
सर्वथा अनुकूल थी। उनके साथ बड़े सुखसे इनका समय व्यतीत होता था।
इन्हें जैसे वैराग्य प्राप्त हुआ, उसकी कथा बड़ी मनोरञ्जक है। इनका यह
नित्यक्रम था कि प्रातः काल स्नानादि करके यह श्रीरामलिङ्गका बड़ी भक्ति-
से पूजन करते और उसके बाद कुलकर्णका काम देखते थे। एक बार ऐसा
सयोग हुआ कि यह पूजामें बैठे थे और कचहरीमें इनकी बुलाहट हुई।
इन्होंने कहला दिया कि 'अच्छा, आता हूँ।' पर पूजामेंसे बीचमें ही कैसे
उठते? इस बीच चार बार चपरासी आ गया पर इनकी पूजा समाप्त नहीं
हुई। तब आखिरको यह पकड़वा मँगाये गये। कचहरी पहुँचनेपर इन्होंने
अपना हिसाब दिया और वहाँसे जो लौटे सो यही निश्चय करके बैठ गये कि
अब इस चाकरीको अन्तिम नमस्कार है।

ज्ञानकी ओर दृष्टि करके विवेकसे अपने अदर देखा और कहने
लगे, ऐसे ससारमें आग लगे, ऐसा प्रपञ्च जलकर भस्म हो जाय जो परमार्थ-
में बाधक होता है। यदि मैं स्वाधीन होता तो क्या देवतार्चनको ऐसे बीचमें

हैं छोड़ देता ! बिछार दे पराधीन होकर जीने को ! छोटे भ्रम क्यों, किसानों को छोटे नीचा बनकर दूसरों का घन हरण क्यों और अपना और अपने जुहुम्प-परिवार का पेट भरो, इससे अधिक उन्मादमय जीवन और मौन का है ! बिछार दे ऐसे जीवन का !!!

निम्नजीने उठी दिन उस वृष्टिका त्याग किया और वह निश्चय कर लिया कि संसार वाश्टयिक को नष्ट करने के लिये अब लाभ-संतोष का त्याग करेंगे और परमार्थकपी बन ओढ़ेंगे । उन्हें अपने जीवनपर बड़ा अनुशास हुआ । अनुशासक देह जन्मे कगी, कण्ठ भर आवा और नेत्रों से अभुषण वह पड़ी । अपनी सहस्रमिमीपर अपना निश्चय प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मैं तो अब मगवान् को हूँ देने के लिये घर-घर छोड़कर पक्ष ही आऊँगा । पर मैं सर जाऊँ और तुम इसी माया में छपटाती हुई पड़ी रहो, यह मुझे क्या पसन्द होने लगा ! इसलिये यदि तुम मलमल परमार्थ-पुत्र चाहती हो तो मेरे साथ पड़ । मैनापती कभीसे मुँह नीचा करके खड़ी, मैं मन, वचन कर्म से आरके परधोकी जाती हूँ । आप आकाश करें और मैं उसका पावन करें यही तो मेरा धर्म है । माया-मोह के समुद्र में मैं डूबी आ रही हूँ और आप अपने हाथ का सहारा देकर मुझे उबार रहे हैं इससे बढ़कर सौभाग्य और मेरे लिये क्या होगा ! नाम । आपके बिना मैं क्या नहीं रह सकती ऐसे करने से तो मर जना मरणा है । आप कहा भी जायें, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके पीछे-पीछे जाऊँगी । ठाकुरजी के बिना मन्दिर, मण्डप बिना कमल बनकर मैं नहीं रहूँगी । लीप-व्योक्ति के समान मेरा-आपका बहुत सम्बन्ध है ।

यह सुनकर निम्नजी बहुत प्रसन्न हुए और अपना घर-घर गाय-बैक उस दान करके सहस्रमिमी को लक्ष लिये उन्होंने प्रस्थान किया । दूस्ते-फिरते पम्बरी में जाये कहाँ अपार प्रेमानन्द में दोनों ही ललीन-से हो गये । उस समय गुणारामजी की कीर्ति तब तक फैली हुई थी । गुणारामजी की

महिमा जानकर ये पति-पत्नी आलन्दी होकर देहूमें आये । देहूमें उस समय तुकारामजीके पुत्र नारायणबाबा थे । उनके साथ निलाजीकी बड़ी घनिष्ठता हुई । नारायणबाबासे उन्होंने तुकारामजीका सम्पूर्ण चरित्र सुना । इससे तुकारामजीके चरणोंमें उनका चित्त स्थिर हो गया । कुछ काल वहाँ रहनेके बाद निलाजी पन्त और मैनावती तीर्थयात्रा करने आगे चडे । अनेक तीर्थोंमें भ्रमण किया । जानेश्वरी, नाथभागवत, तुकारामजीके अभंग आदिका श्रवण-मनन बराबर होता रहा । अन्तको उन्हें तुकाराम-जीका ऐसा ध्यान लगा कि—

तुका ध्यानमें और तुका ही मनमें
 दीखे जनमें तुका, तुका ही वनमें ।
 ज्यों चातककी लगी रहे ली घनमें
 नीला रटता तुका ! तुका ! त्यों मनमें ॥

तुकारामजीके दर्शनोके लिये मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा । वस, यही एक धुन लग गयी कि 'तुका ! अपने चरण दिखाओ ।' अन्तको उन्होंने अन्न-जल भी छोड़ दिया, घरना देकर बैठ गये, तब तुकारामने स्वप्नमें दर्शन दिये और उपदेश किया ।

‘तुकारामजीने उनके मस्तकपर हाथ रखा और उठाकर बैठाया । कहा: ‘नीला ! सावधान हो जा, भ्रान्तिसे बंद हुआ नेत्र अब खोल ।’ तुकारामजीने फिर मन्त्र दिया, उसके भालमें कस्तूरी-तिलक लगाया, अपने गलेकी तुलसीमाला उतारकर निलाके गलेमें डाली ।’

तुकारामजीने निलाजीके गलेमें यह अपने सम्प्रदायकी ही माला डाल दी और यह आज्ञा की कि ‘आशालवृद्ध नर-नारी सबको भक्तिपन्थमें

ही छोड़ देता ! पिछार दे पथपीन होकर जीनेको । छोटे काम करो, किसानोंको छूटो नीचा बनकर वृक्षोंका घन हरण करो और अपना मोर अपने मुटुमन्त्रगरिबारका पेट भरो इससे अधिक कमावनाका जीवन और कौन-सा है ! पिछार दे ऐसे जीवन का ॥

निष्कामीने उसी दिन उस वृष्टिका स्वागत किया और यह निश्चय कर लिया कि सत्कार शरित्वको नष्ट करनेके लिये सब साधु-संतोंका सङ्ग करेंगे और परमार्थरूपी घन ओढ़ेंगे । उन्हें अपने जीवनपर बड़ा अनुशास हुआ । अनुशासक देख लड़के लगी कष्ट मर भाषा और नेत्रोंसे लभुभाष यह लगी । अपनी सहचर्मिणीपर अपना निश्चय प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं तो अब भगवान्‌को हूँदनेके लिये घर-बार छोड़कर लम्ब ही जाऊँगा । पर मैं घर जाऊँ और तुम इसी मायासे झटपटाती हुई पड़ी रहो यह मुझे कब पतन होने लगा ! इसलिये यदि तुम अक्षय परमार्थ-मुक्त चाहती हो तो मेरे साथ चल ।' मैनावती कमाते हुई नीचा करके खोली मैं मन, बचन कर्मसे आरके चरकोंकी घाती हूँ । आर भाषा करें और मैं ठठका पावन करूँ यही तो मेरा धर्म है । माया-मोहके समुद्रमें मैं डूबी जा रही हूँ और आप अपने हाथका सहाय लेकर मुझे उबार रहे हैं, इससे बढ़कर लौमाय और मेरे लिये क्या होगा ! नाथ ! आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती ऐसे रहनेसे तो मर जाना अच्छा है । आर जहाँ ली जायें, मैं बड़ी प्रसन्नतासे आरके पीछे-पीछे लूँगी । ठाकुरजीके बिना मन्दिर, बरक बिना कमल बनकर मैं नहीं रहूँगी । धीप-श्रोतके समान मेरा-आपका अद्भुत सम्पन्न है ।

यह सुनकर निष्कामी बहुत प्रसन्न हुए और मरना घर-बार, गव-बैठ तथा रान करके महर्षिमीको सङ्ग लिये उन्होंने प्रस्थान किया । प्रमत्त-किरते पण्डरीमें आये बहाँके अपार प्रेमानन्दमें दोनों ही लसीन-से हो गये । उन समय गुणरामजीकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी । गुणरामजीकी

महिमा जानकर ये पति-पत्नी आलन्दी होकर देहमें आये । देहमें उस समय तुकारामजीके पुत्र नारायणनामा थे । उनके साथ निलाजीकी बड़ी घनिष्ठता हुई । नारायणनामासे उन्होंने तुकारामजीका सम्पूर्ण चरित्र सुना । इससे तुकारामजीके चरणोंमें उनका चित्त स्थिर हो गया । कुछ काल वहाँ रहनेके बाद निलाजी पन्त और मैनावती तीर्थयात्रा करने आगे बढ़े । अनेक तीर्थोंमें भ्रमण किया । ज्ञानेश्वरी, नाथभागवत, तुकारामजीके अभंग आदिका श्रवण मनन बराबर होता रहा । अन्तमें उन्हें तुकाराम-जीका ऐसा ध्यान लगा कि—

तुका ध्यानमें और तुका ही मनमें
 दीखे जनमें तुका, तुका ही वनमें ।
 ज्यों चातकनी लगी रहे लौ घनमें
 नीला रटता तुका ! तुका ! त्यों मनमें ॥

तुकारामजीके दर्शनोके लिये मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा । वस, यही एक धुन लग गयी कि 'तुका ! अपने चरण दिखाओ ।' अन्तको उन्होंने अन्न-जल भी छोड़ दिया, धरना देकर बैठ गये, तब तुकारामने स्वप्नमें दर्शन दिये और उपदेश किया ।

‘तुकारामजीने उनके मस्तकपर हाथ रखा और उठाकर बैठाया । कहा, ‘नीला ! सावधान हो जा, भ्रान्तिसे बढ़ हुआ नेत्र अब खोल ।’ तुकारामजीने फिर मन्त्र दिया, उनके भालमें कस्तूरी-तिलक लगाया, अपने गलेकी तुलसीमाला उतारकर निलाके गलेमें डाली ।’

तुकारामजीने निलाजीके गलेमें यह अपने सम्प्रदायकी ही माला डाल दी और यह आज्ञा की कि ‘आबालवृद्ध नर-नारी सबको भक्तिपन्थमें लगाओ ।’

अपना सञ्चित किया हुआ सब धन ऐसे पित्त अपने पुत्रको दे जाता है ऐसे ही सद्गुरु (सुखराम) ने अपना सम्पूर्ण आत्मस्मरण दहे दे दिया।

निष्कामीर सुखराम पूर्ण प्रसन्न हुए। सुखराम पण्डरीकी ओं चली किया करते थे उसे निष्कामीने जारी रखा। निष्कामी हरिकीर्तन करने लगे, जोताओंपर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रासादिक स्फूर्तिशायिनी बाणी ओताओंके हृदयोंको अपनी ओर खींच लेती थी। उनके मुँहसे क्षणप्रवाह अभंग निकलने लगे। पाण्डुरङ्ग भगवान् पूर्ण प्रसन्न हुए। सिपकनेरका पाटील उनके आशीर्वादसे योगमुक्त हुआ सब बड़े उत्साहके साथ वह निष्कामीको सिपकनेर भिन्ना छाया और उनकी बड़ी सेवा करने लगा। निष्कामी संत बह्मचारे, उनका संकीर्तन-समाज लूट बढ़ा। उनका पक्ष बढ़ानेवाले अनेक देवी भक्तप्रकार हुए। निष्कामीकी कन्याका जब विवाह हुआ सब उसकी सब सामग्री भगवान्ने स्वयं ही प्रस्तुत की। ऐसी-ऐसी अनेक अमृत घटनाएँ हुईं। नगरमें सत्तब दो मास कीर्तन होते रहे। नगरका यह झगून था कि दो पहर रात बीतनेपर कीर्तन समाप्त हो जाना करे। ठालुमार इनके कीर्तनके लिये भी नगरके कोतवालने यही हुक्म जारी करना पड़ा। पर भगवान्का दरबार ठहरा। वहाँ मनुष्योंकी सुनकरानी जब होने लगी। निष्कामी कीर्तन कर रहे हैं दो पहरके बदले तीन पहर रात पीठ जाती है तो भी कीर्तन बंद नहीं होता। सब कोतवाल सिपाहियोंके एक दसके साथ कीर्तन बंद करने खूब बल्ल आया। भाकर बैठा बैठते ही हरिका नाम और मकली बाणी उसके कानोंमें पड़ी। संकीर्तनके प्रेमानन्दने उसके हृदयपर ऐसा अधिकार अमाया कि कोतवाल कीर्तन बंद करनेकी बात भूलकर वहीं जम गया और निष्कामीके चरणोंमें गिरकर उनका शिष्य बना। निष्कामी—

धूर्ति टिगनी-सी थी सर्व गोय था नाक सरल थी, नेत्र बड़े-बड़े

थे । हृदय विशाल और कमर पतली थी । डील डौल सब तरहसे सुहावना था ।'

गलेमें तुलसीकी माला पड़ी रहती, हाथमें फूलोंके गजरे होते । कीर्तनके लिये खड़े होते तब बड़े ही सुहावने लगते और कीर्तनरगमें ब्रह्मस्वरूप ही प्रतीत होते थे । कीर्तनकी शैली ऐसी सरल और सुगोष्ठा होती थी कि आयाल वृद्ध-वनिता तथा तेली-तमोलीतक सब अनायास ही समझ लेते और उससे लाभ उठाते थे । निलाजीका कीर्तन सुनने एक बनजारा आया था । यह बड़े ही क्रूर स्वभावका आदमी था पर निलाजीका कीर्तन सुनते सुनते इसे पश्चात्ताप हुआ और यह निलाजीकी शरणमें आया और वारकरी बन गया । निलाजी एक बार इसके अनुरोधसे इसके घरपर भी गये । इसने उनकी बड़ी सेवा की । पर इनकी स्त्रीने निलाजीको बहुत बुरा मला कहा, 'तुमलोग बड़े खोटे, कपटी और ढोंगी हो । मेरे पतिको फुसलाकर तो तुमलोगोंने मेरा सत्यानाश कर डाला । बड़े कुटिल, लोभी और पापी हो इत्यादि ।' यह सुनकर निलाजी स्वामी उसके समीप दौड़े गये और उसके पैर पकड़ लिये और बोले, 'माता ! तुम सच कहती हो, मैं ऐसा ही पतित हूँ, मन्दबुद्धि हूँ, तुमने बड़ा अच्छा उपदेश किया । अब मेरी समझमें आया । अब जननीके इन वचनोंको मैं हृदयमें धारण करूँगा ।'

निलाजीका अधिकार महान् था, यह उनकी अमगवाणीसे भी स्पष्ट प्रतीत होता है । उनके वैराग्य, क्षमा, शान्ति और उपदेशपद्धतिने लोगोंके हृदयोंमें घर कर लिया । तुकारामजीके पश्चात् वारकरी भक्ति-पन्थका प्रचार जितना निराजीने किया, उतना और कोई भी न कर सका । उन्होंने सचमुच ही सम्पूर्ण महाराष्ट्रपर भागवत-धर्मका झंडा फहरा दिया ।

१७ श्रीतुकाराम महाराजक पश्चात्

निष्ठात्रीक प्रधान शिष्य शिऊरक गर्गगोत्री मनुष्येष्टी नामक शत्रु स्वामी थे, इनके परपोतके पात इस समय मौजूद हैं। इनका कुल-नाम ब्यस या पुरने छगवती थे, सयसीवा काम करते थे। हाँकर स्वामी जब पुनेमें थे तब निष्ठात्रीके साथ आसम्ही और पण्टरीकी बाधा करते थे। इनपर जब निष्ठात्रीका पूरा प्रहार हुआ तब यह शिऊरमें जाकर रहने लगे। हाँकर स्वामीके शिष्य मळप्या जातकर नामक एक छिन्न-पत बन्धक थे जो निष्ठात्र-पक्षमें भागकी नामक नाममें रहते थे। मळप्या जातकरने ही पहले पहल बारकरी मण्डळकी एक नवीन शाखा निमान की और आगली पञ्चराशीके दिन खनेखर महापञ्चकी पादकी माळन्दीसे भद्रनवमात्मके साथ पण्डरपुर के जानेकी प्रथा बली। तुकारामजीके पुत्र नरपञ्चबाबाने छगवति छाहू महापञ्चसे पुरस्कारस्वरूप तीन गाय प्राप्त किये। इनके पुत्र जागीरदारोंके हाँसे रहने लगे। एक बार पण्डरपुरमें मळप्या कीर्तन कर रहे थे और वहाँ तुकारामजीके पोसे घोराऊबाबा पधारे। मळप्याने उनकी बरख-कन्दना की और यह निवेदन किया कि भीहरिअ कीर्तन करनेका अधिकार वचार्थमें आपका है। आपकी अनुपस्थितिमें मुझने सेवा बन पड़ा मैंने कीर्तन किया, अब आप ही कीर्तन सुनाकर इन कानोंको पवित्र करें। कहते हैं कि उस समय घोराऊबाबाके मुँहसे दो अमंग मी छूटकरमें गयीं निकले। इतने उनकी बड़ी नमहँगायी हुई और मळप्याने जूब ली-ली सुनायी। घोराऊबाबाके निचर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वह मण्डप पर्यन्त जा बर्ष रहे वहाँ उन्होंने तुकारामजीके अमंग खानेवारी आदिअ अन्धकन किया और फिर कीर्तन भी करने लगे। उन्होंने बारकरी तथ्यहासकी एक और शाखा निकाली। यह देखकी शाखा हुई। तबसे बारकरी तथ्यहासकी दो शाखाएँ बनी जाती हैं। तीनी गुरुपरम्परासे बनी आयी हुई शाखा

वासकरोँकी है, इमलिये यही विशेष मान्य है। विगत सौ-दो सौ वर्षके भीतर वारकरी सम्प्रदायमें अनेक महात्मा उत्पन्न हुए और सभी जातियोंमें हुए। सत्तोंके चरित्रलेखक और तुकागमजीके अनुग्रहीत महीपतिबाबाका (मवत् १७७२—१८४७) विस्मय भला कैसे हो सकता है? सप्पाराम बाबा अम्मलनेरकर, बाबा अझरेकर, नारायण अण्णा, प्रह्लादबुवा बडवे, चातुर्मानि बोवा, व्यवक बुवा भिडे, हैयन्त राव बाबा, गड्डु काका, गोदाजी पाटील, ठाकुर बोवा, भानुदास बोवा, भाऊ काटकर, साखरे बोवाके मूलगुरु केमकर बोवा, बाबा पाभ्ये, ज्योतिषन्त महाभागवत, पूनेके खण्डोजी बोवा इत्यादि अनेक भक्त हुए जिनके नाम स्मरणीय हैं। साखरे बोवा, विष्णु बोवा जोग, व्यङ्कट स्वामी प्रभृति लोगोंने भी वारकरी सम्प्रदायकी बड़ी सेवा की है। विगत छ. सौ वर्षमें भागवतधर्म महाराष्ट्रमें अच्छी तरहसे व्याप्त हो गया है। कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर नगर, पूना, नासिक, पानदेश, बरार, नागपुर और निजामराज्यके मराठा भाषा-भाषी सब स्थानोंमें ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव राय, एकनाथ-जनार्दन, तुकाराम महाराज और निलोबाराय तथा अनेक सत्पुरुष भागवतधर्मका प्रचार कर गये हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने जिसकी नींव डाली, नामदेवने जिसका विस्तार किया, एकनाथने जिसपर भागवतका झंडा फहराया और अन्तमें तुकाराम महाराज जिसके शिखर बने, उस भागवतधर्मका अपण्ड और अभग दिव्य भवन त्रिभुवनसुन्दर श्रीकृष्ण विठ्ठलकी कृपा-छत्रछायामें आज भी अपने अति मनोहररूपमें खड़ा है। ऐसे इस भागवतधर्मकी निरन्तर जय हो।

बौद्धधर्म अध्ययन तुकाराम महाराज और जिजामाई

जी, पुनः पर-बार तब कुछ रहे, पर इनमें आशक्ति न हो । परमार्थ-
कुछ साधनके द्वारा विघटन तब साधन बनी रहे ।

— श्रीगणेशाय नमः ॥ १७

१ जिजामाईकी गिरस्ती

तुकारामजीकी प्रथम पत्नी रुक्मिणीबाई अकाशमें ही कालकवलित
हुई और तबसे तुकारामजीकी पर-मिरछी क्या थी, वषावर्षमें उनकी
द्वितीया पत्नी जिजामाईजी ही परिचित थी । तुकारामजीकी आयुके
१७ वर्ष भी पूरे नहीं हो पाये थे जब जिजामाईके साथ उनकी विवाह हुआ
और महाराज जब बैकुण्ठ शिवारे तब जिजामाईके पाँच महीनेका गर्भ
था । इस तरह दोनोंका समागम २६ वर्ष रहा । इस बीच इनके अनेक
सन्तान हुए और बड़ी तंग हालतमें जिजामाईने दिन काटने पड़े ।
तुकारामजी अपने वयस्के २२ में वर्ष सवारसे मिरछ हुए और तबसे
वे उन्होंने मुँह मोड़ा तो फिर कभी संसारसे उन्हें आशक्ति नहीं हुई ।

लोकाचारके लिये वह ससारी बने थे पर कहते यही थे कि मेरा चित्त इस प्रपञ्चमें नहीं है, मेरे शरीरतककी मुझे सुष नहीं रहती। लोगोंसे आओ, विराजो कहकर लोकाचारका पालन करना भी, ऐसी अवस्थामें, उनसे कैसे बन सकता था ? एक अभगमे उन्होंने कहा है, 'मुझे अपने कपड़ोंकी सुष नहीं, मैं दूसरोंकी इच्छा का क्या ख्याल करूँ।'

उन्होंने अपना सब बहीखाता इन्द्रायणीके भेंट किया तबसे कभी उन्होंने धनको स्पर्शतक नहीं किया। इसलिये लोकदृष्टिसे उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी। जिजाईके मात-पिता और भाई पूनेमें रहते थे और वे सम्मन्न भी थे। जिजाई शुरू-शुरूमें उनसे सहायता लेकर जहाँतक बन पड़ता था, तुकारामजीकी गिरस्ती सम्हाले रहती थीं। अपने भाईकी मध्यस्थतासे उन्होंने कई बार व्यापारके लिये तुकारामजीको रुपया दिलाया, कई बार तो स्वयं भी तमसुक लिखकर महाजनोंसे रुपया लेकर तुकारामजीके हाथोंमें दिया। पर तुकारामजी ठहरे साधु पुरुष और ऐसे साधु पुरुषोंसे उचित-अनुचित लाभ उठानेवालोंकी इस ससारमें कोई कमी नहीं, इस कारण जो भी व्यापार उन्होंने किया उसीमें उन्हें नुकसान ही देना पड़ा और पीछे जब कान्हजी अपने भाईसे अलग हो गये तब तो जिजाईको गिरस्ती चलाना बड़ा ही कठिन हो गया। ऐसी दशामें जिजाईके सन्तान भी होते ही रहे। पतिदेव ऐसे कि कहींसे एक पैसा कमाकर लाना जानते नहीं और घरमें बाल-बच्चोंके लिये अन्नके लाले पड़े हुए थे। ऐसी विचित्र चिन्ताजनक दशा होनेके कारण जिजाईका स्वभाव चिड़चिड़ा और झगड़ाहू हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। उनका यदि ऐसा स्वभाव न होता तो कदाचित् इस तरह बार-बार घरसे भण्डारा पर्वतकी ओर न उठ दौड़ते। और ससारका सारा भार अकेली जिजाईपर यदि न पड़ता और अन्न-वस्त्रके भी ऐसे लाले न पड़ते तो जिजाई भी कदाचित् ऐसे चिड़चिड़े मिजाजकी न बनतीं, पर 'क्या होता, क्या न होता' का

विचार तो गीत ही है 'क्या था था है' नहीं देखना अच्छा है। प्रारम्भ कहिये या 'भरत' कोतुक्त कहिये तुम्हारा ममी और जिम्हारे को ठारा मोहन एक साथ ही रहकर व्यतीत करना पड़ा। यूँ-रुक्त उत्तरवेष्टा ठाणु मुक्तवकी की यही मरतंग थी। भोग कभी-कभी जिम्हारे इती कीकी ठपमा देते हैं। परन्तु जिम्हारेमें अनेक उत्तम गुण भी थे और तुम्हारा ममीका नित्य समापन होनेसे उनकी उत्तरोत्तर उन्नति ही हो जाती थी। तुम्हारा ममीके वैधर्म्य और मन्मातृक सिन्धे जिम्हारेका वृद्ध बड़ा ठगमुक्त था। इसलिये यही करना चाहिये कि मगधान्ने अच्छी ही ओड़ी मिळायी। इस ओड़ीके सिद्धान्तमें 'मन्मथ' कहानेवाले मगधान् 'पुत्र' हुए या चूक गये ऐसा तो नहीं कह सकते। समुद्रमें कोर काट करीते रहता बन्धु भाया और काह करीते और दोनों मिळ जाते हैं और छिर मन्मा मी होकर भिन्न-भिन्न दिशाओंमें चले जाते हैं, ऐसा ही जीवोंका भी समीग विभोग हुआ करता है। प्रत्येक जीवका प्रारम्भकर्म भिन्न है प्रत्येक अपने कमानुसार जीवदशा भोगता है, मुक्त-मुक्त कोर किसीको दिया नहीं करता। यही यदि शास्त्रसिद्धान्त है और जीव स्वकर्मस्वर्गमें बना हुआ है तो जिम्हारे और तुम्हारा ममीके परस्पर समागम और मुक्त-मुक्तका कारण भी उनका प्राकर्म ही है। जिम्हारेके समापनमें कुछ कटुता थी और वह कटुता परिस्थितिते और भी कटु हो गयी, वह बात स्पष्ट है, पर उनका कोर ऐसा महान् पुण्यवत् मी था जिससे ठाँ है इस जन्ममें ऐसे महान् मगधकृष्णका समताम प्राप्त हुआ और मगधान् कर्म और सत्त्वोंके पुण्यमर महाकृष्णकी वस्तुवत्तम जन्म हुआ।

२ 'योगक्षेमं ब्रह्मण्यहम्'

मच्छोंका योगक्षेम मगधान् कैसे चकते हैं, कैसे उनकी पत्न रत्नसे और उनकी बात ठगर रखते हैं, इसकी कुछ कथाएँ महीपतिवाचने बड़े प्रेमसे वर्णन की हैं। एक बार तुम्हारा ममीने कहा किया कि जिम्हारेकी ठाड़ी

किसी अनाया स्त्रीको दे डाली और जिजासाईके पास बस यही एक साड़ी थी जिसे वह कहीं आना-जाना हुआ या लोगोंके सामने निकलना हुआ तो पहना करती थीं। अब उनके पास ऐसी कोई साड़ी नहीं रह गयी। तब ढाकनेभरका कोई फटा-पुराना कपड़ा पहने रहने और उसी हालतमें लोगोंके सामने निकलनेकी नौबत आ गयी, तब भक्तवत्सल भगवान् पाण्डुरङ्गने स्वयं ही जरीका काम की हुई ओढ़नी उन्हें ओढ़ा दी और उनकी लाज रखी।

तुकारामजीके प्रथम पुत्र महादेव पथरीकी बीमारीसे पीड़ित हुए। जिजासाईने लाख उपाय किये पर किसीसे कोई लाभ नहीं हुआ। सब उपाय करके जब वे हार गयीं तब उन्हें उन्माद या चढ़ आया और उसी अवस्थामें वे अपने बेटेको ले जाकर श्रीविठ्ठलके पैरोंपर पटक देनेके विचारसे मन्दिरमें गयीं। मन्दिरमें प्रवेश करते ही बच्चेको पेशाब हुआ और बच्चा अच्छा हो गया।

एक घटना और बतलाते हैं। गिरस्तीका मारा जजाल सम्हालते, सम्हालते जिजासाईके नाकों दम आता था, फिर भी इसी हालतमें तुकाराम जीके लिये भोजन तैयार करके पर्वतपर ले जाना पड़ता था। यह आने-जानेका दृष्टि ऐसा लगा कि इसके मारे कभी-कभी उनके क्षोभका पारावार न रहता। एक दिनकी घटना है कि जिजासाई इसी तरह रोटी और जल लिये पर्वतकी चढ़ाई चढ़ रही थीं, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, पैर जल रहे थे, ककड़ गड़ रहे थे, सारा शरीर झुलसा जा रहा था, सिरपर तो जैसे अगारे बरस रहे थे, जिजासाईके प्राण व्याकुल हो उठे, इसी हालतमें ऊपर चढ़ते चढ़ते उनके पैरके तलवेमें एक बड़ा-सा कँटा ऐसा भिदा कि भिदकर पैरके ऊपर निकल आया। जिजा तलमला उठी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जलपात्र हाथसे छूटा—जल घरतीपर गिरा और पैरसे बड़े वेगके साथ रक्तकी चारा वह निकली। कुछ काल बाद उन्हें होश आया,

अपने ही हाथसे कौटुम्बिक निकाहना चाह पर वह किसी तरह नहीं निकल।
 कौटुम्बिक निकाहनेको चेष्टामें लगी है। सोच रही हैं विधवाको करतूतों,
 रो रही हैं अपने ऐसे दुर्भाग्यको, कोस रही हैं अपने पिता को कि कैसे अच्छे
 पति हूँ दिये और सबसे अधिक दौलत पीत रही हैं उस कसूरूपर जिसका
 पक्ष पक्षे तुलसी लड़े हैं और चाहती हैं किसी तरहसे यह कौटुम्बिक
 निकल आये। पर कौटुम्बिक तो ऐसा मित्र है कि किसी तरहसे निकलता ही
 नहीं। वैरसे रक्त निकल रहा है और विवाहके मनोमय नेत्रोंके सामनेसे
 होकर अपने ऐसे पतिके साथ विवाह होनेके समयके इस एक-एक करके
 गुजरते आ रहे हैं। वह सोच रही है, कैसे ठाठ-बाटके साथ पिताने मुझे
 विवाह दिया, भाईने किन उत्साह और साथ-साथके साथ करवाया करवायी
 और तुलसी भी। माइकेमें बीते हुए मुझके ये दिन याद कर-करके
 तुलसीके सङ्ग रहनेसे होनेवाले कष्टोंपर वह फूट-फूटकर रोने लगी। माँकोसे
 दुःख बख्शाया निकल रही है और वैरसे रक्तधारा। इसपर तुलसीमयीके
 पैरमें मूलकी ब्याज उठी और उधर उसकी ऊपर भीमिहनायके हृदय-
 पर आ समी। विवाहके कौटुम्बिक भी यहाँ पहुँचकर दयामयीको जगाया।
 कारण ये कह एक पतिव्रताके स्वधर्म-निर्वाहके कह ये। स्वधर्माचरण
 करनेवालोंपर मगलान् दया करते ही हैं। दयाके निधान श्रीपाण्डुरज
 मगलान् उत सहाय्यी धूममें धूपकी मगल और कौटुम्बिक मित्रसे वदपत्नी
 हुई विवाहके सम्मुख प्रकट हुए। किन्हीं विवाहके सम्पूर्ण पहचानके
 स्वधर्म ही हर क्षण था और इस कारण विवाह जिन्हें अपने तुलसीका हर्षा
 जानकर ही मगली थी वह नारायण भी जैसे मगलके मगल हो गये।
 श्रीमिहनायकी यह काम सगुण अवधमूर्ति सम्मुख लड़ी देखकर
 क्या विवाहको कुछ सम्योप हुआ। नहीं वहा तो कोषाग्नि और भी बेगसे
 मड़क उठी और विवाह कोषके अंगारे बतराने लगी। कहने लगी 'वही
 है वह अन्न-कट्टर जिसने मेरे पतिको पागल बना दिया। मेरे ओ

निर्दयी ! तू अब भी पीछा नहीं छोड़ता ! क्या अब मेरे पीछे पड़ना चाहता है ? मेरे सामने अपना यह काला मुँह लेकर क्यों आया है ?' यह कहकर जिजाईने भगवान् की ओर पीठ फेर दी और दूसरी ओर मुँह करके बैठ गयी । जिजाईकी उस विलक्षण दृढ़ताको देखकर भगवान् के भी जीमे कुछ कौतुक करनेकी इच्छा हुई । वह लीलानटवर जिस ओर जिजाईने मुँह फेरा था उसी ओर सम्मुख होकर खड़े हुए । जिजाईने झुँझलाकर फिर मुँह फेर लिया, भगवान् वहाँ भी सम्मुख हो गये । आँटों दिशाएँ जिजाई घूम गयीं, पर जिधर देखो उधर वही काले कृष्णकन्येया जिजाईके छत्रेया खड़े हैं, इधर देखो तो वही, उधर देखो तो वही, ऊपर देखो तो वही, नीचे देखो तो वही, कहाँ किधर वह नहीं ? यह हालत जिजाईकी उस समय हो गयी ।

रावण, वम, शिशुपाल इत्यादिको जिन्होंने उनके भगवद्विद्वेषके कारण ही तारा उन लीलानटवर श्रीविठ्ठलने अपने परम भक्तकी सद्भूमिणी-के चारों ओर चक्कर लगाकर उसकी दृष्टि अपनी ओर खींच ली तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? किसी भी निमित्तसे हो भगवान् की ओर जहाँ चित्त लगा तहाँ जीवका सब काम बना । जिजाई जिस ओर दृष्टि डालती उसी ओर उन्हें श्रीकृष्ण दृष्टि आते । आखिर, उन्होंने अपने दोनों नेत्र दोनों हाथोंसे खूब कसकर बंद कर लिये, तब तो भगवान् अन्तरमें भी दिवायी देने लगे । पिता जिस प्रकार अपनी पुत्रीपर हाथ फेरे उसी प्रकार भगवान् ने जिजाईके अङ्गपर अपना कमलकर फिराया और जिजाईका पाँव अपनी पालथीपर रखकर ऐसी सुविधासे कि जिजाईको किञ्चित् भी वेदना नहीं प्रतीत हुई, वह कोंटा चटसे निकाल लिया । तब जिजाई और उनके साथ-साथ भगवान् तुकारामजीके समीप गये । तुकारामजीने इन दोनोंको एक साथ जो देखा तो उन्हें रात्रि और दिवाकरके साथ ही साथ आनेका मान हुआ । तुकारामजीके साथ-साथ भगवान् और जिजाईने भी भोजन

किया। वही बैठे-बैठे मगधनूने एक शम्भर हथियार तो बहोते स्वच्छ मगध
सत्ता यही कम।

३ दापका मागी कौन ?

तुझारामजी और बिज्जारूके हाथमें दोन्ना भागी कौन है—
तुझाराम या बिज्जारू ? यह प्रश्न उपस्थित करके बूढ़ोंके हाथोंमें पत्र
बनकर पढ़नेवाले कह बिज्जारूने इनकी बड़ी चला की है। किन्तुनीका यह
कहना है कि तुझारामजी अब यह सब से एक झीका पाणिग्रहण कर उसे
पर ले आये थे उनसे उनके सम्मान में थी तब उन्हें उव की और उन
सम्मानोंका अवसर ही पाकन-पोषण करना उचित था। वह उनका
कर्तव्य ही था। इस कर्तव्यका पाकन उन्होंने नहीं किया। इसलिये तुझाराम
ही सबका दोषी है। पाठक ! हम भाष भी अब इस प्रश्न से इन अवसरपर
विचार करें। तबे जगत्प्र उपदेश करनेवाले तुझारामजीको क्या इतना
भी खान नहीं था कि अपने की और सम्मानके प्रति अपना कर्तव्य वह न
समझ सकत ? और ऐसी बात मजा कौन कर सकत है ? और ऐसी बात
ही भी कैसे सकती है ? इसलिये बात कुछ और है। तुझारामजी और
बिज्जारूकी जो नहीं कनी इसमें बचार्थमें दोष तो किसीका भी नहीं है।
तुझारामजीके अमंग-संगहोंमें धुझारामजीके प्रति उनकी झीक कठोर
बचन शीघ्रक साथ अमंग है। इन अमंगोंसे कुछ लोग अवश्य मानते
हैं और कुछ नहीं मानते। जो ॥ पर उन अमंगोंसे इतना ही अवश्य ही
जाना जा सकता है कि तुझारामजीपर बिज्जारूके कौन-कौन-से आक्षेप हो
सकते थे। बिज्जारूका मानो यही कहना था कि—

(१) यह कोई काम काम नहीं करते, कुछ ठपाकन नहीं करते।
बिज्जारू करके मेरे पति तो बन बैठे पर इनके तथा बच्चोंके लिये मज-बज
गुले ही बुझना पड़ता है। झीकी जति में किना बुझ उठकें और
कि-किसे सामने अपना रीन बचन दिखाकें।

(२) इन्हें अपने तनकी कोई चिन्ता नहीं, न सही पर उन्हें हमारी कोई चिन्ता हो सो भी नहीं ।

(३) स्वयं तो कुछ कमाकर लाते नहीं, पर यदि कहींसे कुछ आ जाय तो वह भी छुटा देते हैं । अन्न हो, वस्त्र हो अथवा और कोई वस्तु हो, जो भी जो कुछ माँगता है, वह अपने बच्चोंको पृच्छतेतक नहीं, और उसे दे डालते हैं । दूसरोंके पेट भरते हैं पर मेरी या बच्चोंकी कोई परवा नहीं करते । कभी एक पैसा कमाना नहीं, हाँ, घरमें यदि कुछ पड़ा हो तो उसे भी गँवा देना, यही इनका धधा है ।

(४) घरमें तो रहना जानते ही नहीं, जब देखो तब वनको ही दौड़े जाते हैं, इन्हें ढूँढकर पकड़ लाना पड़ता है तब इनका आगमन होता है ।

(५) सब कीर्तनियाँ मिलकर रातको बड़ा कोलाहल मचाते हैं, किसीको सोने नहीं देते । इनके सङ्ग-साथसे इनके साथी भी घरबारत्यागी विरागी बन रहे हैं और उनकी स्त्रियाँ भी घरोंमें बैठी मेरी तरह रो रही हैं ।

जिजाइके ये आक्षेप हैं । इन्हें झूठ तो तुकारामजी भी नहीं बतलाते । जिन सात अभगोंकी ये बातें हैं उनमेंसे प्रत्येक अभगके अन्तिम चरणमें तुकारामजीका उत्तर भी रखा हुआ है । उत्तर एक ही है कि, 'सञ्चितका भाग मिथ्या है, मिथ्याका भार दोनेमें व्यर्थ ही माया खपाना है ।'

जिजाबाईका कहना जिजाबाईकी दृष्टिसे ठीक है, सामान्य ससारी जनोंकी दृष्टिसे भी ठीक है, ससारको सत्य माननेकी दृष्टिसे भी विल्कुल ठीक है । जिजाईको अकेले तुकारामजीकी गिरस्तीका सारा भार अपने सिरपर उठाना पड़ा, इससे उन्हें बहुत कष्ट हुए, कष्टोंसे उनका मिजाज चिड़चिड़ा बन गया, चिड़चिड़ेपनसे जो कुछ उन्होंने कहा वह इस तरहसे विल्कुल सही है और उनके दुःखोंसे ससारी जीवोंको स्वाभाविक ही

सदानुभूति होती है । पर तुझापममीकी आर देखिये और तुझापममीकी
 दृष्टिसे विचारिये तो उनका भी कोई दोष नहीं दिखायी पड़ता । संसारका
 मिथ्यात्व जब प्रकट हो गया, उससे मन उपराम हो गया और तांशारिक
 मुक्त प्राप्तके विषयमें चित्त उदासीन हो गया तब उस मुक्त-बुद्धिसे ठारम
 होनेवाले कर्तव्य ही कहाँ रह गये । इसलिये इसमें तो तुझापममीका
 कोई दोष नहीं दिखायी पड़ता । सूर्यके सामने जब अन्धकार ही नहीं
 रहा जसा उटनेपर स्वप्नगत संसार ही जब नहीं रहा नदीके
 उस पार पहुँचने हुए पर नदीकी छहरें आकर नहीं गिरीं तो
 इसमें सूर्य जामात और उचीर्ष पुरुषको कोई भी बिदेकी पुरुष
 बोधी कह नकता है । जामात हुआ पुरुष और स्वप्नमें बहबहनेवाली
 की इन दोनोंका मिथुन जैसा है वैसा ही तुझापममी और विचारका जीवन-
 मिथुन है । स्वप्नमें बहबहनेवाली कीके दाम्नोंका जामात पुरुषके समीप
 कोई दूसर नहीं होता प्रत्युत जामात हुआ पुरुष उसे भी आनेका ही
 प्रयत्न करता है । उही प्रकार तुझारामजीने विचारको जानेके लिये
 पूजबोध का अमंग कहे हैं । तुझापममी और विचारका समझा तत्त्वगुण
 और रजोगुणका कलाहा है परमार्थ और परब्रह्म या ब्रह्म और मायाका
 झगडा है । प्रकृति के दान जीव प्रकृतिके सब कामोंको ही ठीक समझते हैं
 पर प्रकृतिप्रभु पुरुषके सामने प्रकृति जाती ही नहीं फिर उसका कार्य
 क्या और उसका अभिनिवेश ही क्या ? पुरुष तो अनङ्ग और उदासीन
 है निर्धन और पकासी है अयमीर्ष अति हृष्टसे भी हृष्ट है । पर अकर्ता,
 उदासीन और अमोहा होनेपर भी पवित्रता प्रकृति उससे मीग करती
 है । वह अशिकापी है पर वह (प्रकृति) स्वर्ष उसमें विकार बन जाती
 है वही उग निष्काममी कामना परिपूर्णकी परितृप्ति, अकुलका कुल और
 गात्र बन जाती है । इस प्रकार प्रकृति पुरुषमें फैलकर अविज्ञान पुरुषको
 निवारण बना लेती है । जानेवरी (अ १३) पुरुष ऐसा और प्रकृति

ऐसी है ! तुकारामजी पुरुष और जिजाई प्रकृतिका यह विवाद अनादिकाल-से चला आता है। यह तो अध्यात्मदृष्टि हुई, पर लोकदृष्टिसे भी देखें तो भी तुकारामजी दोषी नहीं ठहराये जा सकते। संसारी बने रहो और परमार्थ भी साधो, यह कहना तो बड़ा सरल है, पर 'दो नावोंपर पैर रखनेवाला किसी एक नावपर भी नहीं रहता' इस लोकोक्तिके अनुसार सभी महात्माओंका अनुभव है। समर्थ रामदास स्वामीने भी (पुराना दासबोध समाप्त १८ में) यही कहा है। बचपनमें माता-पिताने व्याह कर दिया, पीछे वैराग्य हुआ, ऐसी अवस्थामें कोई भी सच्चा साधक ऐसे ही रह सकता है जैसे तुकारामजी रहे। बाल-बच्चोंका पेट भरना और इसके लिये नौकरी-चाकरी या कोई बनिज-व्यापार करना तो सभी करते हैं। तुकारामजी भी यदि वैसा ही करते तो परम अर्थकी जो निधि उनके हाथ लगी वह न लगी होती और जो धन उन्होंने ससारमें वितरण बिना वह भी न कर सकते, यह तो स्पष्ट ही है। कुछ त्यागे बिना कुछ हाथ नहीं लगता। प्रपञ्च, लोभ छोड़े बिना परमार्थ-लाभ नहीं हो सकता। तुकारामजीके चित्तने ससारको जड़मूलमहित त्याग दिया, इसीसे परमार्थका मूल उनके हाथ लगा। महान् लाभके लिये अल्पका त्याग करना ही पड़ता है। दो कर्तव्योंके बीच जय झगड़ा चले तब श्रेष्ठ कर्तव्यके लिये कनिष्ठ कर्तव्य त्यागना पड़ता है। सर्वस्व-त्यागी बनना पड़ता है तभी फलोंका भी फल, सुखोंका भी सुख, ध्येयोंका भी ध्येय जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होती है। उस प्राप्तिके लिये तुकारामजीने कभी न कभी नष्ट होनेवाले ससारका त्याग किया तो क्या गलती की ? सीप फेंककर पारस लेना बुद्धिमानोंका काम ही है। नारायणके लिये गृह-सुत दारादि ससारकी अहता ममताकी मैल काटकर ही उन्होंने ससारको सुवर्ण बना दिया। ससारमें सुवर्णकी माया जोड़नेवाले ससारको सुवर्ण नहीं बनाते, प्रत्युत जो अपने हृदयसम्पुटमें नारायणके चरण जोड़ते हैं उन्हींका ससार सुवर्ण हो

जाता है । उनके अक्षय्य अन्योके संसार-यन्त्र टूट जाते हैं और संसार मुक्तमय हो जाता है । तुच्छायमजीने एक संसारीके नाते अपनी कोई पत्न नहीं रखी यह खाते गज जीव कहा करें पर उनकी अपनी दृष्टिमें और उनके महद्य दृष्टिवालोंकी दृष्टिमें उनका संसार उनका प्रपञ्च उनका जीवन सुखमय, स्वममय और परम सौभाग्यमय ही हुआ । इस सुख स्वम और सौभाग्यको भगवते अभ्यासमें बिस्तारसे देखेंगे ।

४ त्रिजामाईका पूर्णबाध

सोतको जगन्ना गुमराहको राहपर खना अपना सुख दूसरोंको बिगड़ाना बड़ी सख परोपकार है । तुच्छायमजीने संसारको जगन्ना, उसी संसारमें त्रिजामाई भी आ गयी । परन्तु त्रिजामाईको खास छोरपर मज्ज्य भी तुच्छायमजीने उपदेस करके जोकदृष्टिसे भी अपने कर्तव्यका पालन किया । त्रिजामाईके छिमे जो उपदेस उन्होंने किया उस 'पूर्णशेष' के बावजूद भर्त्सक हैं । त्रिजामाई मज्ज्य करनेवाले बाहरियोंके जोकाहकते छुँझझकते जैसे कठोर बचन कहा करती उसपर तुच्छायमजी उन्हें बड़ी धाम्तिसे समझाते— हमारे घर क्यों कोई आने लगा ! सबको अपना-अपना काम काम लगा हुआ है ! कौन ऐसा निठल्लू बैठा है जो बिना किसी भक्तजनके हमारे यहां आया करे ! जो कोई भी आया है वह भगवान्‌के प्रेमसे आया है भगवान्‌के छिमे ही अधिक ब्रह्मचर्य अपना हो गया है । मूर्खोंके छिमे जो तुम देखी कठोर बातें कहती हो सो न करकर मुझ बचन कहो तो हममें तुम्हारा क्या लर्च हो बाधगा । आदर-मानके साथ तुम्हनेते प्रेमवत्त हउने कोय आते हैं कि त्रिजामाई कोई दिशाध नहीं ।

'पूर्णशेष' का पहला भर्त्सक कुछ कूट-ता है—श्लोकमें जो उपम होटी है उसमें हमारे प्यारे प्योपरी पाण्डुराज हमें बाँध देते हैं । जगन्नाज सभी ७ रूप देन चाही है सो वह माग रहे हैं, अवयव ९ रूपसे हो दिने हैं । परमें हँडा वर्तन हैं मोठमें गज नेक हैं यही एवम दिशाधे हुए

दालानमें खाटपर बैठे हुए हैं। मैंने कहा, 'भाई ! ले लो, एक बारमें ही सब लहना चुका लो, इस तरह जब मैं उनसे उलझ पड़ा तब आप चुप हो गये !'

भाव यह है कि इस शरीररूपी खेतके प्रभु पाण्डुरङ्ग हैं, उन्होंने यह नर-तन हमें बर्तनेके लिये दिया है। वह हमें भूखों नहीं मरने देते। इस खेतका लगान ८० रुपये हैं। इसमेंसे हम अबतक १० दे चुके हैं, ७० बाकी हैं, सो यह माँग रहे हैं। अर्थात् यह शरीर ८० तत्त्वोंका है, ये ही ८० तत्त्व उन्हें गिना देने होंगे। इनमेंसे ५ कर्मेन्द्रिय और ५ ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन्हें तो मैंने भजनमें लगा दिया है। इस तरह ८० लगानके १० दे चुके, अब बाकीका तकाजा है। खाटपर बैठे हैं याने हृदयमें विराज रहे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें तत्त्वसंख्या (अ० १३ श्लोक ५-६) ३६ दी हुई है। श्रीमद्भगवतमें (स्कन्ध ११ अ० २२) इन तत्त्वोंकी संख्याका कई प्रकारसे हिसाब लगाकर ४ से लेकर २८ तक भिन्न-भिन्न संख्याएँ बतायी गयी हैं। श्रीमद्वासवोधमें (दशक १७ समास ८-९) तत्त्वोंकी संख्या ८२ बतायी है जो कारण और महाकारण देहको अलग रखनेसे ८० ही रह जाती है। अन्तःकरण ५, प्राण ५, ज्ञानेन्द्रिय ५, कर्मेन्द्रिय ५ और विषय ५, इस प्रकार २५ तत्त्व हुए। इन २५ के दो-दो भेद—२५ सूक्ष्म और २५ स्थूल, इस प्रकार ५० हुए। इनमें स्थूल और सूक्ष्म देह मिलानेसे ५२ हुए। इन ५२ में ४ स्थान, ४ अवस्थाएँ, ४ अभिमानी, ४ भोग, ४ मात्राएँ, ४ गुण और ४ शक्ति याने २८ तत्त्व—ये मिलानेसे तत्त्वोंकी कुल संख्या ८० हुई। ८० तत्त्व इस प्रकार गिना देनेसे 'एको विष्णुर्महद्-भूतम्' की प्रतीति और वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है।

देहमें तुकारामजीके अभगोंके एक पुराने सग्रहमें इस अभगका आशय यों सूचित किया है—'उपजा=स्वरूप, खेत=भक्ति, हमें=चार

जाता है ! उनके असंख्य जन्मोंके संसार-बन्ध टूट जाते हैं और संसार सुखमय हो जाता है ! गुकारामजीने एक मंथारीके नाते अपनी कोर् पट नहीं रखी यह चाहे अब जीव कहा करें, पर उनकी अपनी दृष्टिमें और उनके महद्य दृष्टिवालेकी दृष्टिमें उनका संसार उनका प्रपञ्च उनका जीवन सुखमय क्षममय और परम सौभाग्यमय ही हुआ ! इस मुक्त, क्षम और सौभाग्यको अगले अध्यायमें विस्तारसे देखेंगे ।

४ जिझामार्का पूर्णवाच

छोटेको बगाना, गुमराहको राहपर खना अपना मुल वृत्तोंको किराण करना, यही सब परपेकार है । गुकारामजीने संसारको बगाना, उसी संसारमें जिझार् भी आ गयीं । परन्तु जिझार्को लाव छीरपर मझा भी गुकारामजीने उपदेश करके जोकदृष्टि भी अपने कर्तव्यका पावन किया । जिझार्के जिमे को उपदेश उन्होंने किया उस 'पूर्वबोध' के बारह अर्धय हैं । जिझार् मज्ज करनेवाले बारकरियोंके कोकरहले छेँसधकर जैसे कठोर बचन कहा करती उसपर गुकारामजी उगईं कहीं धाम्तिसे समझाते—'हमारे पर क्यों कोर् खाने लगा ! सबको अपना-अपना काम काब लगा हुआ है । कौन ऐसा निठाला बैठा है जो बिना किसी मतलबके हमारे यहाँ आया करे ! जो कोर् भी आया है वह भगवान्‌के प्रेमसे आया है भगवान्‌के जिमे ही अधिक ब्रह्माण्ड अपना हो गया है । मल्लोंके जिमे जो तुम ऐसी कठोर बातें कहती हो सो न कहकर मृदु बचन कहो ताँ इसमें तुम्हारा क्या लार्ज हो आयागा । आदर-मानके साथ मुझनेसे प्रेममय इतने भोग आते हैं कि जिनका कोर् दिवाच नहीं ।

'पूर्वबोध' का पहला अर्धय कुछ कूट-सा है—लेखमें जो उपब होती है उसमें हमारे प्यारे चौपरी पाण्डुरङ्ग हमें बाँट देते हैं । अग्रजका अभी ७ रुपय देन बाकी है तो वह माँग रहे हैं जबतक १ रुपये हो दिये हैं । परमें हँसा बर्तन है, गोठमें मास बैक है, बाही एकर दिखते हुए

दालानमें खाटपर बैठे हुए हैं। मैंने कहा, 'भाई। ले लो, एक बारमें ही सब लहना चुका लो, इस तरह जब मैं उनसे उलझ पड़ा तब आप चुप हो गये।'।

भाव यह है कि इस शरीररूपी खेतके प्रभु पाण्डुरङ्ग हैं, उन्होंने यह नर-तन हमें बर्तनेके लिये दिया है। वह हमें भूखों नहीं मरने देते। इस खेतका लगान ८० रुपये हैं। इसमेंसे हम अबतक १० दे चुके हैं, ७० बाकी हैं, सो यह माँग रहे हैं। अर्थात् यह शरीर ८० तत्त्वोंका है, ये ही ८० तत्त्व उन्हें गिना देने होंगे। इनमेंसे ५ कर्मेन्द्रिय और ५ ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन्हें तो मैंने भजनमें लगा दिया है। इस तरह ८० लगानके १० दे चुके, अब बाकीका तकाजा है। खाटपर बैठे हैं याने हृदयमें विराज रहे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें तत्त्वसंख्या (अ० १३ श्लोक ५-६) ३६ दी हुई है। श्रीमद्भागवतमें (स्कन्ध ११ अ० २२) इन तत्त्वोंकी संख्याका कई प्रकारसे हिसाब लगाकर ४ से लेकर २८ तक भिन्न-भिन्न संख्याएँ बतायी गयी हैं। श्रीमद्वासुदेवमें (दशक १७ समास ८-९) तत्त्वोंकी संख्या ८२ बतायी है जो कारण और महाकारण देहको अलग रखनेसे ८० ही रह जाती है। अन्तःकरण ५, प्राण ५, ज्ञानेन्द्रिय ५, कर्मेन्द्रिय ५ और विषय ५, इस प्रकार २५ तत्त्व हुए। इन २५ के दो-दो भेद—२५ सूक्ष्म और २५ स्थूल, इस प्रकार ५० हुए। इनमें स्थूल और सूक्ष्म देह मिलानेसे ५२ हुए। इन ५२ में ४ स्थान, ४ अवस्थाएँ, ४ अभिमानी, ४ भोग, ४ मात्राएँ, ४ गुण और ४ शक्ति याने २८ तत्त्व—ये मिलानेसे तत्त्वोंकी कुल संख्या ८० हुई। ८० तत्त्व इस प्रकार गिना देनेसे 'एको विष्णुर्महद्-भूतम्' की प्रतीति और वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है।

देहमें तुकारामजीके अभर्गोंके एक पुराने सग्रहमें इस अभंगका आशय यों सूचित किया है—'उपजा=स्वरूप, खेत=भक्ति, हमें=चार

ज्ञान चार बागोंके जीवांको बौद्ध-अभिचार, चौबरी-स्थूल, सूक्ष्म, कारण और मयस्कारण=इन चार देहोंके धारक चतुर्भर चौबरी प्यारे=पुरुषोत्तम, पाण्डुरङ्ग=सगुण सत्तर ब्रह्मा=सत्तर तत्त्व दस=दस प्राण, दिये=सगुण भक्तिके समर्पित किये। ईश=महद्गुरु, वर्तन=पञ्चमहामूर्त, गाय-त्रैलोक्य-हमिर्मा हाथन=हृदय, जाठ=पर्याप्त जब मैं ठकड़ा पड़ा तब आर पुन हो गये=दस प्राण समर्पित कर दिये तब जीवभाव नष्ट हुआ, अपने शिष्यकी प्रतीति हुई तब तुझाराम भगवान्से कह पड़े और कहने लगे कि मेरा तब हिसाब साफ हो गया, अब मेरे बिम्बे कुछ बाकी न रहा। इस प्रकार ८ तत्त्व लक्ष गये।

इस अर्पणमें पञ्चीकरण सूचित किया है। सर्वगुरु जब शिष्यसे उपदेश करते हैं तब पहले एकाग्रतामें पञ्चीकरण समझा देते हैं। तुझाराम-जनि एकाग्रतामें शिष्यको पञ्चीकरण समझा दिया होगा। इससे शिष्यका अभिचार भी सूचित होता है। तुझारामजी भागे कहते हैं—

बिम्बसे यह बात एकछत्र साम्राज्य है। एक ही सिंहासनासीन सम्राट् हैं। उनके सिवा और कौन मुझे अपनी पीठपर बैठा ठक्या है।

मगवान्के सिवा और है ही कौन। इनका खेत मैंने जोटा-बोया, भसामी बनकर रहा और अब यह मेरी जानकी कम गये। इनका पाकान्न हनी हैहमें रहकर पुत्र देनेका मैंने निश्चय कर लिया है। अच्छे मासिक मिले। ऐसे हरि हैं कि तब कुछ हर केते हैं। इसीधिये कोई इनके पास मारे भस्के फटकातक नहीं। कितनोंको इन्होंने खूद किया और कितनोंको भेतोंकी समानतापर छोड़ रखा है। इनकी निदुरता देखकर स्नेह इनके नामपर हैंतते हैं। यह सर्वस्य चीन केते हैं पर यह बात है कि सर्वस्य चीनकर बेकुण्ठपद देते हैं। इस इनके पंगुछमें लूब पैंते। इस प्रकार बोध कराते हुए शिष्यसे तुझारामजी कहते हैं कि मेरे शिष्यमें तुम अपनी विचार मित्र हो तो मेरा-तुम्हारा विरोध मिट जाय। मगवान्

से तो मेरा अन्तरङ्ग स्नेह हो चुका है। यह मेरे करनेसे नहीं हुआ, उन्हींके आदेशसे हुआ है। तुम्हारे लिये यही उपदेश है—

‘बच्चेके लिये यह हो और वह हो, यह हवस छोड़ दो। जिन्होंने इसे जन्म दिया, उन्हींका यह है। वही इसकी देख-भाल करेंगे। तुम अपना गला छुड़ा लो, गर्भवासकी यातनाओंसे बचो।’

वासना छोड़ दो, माया जोड़नेकी बुद्धि छोड़ दो। वासनासे ही यमदूत गलेमें अपना फंदा डालते हैं। उनकी मार बड़ी भयङ्कर है, स्मरण करनेमात्रसे ‘मेरा तो कलेजा काँपने लगता है।’ यदि तुम्हें मेरी चाह हो तो अपने चित्तको बड़ा करो। चित्तको ऐसा उदार बनाओ कि—

‘सजनोंका सङ्ग तुम्हारे अनुकूल पड़े, ससारमे तुम्हारी कीर्ति बढे। यह कहनेके लिये तैयार हो जाओ कि मेरे गाय-बैल मर गये, वासन-छाजन चोर चुरा ले गये और बच्चे तो मेरे पैदा ही नहीं हुए। आस छोड़ हृदयको वज्र सा बना लो। इस क्षुद्र सुखपर थूक दो, अक्षय परमानन्द लाभ करो। तुका कहता है, भव-बन्धनोंके टूटनेसे बड़े भारी कष्टोंसे परित्राण होगा।’

मैं तो जल्द ही वैकुण्ठधामको जानेवाला हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ हम-तुम आदर पायेंगे। घर-द्वारपर तुलसीपत्र रखकर ब्राह्मणों-को दान करके इस ज्वालसे निकल आओ। विचार लो, अच्छी तरह देख लो। ‘मैं-मेरा’ का सर्वथा त्याग करो, भूख-प्यास, द्रव्यादि लोभ, ममत्व—इन सबसे अपने-आपको छुड़ा लो और ऐसी सुखी बनो जैसा मैं हूँ—

‘मेरी भूख प्यास कैसी स्थिर है, अस्थिर मन भी जहाँ-का-तहाँ ही स्थिर होकर बैठता है।’

‘गुरु कृपासे भगवान्ने मुझे जो कहलवाया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ।’

‘सचमुच ही भगवान्ने मुझे अगीकृत कर लिया है, अब और कुछ

विचारनेकी बात ही कहों रही ! तुम्हारे किये सब यही उपदेश है कि कटिबद्ध होकर बसवती बनो ।

गुरुदेव महाराजने विद्याधरजीको यही अन्तिम उपदेश किया । यह उपदेश सुना नहीं हुआ । विद्याधरजी बापकी भला सुना बैठे हो सकती है । विद्याधरजीका आचरण शुद्ध, निष्कलङ्क, पवित्र और पावित्र्य-वर्मानुसृत था । पतिको मोहन करने बिना उन्होंने कभी मोहन नहीं किया । शैविक व्यवहारने पतिसे उनको नहीं पटती थी तथापि पतिके प्रति उनके प्रेमका स्रोत अत्यन्त शुद्ध और निरन्तर था । गुरुदेवजीको वह प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती थी । उनका पतिप्रेम अत्यन्त निष्कलङ्क और निर्मल था । गुरुदेवजीके उपदेशोंका परिणाम उनके ऊपर बहुत ही अल्प हुआ । वृत्तरे ही दिन उन्होंने अपना सब धर धार ब्राह्मणको दान कर दिया और सांसारिक बाधनोंसे मुक्त हो गयी । गुरुदेव-देखे महात्माका सत्त्व अक्षरवत् ही बैठे जाता । गुरुदेव भी भगवान्से लूब लड़े-लमड़े, पर उनका भगवत् प्रेम अक्षय्य था । ऐसी ही बात विद्याधरजीकी भी समझनी चाहिये । प्रेमके बिना लगावा नहीं होता । लमड़ेकी धरारसे निष्कलङ्क प्रेम, शुद्ध आचरण और सच्ची निष्ठा ही प्रकट होती है ।

५ सन्तान

विद्याधरजीकाशी मागीरणी और गङ्गा-के तीन कन्यारों और महादेव, विष्णु और नारायण—के तीन पुत्र हुए । इनमें कन्या सबसे बड़ी थी और नारायण सबसे छोटे । गुरुदेवजीके महाप्रस्थानके समय विद्याधरजी गन्तव्य की अपात् गुरुदेवजीके प्रयाणके पश्चात् इनका जन्म हुआ । गुरुदेवजीने अपने इन पुत्रोंको इन बालोंसे नहीं देखा और उन्होंने भी अपने पिताको नहीं देखा । सबसे बड़ी काशी उनके छोटे महादेव उनके बादकी मागीरणी तथा विष्णु, विष्णुसे छोटी गङ्गा और गङ्गासे छोटे नारायण । नारायणका जन्म हुआ उस समय गङ्गा बहुत छोटी थी । उन्हें

सम्हालनेके लिये बुधार्ई नामकी एक दासी रखी गयी थी । तुकारामजी जब मण्डारा या भामनाथ पर्वतपर पहुँचकर भगवान्‌के भजनमें तल्लीन हो जाते तब उन्हें भूख प्यासकी सुघ न रहती, पर जिजामाई उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं कभी न खाती थीं । कभी तो वह स्वयं भोजन लिये वन-जंगलमें उन्हें ढूँढती फिरतीं और कभी काशीको भेज देतीं । महादेव और विठ्ठलका चित्त प्रायः खेल कूदमें ही लगा रहता, इससे जिजामाईका कहना वे सदा मानते ही हों, ऐसा नहीं था । कन्याओंके विवाह आदि बड़े गरीबी ढगसे हुए । कन्याओंके लिये तुकारामजीने वर भी ऐसे ढूँढे कि वर ढूँढने घरसे यों ही बाहर निकले, थोड़ी दूर जाकर देखा, रास्तेमें कुछ बालक खेल रहे हैं, वहीं खड़े हो गये । उनमें अपनी जातिके दो बालकोंको उन्होंने देखा, उन्हींको घर लिवा लाये और बधू-वरको हलदीसे रँगकर विवाह कर दिया । जँवाइयोंकी न तो कोई बारात सजी, न दावतें दी गयीं, न कोई नजर भेंट की गयी और न रीसने-रूठनेका ही कोई अभिनय हुआ । 'दूधके साथ भात खिला दिया और पञ्चामृत पान करा दिया ।' उन बालकोंके माता-पिता सम्पन्न थे और तुकारामजीकी ओर उनके भक्त लोग भी तैयार थे, इसलिये पीछेसे चार दिन विवाहका मङ्गलोत्सव होता रहा । इससे जिजामाईको कुछ सन्तोष हुआ । तुकारामजीके ये जँवाई मोंसे, गाडे और जाम्बुलकर घरानेके थे । तुकारामजीकी मझली कन्या भागीरथी बड़ी पितृभक्त और भगवद्भक्त थी । तुकारामजीने प्रयाणके पश्चात् जिन लोगोंको दर्शन दिये उनमें एक भागीरथी भी हैं । तुकारामजीके तीनों पुत्रोंमें नारायणबोवा अच्छे पुरुषार्थी निकले । देहू आदि गाँव इन्होंने ही अर्जित किये । देहूके पाटील इगलेकी कन्या इन्हें व्याही थी । नारायणबोवाके पश्चात् भी तुकारामजीके वंशजोंके साथ देहूके पाटील इगलोंका सम्बन्ध होता रहा । इस समय देहूमें प्रायः तुकाराम महाराजके वंशजोंके ही घर हैं ।

पंचमहावै अष्टांग धन्यता और प्रयाण

मनकी स्थिरतासे ओ स्थिर हो जाता है मकिकी मायनासे विषय अन्तःकरण मर जाता है और योगशक्तिसे तुल्य होकर ओ ठिकाने आ जाता है वह केवल परमात्मा, परम पुण्य कहानेवाला मेरा निश्चय होकर रहता है ।
(अनेकरी न ८ : १६, १९)

विषय स्वस्वसे प्राप्त होनेसे नीचे गिरना नहीं होता वह भीकृष्ण-स्वरूप है । भीकृष्णकी कीर्ति गते-गते मक स्वयं ही भीकृष्णरूप हो जाते हैं ।
(अनेकरी न ११)

१ परमार्थ-सुख

परमार्थसाधन करना होता है परम सुखके लिये । तुल्यपरायने प्रत्यक्ष ठिकाने होकर परमार्थसाधन किया अर्थात् स्वस्व-वैयक्तिक सुखका त्याग करके मत्तः अविनाशी सुख प्राप्त किया । प्रत्यक्ष अर्थ है पंच विषयों का त्याग । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना और उसके पीछे मटकते रहना । सब जीव मययी हैं और इन्हींसे तृप्ति है । नएन सब तनोंमें सबसे श्रेष्ठ रत्न (रत्न) है । सब सुखोंमें ओ सर्वोत्तम सुख है, जिसके मिलनेमें अन्य किसी सुखकी इच्छा नहीं रह जाती

जिस सुखका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी अन्य किसी सुखसे उपमा नहीं दी जा सकती वह परम सुख इसी नरतनमें ही प्राप्त किया जा सकता है, नरसे नारायण हुआ जा सकता है, सच्चिदानन्दपदवीको प्राप्त किया जा सकता है। इस मनुष्यदेहके द्वारा चारों अर्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जोड़े जा सकते हैं। इनमें अर्थ और काम अस्थिर और क्षणभङ्गुर हैं, इनसे परे धर्म है और धर्मसे भी परे मोक्ष है। वही परम अर्थ—परम पुण्यार्थ है। चतुर्वर्गका वही परम ध्येय है। यही सकलदुःखनिध्वसकारी महानन्द है। प्रत्येक जीव सुखके लिये छटपटाता रहता है। प्रपञ्ची जीवोंके समान पारमार्थिक जीव भी सुखके ही पीछे दौड़ रहे हैं। अन्तर इतना ही है कि कोई विषयको ही सुखका स्रोत समझकर उसीमें गोते खा रहे हैं और कोई विषयोंसे परे जो निर्विषय आनन्द है उसमें गोते लगा रहे हैं। विषय-सुख पूर्ण सुख नहीं है, इसलिये पारमार्थिक इस सुखको त्याग कर अथवा इससे उदासीन रहकर अखण्ड सुखकी साधनामें लगे रहते हैं। देहेन्द्रियविषय सन्निकर्षसे होनेवाले सुखसे ऊँचकर वे देहातीत, इन्द्रियातीत, विषयातीत सुखके पीछे पड़ जाते हैं। यह परमार्थ-मार्ग ऐसा है कि इसपर पैर रखते ही परम सुखका रसास्वादन आरम्भ हो जाता है। सम्पूर्ण मार्ग सुखानुभवकी वृद्धिका ही मार्ग है, पद पदपर अधिकाधिक आनन्द है। परमार्थके सम्बन्धमें बहुतांशकी बड़ी विचित्र धारणाएँ हो जाती हैं। उनके चित्तमें यह बात बैठ जाती है कि परमार्थ ससारका रोना है, परमार्थसाधन करना रोते हुए चलना और ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ मिट जानेके सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। पर यह समझ सूर्यके प्रकाशको आँखें बंद करके घोर अन्धकार मान लेनेकी-सी बात है। यथार्थमें परमार्थ रोना नहीं, रोनेको हँसाना है, मरना-मिट जाना नहीं, अजर-अमर पद लाभ करना है, दुःखके आँसू नहीं, आपूर्यमाण आनन्द-समुद्र है। जीवका वास्तविक हित, वास्तविक लाभ, वास्तविक शान्ति और समाधान इसीमें है। इसीलिये तो

इसे परमार्थ, परम सुख, परम पुरुषार्थ कहते हैं। पारमार्थिक भोग पागल
 भ्रमण, शीषाने, हाथ-पर-हाथ पारके बैठ रहनेवाले, आसनी, चापुरुष
 पुनिपासे बेमपर और अन्धे नहीं होते; जिस संसारमें हम रहते हैं उसे वे
 ही अच्छी तरहसे देखते और समझते हैं, तब साधन रहते, अज्ञान और
 मोहका धीरे-धीरे सामना करते, एक क्षण भी उद्योगसे साक्षी नहीं होने
 देते। समय हानि का दिवाच डीङ्गी-डीङ्गी करते हैं, हानि ठे बचते और समय
 बढ़ाते हैं। परमार्थके साधन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ज्येष्ठशम्भूजी महाराज
 और विभाव अथवा कल्याणके महाराज भिन्न-भिन्न हो सकते हैं; पर सबका
 संयोग उही एक सकलकुल-विवोगरूप अलख सुखके महामोगमें ही होता
 है। बुद्धगमने इस परमार्थ-मार्गपर जबसे देर रखा तबसे उनका वैकुण्ठ-
 पदभ्रमरभन्त सम्पूर्ण चरित्र इसी परम सुखकी बदली हुई बड़का ही
 इतिहास है। जहाँ इस बड़की हद हो जाती है, वहाँ बदली भावा ही नहीं
 नहीं रह जाती, जन्मकी परिपूर्णता और सुखकी ओतप्रोतताका अनुभव
 होता है वही मोक्ष है वही वैकुण्ठधाम है। विमलेश्वर शम्भूजी जहाँ हृदय-
 पूर्वक विच्छिन्न हो गया तब आनन्द-सागर उमड़ने लगा है और ऐसी
 बाढ़ बड़ी चली आती है कि आनन्दकी उस बाढ़में अपूर्व आनन्द-तरङ्गोंपर
 आस्ता-सा बहता हुआ उत्र पार का लगा है जहाँ मार है न पार और
 है न डोर। वही कृतकृत्यताकी परमानन्द पदवी है। श्रीगुणराम इस
 परमानन्द पदवीके प्राप्त हुए और तीनों क्षेत्रोंमें बन्ध हुए। उनका
 शैक्षिक जीवन नाना दुःखों और वातनाओंमें बीता उनके प्रत्यक्ष इस
 बड़ा ही दुःख रहता पर वह बाधा इति है बहिर्मुखीन कर्महीन मोह-इच्छा
 अभिप्राय है कर्मपर फिर इच्छा नहीं। इन दुःख दुःखों और
 वातनाओंसे धीरे धीरे गुणरामजीका कर्म क्या था। किन्तु समयपर उनकी
 इच्छा क्या थी किन्तु और वह इन दुःखों और वातनाओंमेंसे होकर क्या ये
 थे और कैसे उन्होंने अपना मार्ग परिष्कृत कर लिया, जहाँ पहुँचे और क्या

पाया ? उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया, दुःखों और यातनाओंके मीषण रूपको देखकर वह डर नहीं गये, परिस्थितिके चक्रके पीछे चक्राते, चक्कर काटते, भूलते-भटकते ही नहीं रह गये, दुःखों और यातनाओंके धिरावको तोड़कर, परिस्थितिको भेदकर अपने लक्ष्यपर लगी दृष्टिसे निश्चित दृष्टमार्ग-पर चलते गये और लक्ष्यपर पहुँच गये । उनकी यात्रा पूरी हुई, साधना सफल हुई, सम्पूर्ण सुख, सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण भक्ति सभी तो मिल गया, सर्वेश्वर श्रीपाण्डुरङ्ग स्वयं ही निजाङ्ग हो गये, भवाम्बुधिके पार उतर गये, कृतकृत्य हो गये, धन्य हो गये ! उस कृतकृत्यता और धन्यताके साधनपथपर चलते हुए तथा क्रमसे साध्यको साधते हुए जो जो आनन्द उन्होंने लाभ किया उसके उद्गार हमलोग इस ग्रन्थमें सुनते ही रहे हैं । अब उस अनिर्वचनीय रसका भी कुछ आस्वादन कर सकें तो कर लें जो अनिर्वचनीय होनेपर भी तुकारामजीकी दयासे उनके वचनोंसे टपक रहा है । सब साधनोंकी परिसमाप्ति किस प्रकार अखण्ड नामस्मरणमें जाकर हुई यह हमलोग पहले देख चुके हैं । नाम और नामी, गुणी और निर्गुण, शिव और जीव, इनकी एकरूपताके आनन्दमें निमग्न तुकाराम प्रेमसे नाचते हैं, गाते हैं, गाते गाते उसीमें मिल जाते हैं ।’

२ आत्मवृत्तिकी डकारें

वहो साधन, सम्प्रदाय, भगवान् और भक्त, वर्णधर्म, पाप-पुण्य, धर्माधर्म सब एकमें मिल जाते हैं । इसीके लिये ‘सारा अट्टहास या !’ सब प्रयत्न सफल हुए । मिश्रान्ति मिली । ‘वृष्णाकी दौड़ समाप्त हुई ।’

‘लजा, भय, चिन्ता कुछ भी न रहा ! सारे सुख आकर पैरोंपर लोटपोट करने लगे ।’

‘भक्तिप्रेममाधुरीसे हृदय भर गया, उससे चित्तको आनन्द-ही-आनन्द

मिछने लगा । भीषिद्वन्द्वने भयानक पटक पोंड दण्ड, उठते वार ही भयानकसे मर गया ।'

संसारभी स्मृति-विस्मृति होकर पीछे ही रह गयी । चित्त जग गण भीरुकी ओर । उस माधुरीका जितना पान करो उसकी प्यास उठनी ही नहीं रहती है । उस प्रेम-मिष्टान्ममें जितना मिष्टो, उस मिष्टानकी इषि उठनी ही बढ़ती है, पाण्डुरङ्गमें बह कभी अपाती नहीं, भी कभी ऊबदा नहीं । इन्द्रियोंकी झकझा तुल हो जाती है पर चिन्तन तथा बना ही रहता है । तुल्य कहता है, पैर मर जाता है पर उसकी भूस कभी रहती है । यह तुल्य ऐसा है कि इसकी कोई उपमा नहीं, कसानाभी यहाँतक पहुँच ही नहीं । यह सुन्दर, मधुर, भीमसुल प्रत्यक्ष सुपमामाधुरी ही है । उसे देखनेके साथ शोक-मोह-दुःख नष्ट हो जाते हैं ।

‘तदुप-निर्गुण एकरस है, वह चित्तानन्द है, उसीमें चित्त डूब जाता है । मन अपनी लगी वृत्तिभक्ति साथ उसीमें डूब जाता है, देखते देहभानकी सुधि नहीं रहती ।

भीरुकी ओर चित्त लगा, उनके चित्तनक्षत्र तुल्य ऐसा है कि उससे कभी भी नहीं उल्ला उससे कभी लुप्त नहीं होती, औरभी इच्छा कभी ही रहती है । जब कोई संसार-चिन्ता नहीं रही, कश्चिच्छब्द मय माय गया मोह-दुःख-शोक सब हवा हो गये, अब तो केवल एक भीरुरी ही है, अंदर भी बही है बाहर भी बही है । (भक्त को मोह का शोक एकल-मनुष्यता ईशान्मुख उपनिषद्में इस आनन्दका वर्णन किया गया है ।)

‘गुणरामकी किराहिन’ के २५ अर्धग हैं । अष्टाष्टक रस गुणराम की मायामें कोई रसना जाहे तो इन अर्धगोंमें अवश्य बेले । इस प्रसन्नरूप पतिमें छेद दिवा, उससे मेरी चेतना तुल न हो पायी, इसलिये

मैंने 'परपुरुष' से सहवास किया। यह भेद लंगोपर प्रकट हो गया इससे लोग मुझे सताने लगे, मैं तो परपुरुषमें ही रत हो गयी, उसीमें रँग गयी और अब सभसे यह कहे देती हूँ कि इस व्यभिचारको मैं त्रिकालमें भी न छोड़ूँगी—इस रँगमें तुकाराम स्त्रीत्व स्वीकार कर कुछ वाग्विलास कर गये हैं। ब्रह्मका स्वरूप 'न स्त्री न पण्डो न पुमान् न जन्तुः' जैसा है और उन्हींसे तुकारामजीका यह सख्य और तादात्म्य है। इसलिये तुकारामजीने यह मनोविनोद किया है। इन अभगामें स्वानुभवका प्रसाद भरा हुआ है।

'लोग मुझे छिनार कहकर त्रिपदरीके बाहर भले ही निकाल दें, पर यह बनवारी तो मुझे एक क्षण भी अपनेसे अलग नहीं करता। छोर लाज तो उतारकर मैंने खूँटीपर टाँग दी है, उससे उदास होकर बैठी हूँ, मुझे अब अपने जीका ही कोई डर नहीं रहा और न किसीसे कोई आस लगाये बैठी हूँ। मैं तो उसीको रात दिन पास बैठाये रखना चाहती हूँ, उसके बिना एक क्षण भी मुझसे नहीं रहा जाता। लोग अब मेरा नाम छोड़ दें, समझ लें कि मैं मर गयी, तुफिया अब अनन्तके पास पड़ी रहती है। इसीमें उसे सुख मिलता है। यही उसका नेम है। गोविन्दके पास बैठ गयी, अब मैं पीछे फिरनेवाली नहीं। श्यामसलोने परब्रह्मको मैंने बर लिया, अब उनकी पटरानी होकर बैठी हूँ। अब कुछ देखना, सुनना सुनाना नहीं चाहती, चित्तमें अकेले चित्तचोर आकर बैठ गये हैं। बलीको पाकर हम बलवती बन बैठी हैं, सारे ससारपर अपना अधिकार जमावेंगी। पलभर पीड़ा सह ली, अब अपुरन्त निजानन्द जोड़ लिया है। अब हँसेंगी, रुठेंगी और अपुरन्त अन्तर्मधुरिमाको बढ़ावेंगी। सेवा सुखसे विनोद-वचन कहती हैं कि हम और कोई नहीं, केवल एक नारायण हैं। तुका कहता है कि अब हम द्वन्द्वके ऊपर उठ आयी हैं, स्वच्छन्द ग्वालिनोंके साथ चल रही हैं।'।

अस्तिष्ठ भूतोंका सन्त्यर्पण किया । सारी भूमि दान कर दी। दिन में
एक एक पर्वकार बन गये। अर, तप, धीर्ध, योग, साध तप कर्म मयागत
हो चुके। सब पक्ष अनर्थके समपण कर दिये। तुला करता है, अब मछोके
बाक मोथ्या हैं, तन-मन-वचनमें तो अब मैं नहीं रह गया ।'

व्यग्रायन् सामने आ गये—शुभ-अशुभकी सारी पक्षपट दूर हो
गयी । उन्होंने केवल बीडा-कौतुकके लिये जीव-धियाकी तुलियाँ बनाई
हैं, वहाँ इन लोभोंका कहाँ पछा है । यह साय आभास अनित्य है ।
मर्णात् शुभाशुभ कल्पनाएँ बिछीन हो गयीं । जीव और शिव, भगवान्
और मछ एक ही हैं उनमें भेद नहीं भेद तो केवल एक कौतुक था ।
छात ओके और चौदह मुबन आभासमात्र रह गये । एक हरिओ ओ
और कुछ भी नहीं है वर्षवर्ष उठका लेख है । एककी सन्धी दुनाक
है। उसमें भिन्न और अभिन्न क्या । वस्तुतः नारायणने यही निर्ण
दुनाया है ।

शुद्धको प्रसादरतका छोरस प्राप्त हुआ, परजोकि समीप निवास भिन्न
हस्त्य निकट कि कुछ भेद ही न रह गया ।'

अब मैं शुद्धस्वप्न हूँ । शुद्धस्वप्नकी वह सुख-समुद्र ज्योति कैदे
उत्सव आया । मेरकी मानना बड़वे जाती रही—

मेरा-मेरा कैला है कैले समारमें तरङ्ग । दोनोंमें हैं एक ही सिद्ध
भीरुपरिनाथ । समुपट कैला एक है, विश्वमें कैला ही तुझ व्यापक है ।
कल्प कल्पमें निवास हो तो भेद क्या रह जाता है । कैला ही तैर मौदार
समस्त होकर मैं तया गया हूँ । आग और कपूर मिळते हैं तो कल
काजक बनग रह जाता है । तुला करता है कैले ही मेरी-मेरी ज्योति एक
है । बीजको भूकर ज्योति बी, काज जनन-मरण कहाँ । आकाशको अब
ऊँर कहाँ, रोह ही तो मय्यान् बन गयी । योनीसे फिर ईश नहीं उपज्या,

तब मेरा गर्भवास कैसा ! तुका कहता है, यह सारा योग है, घट-घटमें पाण्डुरङ्ग हैं ।’

बीज भूँजकर जब लाई बना ली तब वह बोनके काम नहीं आ सकती, उसी प्रकार तुकाराम कहते हैं कि हमारा कर्म ज्ञानाग्निसे दग्ध हो चुका है इसलिये हमारा जन्म-मरण अब नहीं हो सकता । ईश्वरसे चीनी बनती है पर चीनी होकर ईश्वरपनेको ब्रह्म नहीं लौट सकती, उसी प्रकार देहका आश्रय करके हम ब्रह्मस्थितिमें आ गये, अब यह ब्रह्मस्थिति लौट कर देह नहीं बन सकती । घट-घटमें भगवान् हैं और हम भी तद्रूप हैं । हमारी देहतक भगवान् बन गयी है, अब नाशवान् शरीरसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

‘देहभाव प्रेतभाव हो गया’—सब देहधर्म लय हो गये । काम-क्रोधादि अनाश्रित होकर फूट-फूटकर रो रहे हैं और यमराज आहें भर रहे हैं ! शरीर वैराग्यकी चितापर ज्ञानाग्निसे जल रहा है । देह घटको भगवान् के चारों ओर घुमाकर उनके चरणोंके समीप फोड़ डाला और महावाक्य-ध्वनि करके बम-बमका घोष किया । कुल और नामरूपको तिलाञ्जलि दी । तुकाराम कहते हैं, यह शरीर जिनका या उन्हींको (पञ्चमहाभूतोंको) सौंपकर मैं निश्चिन्त हो गया ।

‘अपने हाथों अपनी देहमें आग लगा दी’—पाञ्चभौतिक देहको ब्रह्मबोधकी आगमें जला ^{झूँ}ला । ज्ञानाग्निसे दहकती हुई चितापर अमृत-संज्ञीवनी छिड़ककर भूमिको शान्त किया, घर कोड़ डाला, उसी क्षण सब कर्म समाप्त हो गये । अब केवल श्रीहरिके नामसे ही नाता रह गया है । ‘तुका कहता है, अब आनन्द ही-आनन्द है, सर्वत्र गोविन्द हैं, जिधर देखो उधर गोविन्द ही हैं ।’

‘पिण्डदान इसी पिण्डको देकर कर दिया’—इस देहपिण्डको ही दान कर दिया और पिण्डकी मूलत्रयी और त्रिगुणकी तिलाञ्जलि दी ।

‘असिद्ध भूतोंका संस्पर्श किया’। सारी भूमि धन कर दी; दिन और रात एक पर्यन्त बन गये। अप, तप, तीर्थ, योग, याग सब कर्म मर्यादा हो चुके। सब एक अनन्तके समर्पण कर दिये; शुद्ध करता है, अब अनेक मोक्ष बोधता है, जन-जन-वचनमें तो अब मैं नहीं रह गया।

‘अगस्त्यन् तामने आ गये—’शुभ-अशुभकी सारी मर्याद हूँ तो गयी। तन्होंने केवल श्रीश-श्रीगुरुके सिन्धे श्रीम-शिवकी गुह्यता बखशी है। यहाँ इन लोगोका कहों पता है? यह साय आमास मन्त्रिय है।’ अर्थात् शुभाशुभ कल्पनार्थें विहीन हो गयीं। श्रीव और शिव भगवान् और मन्त्र एक ही हैं। उनमें भेद नहीं। भेद तो केवल एक शैलिक था। सात लोक और श्रीवह भुवन आयासमात्र रह गये। एक हरेको श्री और कुछ भी नहीं है। वर्षवर्म उल्लास लेक है। ‘एकही समूची शुद्ध है।’ उचमें भिन्न और समिध बना। वेदपुरुष नायकवने रही निर्धन मुनाय है।’

शुद्धको प्रसारणका सौरव प्राप्त हुआ, परन्तु समीप निवास भिन्न इच्छा निष्ठ कि कुछ भेद ही न रह गया।

अब मैं सुखस्वरूप हूँ। शुभान्तकाही यह सुख-समुद्र क्योंते के उमड़ भाष। भेदकी भावना बहसे जाती रही।—

‘वेद भेद कैसा है जैसे सगरमें सरस्व। दोनोंमें है एक ही मित्र श्रीगण्डरिनाथ। उन्मुष्ट कैसा एक है, विधमें कैसा ही शुद्ध व्यापक है। कल्प कल्पों भिन्न हो तो भेद क्या रह जाता है? वेद ही तरे भीतर समस्त होकर मैं उभा गया हूँ। आग और कूर मिश्रते हैं तो स्व काश्च मध्य रह जाता है? तुषा करता है वेद ही मी-से-मी क्या एक है। श्रीश्री भूतकर काद की अब अनन्त-मरण नहीं। भाषारको अब तोर क्यों, वेद ही जो यगन्त बन गयी। पीनीवे फिर ईष्ट नहीं उपक्या,

देशकालवस्तु भेद सब नाशा ।

आत्मा अविनाशा विश्वाकार ॥ २ ॥

कहा था प्रपञ्च यह है परब्रह्म ।

अहं सोऽहं ब्रह्म जाना जाना ॥ ३ ॥

तत्त्वमसि विद्या ब्रह्मानन्द साग ।

सांहि तो निजाग तुका भय ॥ ४ ॥

रक्त (रज), श्वेत (सत्त्व), कृष्ण (तम) और पीत-इन गुण-प्रकाशसे परे जो चिन्मय अञ्जन है वह श्रीगुरुने मेरे नेत्रोंमें लगाया, उससे मेरी दृष्टि दिव्य हो गयी, द्वैत और अद्वैतकी भेदकल्पना जाती रही और निर्विकल्प ब्रह्मस्थिति प्राप्त हुई । देशगत, वस्तुगत, कालगत भेद सब नष्ट हो गये, एक अविनाशी विश्वाकार आत्मा प्रत्यक्ष हुआ । यह समझमें आ गया कि प्रपञ्च तो कहीं था ही नहीं, केवल एक परब्रह्म ही है । जीव-शिव एक हो गये । तुका सशरीर ब्रह्म हो गये ।

उछरत सिंधु सरित हि मिलत ।

आप ही खेळत आप ही सों ॥ १ ॥

मध्य परी सारी उपाधि घनेरी ।

मेरे तें हरी बीच खड़ी ॥ टेक ॥

घट मठ आये आकासके जाये ।

गिरा जो गिराये उत ही तें ॥ २ ॥

तुका कहे बीज बीज दिखराये ।

फूल पात आये अकारय ॥ ३ ॥

समुद्र भाप बनकर ऊपर जाता और मेघरूपसे वृष्टि करके नदीमें आकर मिलता है और फिर नदी-प्रवाहके साथ समुद्रमें जा मिलता है, इस प्रकार समुद्र आप ही अपनेसे खेलता है, ऐसा ही सम्बन्ध है भगवन् !

धर्म विष्णुमय जगत् का रहस्य शुक ज्ञानसे सम्पूर्ण सम्पन्न कर्म समाप्त हो गया । धुंधल करता है सबका श्रृणु उठकर दिया, जब एक बार सबको अन्तिम नमस्कार करता हूँ ।’

‘अपनी मृत्यु अपनी आँखों देख ली । उस आनन्दको क्या करता है ! लीनों मुक्त आनन्दसे भर गये। सर्वात्ममात्रसे उस आनन्दको सुझ । ज्ञान-मार्गके अशेषसे अपने ज्ञानसे सहोदरसे मैं निरुद्ध हो गया ।’

इस प्रकार तुझ नापक्यस्वरूप हुए । तबही बैकुण्ठ ज्ञानको निश्चय होनेसे हाँ सफ़टा है उगई यह बयाक पड़ा हो कि मेरे पक्षे ज्ञानके पीछे मय क्रिया-कर्म कोई न कर पायेगा इसलिये बोले-औ ही उन्होंने आपन जगत् क्रिया-कर्म सब ही कर ज्ञान और सम्पूर्ण कर्मकर्मसे मुक्त हो लिये । जिसको कर्मानेसे कलिकासको भी उन्होंने मात किया । ‘विद्यकमुक्त-मस्तुते ‘मृत्यो’ स मृत्युमाप्नोति’ इत्यादि उपनिषद्-वचनोंके अनुसार तुझेनापक्य मृत्युको मारकर सब जीवित रहे ।

‘निरञ्जनमे बाँधा हमने अपना बट’—इस विरहको मायकर्म (बाँधन) जहाँ कोई स्पर्शक नहीं, उस निरञ्जनमे हमने अलग निश्चय किया है । महद्धारकी धूत गूँठ गयी और अब हृद-बुद्ध नियमाव परमात्म-रसमें समरत होकर पड़े हैं ।

‘वाण्डुराने ही कटी कृपा पूर्व’—वाण्डुरप्रकाश ही यह कृपाप्रसाद है । ‘मेरी निममात्र मैजाने मुझे निश्चयके पादमे पोड़ा दिया है और वह करने बन्धक लिये अनादित अनिष्ट गान गय थी है ।

रक्त रेत कृष्ण पीठ प्रभा मित्र ।

चिन्मय अंजन इष्टियव भीष्ट ॥ १ ॥

ठेही अंजन करधे रिक्त रति पत्नी ।

कदम्बा मिश्री देताईव ॥ २ ॥

देशकालवस्तु भेद सब नाशा ।

आत्मा अविनाशा विधाकार ॥ २ ॥

कहा था प्रपञ्च यह है परब्रह्म ।

अहं सोऽहं ब्रह्म जाना जाना ॥ ३ ॥

तत्त्वमसि विद्या ब्रह्मानन्द साण ।

संहि तो निजाण तुका भये ॥ ४ ॥

रक्त (रज), द्यौत (सत्त्व), कृष्ण (तम) और पीत-इन गुण-प्रकाशसे परे जो चिन्मय अज्ञान है वह श्रीगुरुने मेरे नेत्रोंमें लगाया, उससे मेरी दृष्टि दिव्य हो गयी, द्वैत और अद्वैतकी भेदकल्पना जाती रही और निर्विकल्प ब्रह्मस्थिति प्राप्त हुई । देशगत, वस्तुगत, कालगत भेद सब नष्ट हो गये, एक अविनाशी विश्वाकार आत्मा प्रत्यक्ष हुआ । यह समझमे आ गया कि प्रपञ्च तो कहीं था ही नहीं, केवल एक परब्रह्म ही है । जीव-शिव एक हो गये । तुका सशरीर ब्रह्म हो गये ।

उछरत सिधु सरित हि मिलत ।

आप ही खेलत आप ही सों ॥ १ ॥

मध्य परी सारी उपाधि घनेरी ।

मेरे तेरे हरी बीच खड़ी ॥ टेक ॥

घट मठ आये जाफासके जाये ।

गिरा जो गिराये उत ही तें ॥ २ ॥

तुका कहे बीजें बीज दिखराये ।

फूल पात आये अकारण ॥ ३ ॥

समुद्र भाप बनकर ऊपर जाता और मेघरूपसे वृष्टि करके नदीमें आकर मिलता है और फिर नदी-प्रवाहके साथ समुद्रमें जा मिलता है; इस प्रकार समुद्र आप ही अपनेसे खेलता है, ऐसा ही सम्बन्ध है भगवन् !

हमारे आपके बीच है। बीचमें जो नाम रूपदि उपाधि है वह व्यर्थ है।
मुण्डकोपनिषद्में है—

‘अथ ब्रह्मः सत्यमावाः समुद्रो

असौ गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

वही एवम्बु इस मर्ममयें सब हुआ है। अइसे भुवि बोली बहिसि
तुकारामकी गिरि गिरी है। इससे उनकी बाणीको भुविमान प्राप्त हुआ है।

अधिक संसार-मुक्तको सिखाइति देकर तुकारामजीने जो असाध्य
अस्य परमात्मतुल्य भोग किया उसका आस्वादन वे ही कर सकते हैं
जो उसी भूमिकापर हों। यहाँ केवल दिव्यदर्शनमात्र करनेका प्रयास किया
है इसमें ज्ञान और उपासना एक हो गयी है। यह केवल हैस नहीं
है, केवल अद्वैत भी नहीं है। यह अद्वैतमक्ति, भुक्तिसे परेकी मक्ति,
अभेदमक्ति है। यह अभेदमक्ति ही मागधतर्पणका एवम्बु है, इसका पहले
विवेचन किया जा चुका है। उसकी प्रवीति उपस्थित प्रवृत्तों पाठकोंको
हो सकेगी। अखिल आकाशको कभने कबलित किया है पर तामको
तुकारामने अकिताली कहा है। इससे भी यह स्पष्ट है कि ज्ञानके पश्चात्
प्रमामक्तिका आनन्द बढ़ता ही जाता है। यही मक्ति यही ज्ञान।
एक सिद्ध ही बात ॥ यह अन्योत्तर मक्तिका मर्म है। सगुण-निर्गुणरूप
जो हरि हैं उन भुक्त एक (बीहरि) के बिना उनके बिने यह वाय
रूप और यह स्वर भी कुछ नहीं है। ऐसे मक्तको तदन स्थिति ही
ज्ञानमक्ति है। उसे ज्ञानी कहिये, मक्त कहिये, कुछ भी कहिये, सब
सुहाय है। उसके अभ्यासरममें मक्तिका रस होता है और मक्तिके रंगमें
अभ्यासरस होता है। ॐ लसदिति एतन्न शार। ह्याके समर
वापुरा ॥ इस प्रकार बीहरिके रस-रंगमें कबलीन ॥ मये और मक्ति
बही हो गये—हरिकृप हो मये। देहकी सुष तो चली ही

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

विष्णुप्रयाणके स्थानमें मांजुरीका वृक्ष

रही थी । अब उनके महाप्रस्थानका समय उपस्थित हुआ । श्रोताओंका सौभाग्य सिमट चला । तुकारामजीका अवतारकार्य समाप्त हुआ । सवत् १७०६ (शके १५७१) का फाल्गुन मास आया । तुकारामजीकी वैकुण्ठ स्थिति अचल हो रही । द्वादशीके दिन जिजामाईको पूर्ण बोध किया । कृष्णपक्ष (अर्थात् पूर्णिमान्त मासके दिसावसे चैत कृष्णपक्ष की प्रतिपदाकी रात्रिमें गोपालपुरा नामक स्थानमें नान्दुरगीके वृक्षके नीचे कीर्तन करनेके लिये तुकाराम खड़े हुए । कीर्तन आरम्भ हुआ ।

३ प्रयाण

निर्याणके अभग प्रसिद्ध हैं । तुकारामजीकी देह शानभक्तियोगसे ब्रह्मरूप हो चुकी थी । उन्होंने उस दिन नाम-सङ्कीर्तनभक्तिकी अमृत-वर्षा की । प्रेमामृत पानकर सत-सज्जनोंके हृदय आनन्दसे भर गये । नाम-भक्तिका उत्कर्ष दिखानेके लिये तुकारामजीका अवतार हुआ था ।

ढूँढ़त ही न बने । तासों चरण चित लीने ॥ १ ॥

ऐसी कतो दयानिधि । देखें जन ना कदी ॥ २ ॥

‘घोटें सब लार जेते ब्रह्मशानी’ यह अभंग चला, तुकाराम कहने लगे, जो जो ब्रह्मशानी मुक्त, तीर्थयात्री, यज्ञ, दान, तप, कर्म-कर्ता हैं उन सबके मुँहमें नाम-सङ्कीर्तन-रसकी मिठास उत्पन्न करूँगा, वे तब लार घोटा करें । शानसहित सब साधनोंको कीर्तन-भक्तिके आनन्दके सामने क्षिपा दूँगा । मैं जब चला जाऊँगा तब लोग मेरे धन्यवाद गायेंगे और श्रोता अपने बाल-वच्चोंसे कहेंगे कि ‘बड़े भाग्य हमारे जो तुका दिखाने ।’

भगवन्नामकी महिमा गाते-गाते, तुकोबाराय जिस वैकुण्ठसे मृत्युलोकमें आये थे वह वैकुण्ठ, वह श्रीमहाविष्णु, वे सनकादि सत, वह सुरऋषि नारद, वह वाहनेश्वर गरुड़, वह आदिमाया श्रीमहालक्ष्मी, वे समग्र

बैकुण्ठवासी मछलन सब नेत्रोंमें समा गये और उन्हींमें वह भी लम्ब हो गये । जागतेमें जिसका ध्यान लगा रहता है, पकड़ करते ही वह लम्बे का बाता है, ऐसे ही सारा जीवनजिस ध्यानमें बीतता है वही मृत्युसमयमें हलकमें समा जाता है । गुणरामजीके नेत्र जो कुछ देखते थे, कान जो कुछ सुनते थे, मन जो कुछ मन्त्रता था, बायीं जो कुछ बोझती थी, निच जो कुछ चिन्तन करता था, अंदर-बाहर जो कुछ भाव-भरण था वह सब निरुत्क्रम था । इस कारण प्रयागकाशमें भीविष्णुके सिद्ध उनके छिमे और कोई गति ही नहीं थी । विष्णुसहस्रनाममें 'बैकुण्ठ' पुरुषा प्राणः' बैकुण्ठको महाविष्णुके नामोंमें गिनाया है । उनका अर्थ भी बैकुण्ठ ही है । सब परम विष्णुमक्त बैकुण्ठमें ही रहते हैं । बैकुण्ठसे ज्ञात-व्यवस्थाके छिमे नीचे मानवलोकेमें आते हैं और धर्मधर्म करके पुनः निरवधमको चले जाते हैं । सम्पूर्ण विश्व अम्बुछले व्यापकमापन्न होता है और फिर अम्बुछमें ही अकर धीन होता है । जो ज्ञाते जाता है वहीचो छोट जाता है । तुल्य बैकुण्ठसे आये, जीवनमर बैकुण्ठकी ओर ही ध्यान लगाने रहे और प्रलय भी बैकुण्ठको ही कर गये ।

हे सत्करि ६७ । आप बड़े दयालु हो । इतना उपकार हो कि ममत्वान्ते मेरा नमस्कार करो और कदवा उपवासकर बैकुण्ठके राजासे वह किन्ती करो कि तुल्य करता है कि अब मेरी श्रुति से और बरत लवारी मेरा हो ।'

वह कहकर गुणरामजीने गरुड़जीसे प्रार्थना की कि 'ममत्वान्ते'को क्षीय के आओ । सेनागके सामने भी गिड़गिड़ाने कि 'व्यसो' हरीशचको बगा हो । 'व्यस' जिस उन्हींके आनेकी ओर लगा है, मारक जानेकी बात कह रहा है ।' अब मैं-बाप सब ही मुझे लिया के आयेगे ।' इसके पश्चात् गुणरामजीके अंगपर शुभ निह उदय होने लगे । मन बैकुण्ठ-गमन करनेको उत्कट हो गया श्रुति बैकुण्ठकी ओर पक्षी रोमान

जाता रहा। प्रपञ्चकी हवा, मृत्युलोकके सङ्गकी दूषित वायु उनके लिये असह्य हो उठी। सनकादि सत वैकुण्ठमें भगवद्दर्शनके नित्य आनन्दमें निमग्न रहते, गरुड़-से एकनिष्ठ भक्त जहाँ परिचर्या करनेमें सदा तत्पर रहते, साक्षात् आदिमाया लक्ष्मी जहाँ अपने कोमल करोंसे भगवान्‌के कोमलतर चरणोंको दयाती हुई अखण्ड परमानन्दमें निवास करती हैं उस शुद्ध सत्त्व पावन दिव्य वैकुण्ठधामको जानेके लिये तुकारामजीका मन अत्यन्त उत्कण्ठासे फड़फड़ा रहा था। श्रीमहाविष्णु तब 'तुकाको अकेला देख' वैकुण्ठसे आ गये। भगवान्‌को और किसीने भी नहीं देख पाया।

‘श्रीहरि आ पहुँचे। उनके हाथोंमें शख चक्र तुशोभित थे। गरुड़जी फड़फड़ाते हुए बड़े वेगसे दौड़े आये, उनके फड़ात्कारसे ‘नाभी-नाभी’ ध्वनि निकल रही थी। भगवान्‌के मुकुट-कुण्डलोंकी दीप्तिके सामने गमस्तिमान् अस्त हो गये। मेघ-श्याम वर्ण, विशाल नेत्र, सुन्दर मधुर चतुर्भुजमूर्ति प्रकाशित हुई। गलेमें वैजयन्तीमाल लटक रही थी, पीताम्बर ऐसा दमक रहा था जैसे दसों दिशाएँ जगमगा उठी हों। तुका सन्तुष्ट हुआ जो घर ही वैकुण्ठपीठ चला आया।’

यह कहते-कहते तुकाराम अन्तर्धान हो गये। उनका शरीर फिर किसीने नहीं देखा। वह अदृश्य होकर अदृश्यमें मिल गये, सशरीर वैकुण्ठमें मिल गये।

तुकाराम महाराजके पुत्र नारायणबोवाने एक लेखमें लिख रखा है कि ‘तुकोबाराय कीर्तन करते-करते अदृश्य हो गये।’ हाय आया हुआ चिद्रत्न खो गया, यह कहकर सब शिष्य फूट फूटकर रोने लगे। वह चैत्र कृष्ण (अमान्त मास फाल्गुन कृष्ण) द्वितीयाका दिन था जिस दिन तुकाराम महाराज अदृश्य हुए। पञ्चमीके दिन उनका करताल, तम्बूरा और कम्बल मिला। पाँच दिन भक्तोंने कीर्तन भजन-महोत्सव किया। तुका सशरीर वैकुण्ठ गये, इसलिये उनका क्रियाकर्म करनेका कुछ प्रयोजन नहीं

रहा । यही शास्त्रीय व्यवस्था सप्तमीके दिन रामेश्वर मठने दी और इसे सपने धियोपार्थ किया । तबसे तुझराम महाराजका प्रयाण-महोत्सव देहमें प्रतिवर्ष उन्नीस मासकी कृष्ण १ से ५ तक जुभा करता है ।

तुझराम महाराज जबसे गये तब उनका भक्तोंके खोका कोरे पापवार न रहा । उस प्रसङ्गपर कान्दशीने धैर्यहीन अमम रत्ने बिनसे यह कल्पना करते बनती है कि दुःखसे उनका हृदय किटना विधीन हो गया था—

‘दुःखसे हृदय फटा जाता है, कण्ठ रेंच गया है । हाय ! हमारे सत्ता । ऐसा क्या अभ्यास हमने किया कि जो तुम हमें ऐसे वीक्षण बनमें छोड़कर चले गये । ऐसे कर्म स्वरसे बन्ने तुम्हें पुकार पुकारकर रो रहे हैं कि धरती फटा जा रही है । हम सब तुम्हारे भक्त थे न ! इन्हें क्या अपने वज्र तुम नहीं के जा सकते थे ! तुम जानते हो तुम्हारे सिद्ध होनों लोकमें हमारा कोई सत्ता नहीं है । ‘अन्धा’ करता है तुम्हारे विरोधसे हम सब अनाथ हो गये । आभो, प्यारे ! एकबार भाकर मित्र तो बनो !

भक्ति, मुक्ति, ब्रह्मज्ञान तेरा माझमें आब । पहले मेरा भार मुझे जख्म था वो । मुक्ति सिद्धि मेरे—सब खूँसीपर रोंग वो । पहले मेरा भार मुझे जख्म था वो । मत के आभो अपने बैकुण्ठको । पहले मेरा भार मुझे जख्म था वो तुझमार्ग करता है पाण्डुरत्न । साधन । कहीं ऐसा न हो कि तेरे तिर हस्त लगे ।

४ सदैव वैकुण्ठ-गमन

तुझराम जो सदैव वैकुण्ठकी चले गये इससे आपुनिक मित्रोंके रिमाता पक्ष में हैं । पर्याप्त प्रस्ता पक्षकर अपना-अपना विचार भी प्रकट कर रहे हैं । इन विचारोंके सम्बन्ध-सम्बन्धके फलमें पढ़नेवाले कोई

प्रयोजन नहीं है। पर बहुतोंने मुझसे यह प्रश्न किया है कि 'तुकाराम सशरीर वैकुण्ठको कैसे चले गये?' इस प्रश्नका उत्तर भला मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं वैकुण्ठसे चला आ रहा हूँ और यहाँ आकर अपने 'मुमुक्षु' पत्रके कार्यालयमें बैठकर यह चरित्र लिख रहा हूँ! मैं वैकुण्ठका आँखों देखा हाल भला कैसे बता सकता हूँ? प्रत्यक्षप्रमाण जहाँ न हो वहाँ शब्द-प्रमाण माना जाता है, सो इस प्रसङ्गमें भरपूर है और वही मैं पेश कर सकता हूँ! और अधिक-से-अधिक, तुकारामजीके सदह वैकुण्ठ-गमनके विषयमें यही कह सकता हूँ कि इस अद्भुत घटनापर मेरा पूर्ण विश्वास है। यह जमाना आधिभौतिक शास्त्रोंके प्रचारका है अर्थात् इन चर्मचक्षुओंसे जो दिखायी दे उसीको मानने, दृश्य सृष्टिसे परेकी अदृश्य शक्तियोंका अस्तित्व अस्वीकार करने, शब्द-प्रमाणको उड़ा देने और मनमानी बातोंको लिख मारनेका जमाना है। सामान्य विद्वानोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति है। ऐसे समयमें जब श्रद्धाकी सुघ डी नहीं है, धर्मकी धारणा-शक्तिका सहारा ही छूटा-सा जा रहा है तब तुकारामजीके सदह वैकुण्ठ गमनकी-सी विलक्षण बातें बुद्धिको जँचा देना असम्भव ही है। और मेरी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि इस विषयमें अपने अनुभवकी कोई बात कह सकूँ। भगवान्की दयासे थोड़ा-सा सत्सङ्ग-लाभ इस जीवनमें हो गया और मत-समागममें कई ऐसी बातें देखनेमें आयीं जिनतक आधिभौतिक विज्ञानकी पहुँच नहीं है। ऐसी बातें मैंने देखी हैं, बहुतोंने देखी होंगी। कृमि-कीटसे लेकर मनुष्य-देहतक कुछ किञ्चिज्ज्ञता हमलोगोंको प्राप्त हुई है पर ऐसा कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ है, न कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिससे हम यह कह सकें कि मनुष्ययोनिसे परे देव-गन्धर्वादि लोक हैं ही नहीं! मन, बुद्धि, अन्तरात्माका कौन-सा निश्चित ज्ञान हमें मिल गया है? देहके विषयमें भी हमारा ज्ञान कितना है? स्वप्नसृष्टिकी पहेली तो अभीतक समझी ही नहीं गयी? जाग्रतिका किञ्चिज्ज्ञान, स्वप्नसृष्टिका कुछ नहीं-सा

ज्ञान और उसके परे अन्य ज्ञान—यही तो हमारे ज्ञानकी पूँजी है। इन्होंने ज्ञान यान्त्री छद्ममय पूर्ण अज्ञानके बख्तर हम अभ्यात्मयोग तथा तादु-
 र्गत्योंकी सब बातोंको बहुत कह देनेका दुस्ताहस करें तो यह केवल
 'मुसमसोपि तद्वत्तमम्' के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह केवल
 बखानतपशी है। ऐसे अनविद्यारी विद्वान् कहानबाजोंको अविद्यारी
 अनुमती पुरुष स्थापित करने का इस समझकर ही चुप रहते हैं। यूरोप
 और अमेरिकामें मनोविज्ञान तथा अन्य गूढ़ विद्वानोंकी खोज नयीन रीतिसे
 आरम्भ करनेका प्रयत्न हो रहा है। अभ्यात्मज्ञानका यह केवल भीममेघ-ता
 कहा जा सकता है। मास्टरपै देस अभ्यात्मज्ञानकी शान्ति है। न ज्ञाने
 कितनी शताब्दियोंसे यहाँ इस गूढ़ ज्ञान-विज्ञानका अभ्यस्तन-मन्त्रावन ही
 क्यों, अनुमत्त और आनन्द काया हुआ है। कितनी प्रत्यक्षदर्शी महात्मा हो
 गये हैं, उसकी कोई मज्जा नहीं। तुकारामजी इसी देखमें, इसी देखके
 तब कैसे बैकुण्ठको प्राप्त हुए। बैकुण्ठ क्या है और क्यों है। यहाँ कोई
 कैसे पहुँचता है, इसका शरोंका ज्ञान जैसे ही स्वानुभवमय्यन पुरुष कहा
 सकते हैं कि जिनकी तुकारामजीकी-सी पहुँच हो। गणितकी पहेलियों गणित
 ही समझ सकता है, मोट होनेका सबेरा उगई क्या समझे। वह यदि
 मोट होनेको ही गणितका सम्पूर्ण ज्ञान मान ले और गणितज्ञानमें अपनी
 रोज मजा ले तो उसे हम जो कुछ कह सकते हैं वही उन विद्वानोंको भी
 कहा जायगा जो आधिमौलिक व्यापारकी कुछ बातें भीकनोपयोगी व्यवहारकी
 बातोंका ज्ञान होते फिरते हैं। पर भीतरी अभ्यात्मका किन्हीं कोई पद्य
 नहीं। तुकारामजीने भक्तियोगका पर पार देखा, उसके भक्तियोगसे सिंचकर
 सब महाशिविर्षी उनके द्वारपर आकर हाथ जोड़े खड़ी खड़ी थी।
 पिच्छमें पिच्छका पिच्छा पारकर अर्थात् शरीरका पार्वीय अंश व्यपमें,
 धातुका तैयमें तैयका वायुमें वायुका आकाशमें इस प्रकार पादमौलिक
 देखका ज्ञान करके वह बैकुण्ठसकल हुए। कई शताब्दोंका वही कथन है।

गुलाबराव महाराज कहा करते थे कि देहके साथ वैकुण्ठ जाया जा सकता है। शब्द-प्रमाणको देखते हुए रामेश्वर भट्टका वचन है और अन्य अनेक सत्तों और कवियोंके वचन हैं, सबका यही अभिप्राय है कि तुकाराम सदेह वैकुण्ठ गये।

रामेश्वर भट्ट कहते हैं—‘पहले जो बड़े-बड़े कवीश्वर हुए उन सबसे पूछा कि आपके कलेवर कौन ले गया ? सबसे पूछकर वह विमानमें बैठ चले गये।’ निलोबारायने ‘मानवदेहको लिये निजधाम चले’ इस आशयकी आरतीमें कहा है कि ‘श्रीतुकारामके योगकी यही सिद्धि थी कि वह काया-सहित मुक्त हुए।’ कचेस्वरकी उक्ति है कि ‘श्रीतुकारामने सत्तोंमें जो बड़ी कीर्ति पायी वह यही है कि उन्होंने इस देहको भी सायुज्य गति दी।’ भक्तमञ्जरिमालाकार भी यही कहते हैं कि ‘तुकारामने इस जड़ देहको विमानपर बैठाया।’ रङ्गनाथ स्वामीका एक बड़ा मजेदार पद इस प्रसङ्गपर है जिसका आशय इस प्रकार है—

‘नरदेह लिये वणिक् जो वहाँ पहुँचा, वह वाणी सुनो। घटको फोड़कर जनकादिने मिट्टी अनुभव की, यह तुका वैसा नहीं है, इसने घटको रखकर चित्तमें उसे धारण कर लिया। औरोंने दूधको छोड़कर पानी पीया, यह तुका वैसा नहीं है, इसने दूधको रखकर उसका मक्खन चाखा। औरोंने ‘कोऽहम्’ का छिलका निकालकर ‘सोऽहम्’ का रस पान किया; यह तुका वैसा नहीं है, यह ‘कोऽहम्’ को बिना छीले ही खाकर पचा गया। औरोंने इस मिश्रपुटमेंसे जड़को फेंक दिया, यह तुका वैसा नहीं है। इसने पारससे लोहेको भी सोना बना लिया। जड़बुद्धि ‘अहम्’ वाले इस देहको निजस्वरूपमें ढो ले गया, निज रगमें इसका रग देखनेका ही श्रीरंगने निश्चय किया। अस्तु, इस वाणीका अब सार मर्म कहता हूँ कि योगियोंका जन्म क्या है ?—जगत्को दिखायी देना। और मरण क्या है ?—

आतसे बहराव हो जाना । व्यस्यन्त्यक होनेके ये अभद्रित धर्म योगियोंके अपने रंग हैं ।

मेरे विद्याभ्यास गुरु और विस्मयात् संरक्षित पण्डित गोपाक राम नन्दरणीकर बाबूजीने ससरीर स्वर्ग सिंघारनेके पार-पोंच दृष्टान्त बास्तीकि-रामायणके हँदकर दिये हैं । उगई मैं पाठकीके आगे रक्ता हूँ—

(१) कौशिककी वद्विन सत्यवती इस शरीरके साथ ही स्वर्ग सिंघारी ।
ससरीरा यता स्वर्ग अर्तारममुचर्तिषी ।

(अंक ३४ । ८)

(२) बाणकाण्ड ५७—६ मैं त्रिशकुली समझ क्या पाठक देखें, त्रिशकुले चित्तमें यह तीव्र क्लेशा कयी कि एक महामय करके सदेह स्वर्गको दायें—आच्छेद स्वसरीरिण देवतानां परा गतिम् । (५७ । १९) पर कविहने इतका विशेष किम्ब और यह बात दिया कि तुम व्याख्यातकोंको प्राप्त होते त्रिशकु व्याख्यात हुआ । तब यह विष्णुमित्रकी धारणमें गया । विष्णुमित्रने उसे यह वरदान दिया कि—

अनेक सह कमेव ससरीरो गमिष्यसि ॥

(५९ । ४)

और यह रचनेके छिने व्याख्यानको बुझकर विष्णुमित्रने उनसे कहा—

स्वेनानेव सरीरिण देवकीकमिगीपया ।

यथार्थ ससरीरिण देवकीक गमिष्यसि ॥

तथा मन्त्रार्थां पञ्चो भवन्ति मया सह ।

(६१ । १-४)

भूम-जाप मिलकर ऐसा वह रचें जिससे वह राख इती शरीरके स्वर्गको पाय जाय ।

यश आरम्भ हुआ । देवताओंको हविर्भाग देनेका जब समय आया तब विश्वामित्रने उनका आवाहन किया पर देवता नहीं आये, तब विश्वामित्रका क्रोध भड़का और उन्होंने कहा—

स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपस फलम् ॥

राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिव व्रज ।

उक्तवाक्ये मुनी तस्मिन् सशरीरो नरेश्वर ॥

दिव जगाम काकुत्स्थ मुनीना पश्यतां तदा ।

(६० । १४-१६)

‘मैंने जो कुछ तपका फल स्वयं अर्जन किया है, हे राजन् । उसके तेजसे तुम सशरीर स्वर्गको जाओ ।’ मुनिके इस वचनके प्रतापसे वह राजा सब मुनियोंके देखते हुए सशरीर दिव्यलोकको चला गया ।

(३) अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० में महर्षि वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीसे रघुनन्दनके पूर्व पुरुषोंकी नामावली निवेदन की है । उसमें राजा विश्वकुके सम्बन्धमें यही कहा है कि ‘स सत्यवचनाद्वीर सशरीरो दिव गतः ।’ अर्थात् वह वीर पुरुष सत्य वचनके द्वारा सशरीर दिव्यलोकको प्राप्त हुआ ।

(४) वन-वन घूमते हुए एक बार एक वनमें आनेपर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे उस वनका इतिहास कहते हुए बतलाते हैं—

अत्र सप्तजना नाम मुनयः शंसितव्रता ।

सप्तैवासन्नध शीर्षा नियत जलशायिनः ॥

सप्तरात्रे कृताहारा वायुनाचलवासिनः ।

दिवं वर्षशतैर्याता सप्तभिः सकलेवरा ॥

(किष्किन्धा० १३ । १८-२१)

(५) अदृश्य सर्वमनुजैः सशरीरं महाबलम् ।

प्रगृह्य लक्ष्मण शक्रस्त्रिदिवं सविवेका इ ॥

(उत्तर० १०६ । १७)

(६) स्वर्ण जीरमचम्र अपने धरीर तथा आत्माओंतरित वैष्णवोंके प्रवेश कर गये—

विशेष वैष्णव सेवा सखरीरः सहायुजा ॥

(पृष्ठ १२ । ११)

महाभारत (स्वर्गारोहण पर्व अ ३ । ४१-४२) में यह वर्णन है कि धर्मराज धुपिहिरने मानक-देह त्याग कर दिव्य बपु धारण किया और देवताओंके साथ दिव्य चामके गये—

यद्गते वैष्णवीं पुष्पां पाप्मीसुपिर्गत्तुताम् ।

अवभाह्य ततो राजा तर्तुं तत्ताम मातुकीम् ॥

ततो दिव्यबपुर्भूत्वा धर्मराजो धुपिहिरः ।

कुछाग्रम महाराज सखरीर वैकुण्ठको गये और कीर्तन करते-करते वह अदृश्य हो गये, यह मतना अपूर्व हो है ही, पर इसी प्रकारकी गति और भी कुछ महात्माओंने पायी है । कुछगार्ह इसी प्रकारसे देखते-देखते ही गुप्त हो गयीं । कबीरसाहबके विषयमें भी ऐसी ही बात कही गयी है । कबीरसाहबने ११ वर्षकी आयुमें एक दिन अपने शिष्योंसे गुह्यके कूबोंकी सेवा लेकर करनेकी कहा । सेवा लेकर हुई, कबीरसाहब उत्तर एक बुधाय श्लेष्मकर केत गये । कुछ समय बाद शिष्योंने बुधाय तबकर देखा कबीरसाहब तो नहीं हैं । यहीसे वह गुप्त हो गये । यह घटना अनेक सिन्धू और मुगलमान जेलकोंने ओंछों देखी कहकर कित्त रानी है । (अहमद बुर्हेन मार्च १९१६) कित्त सम्राट्तायके संस्थापक गुह मानकका भी अन्त इसी प्रकार हुआ । कसके ७ वें वर्ष उनकी इहवाता समाप्त हुई । उनका अन्त-संस्कार दि-दु-धर्मकी विधिते किया जाय या इस्लामके अनुसार, यह सगदा उनके शिष्योंमें छिड़ गया । यही विवाद चल रहा था जब एक शिष्य-ने उनका बेट धरीरपरसे बंधे पदर उमारी लीं ही वह धरीर गायब हो

गया, इससे दहन-दफनका झगड़ा भी मिटा । (एनीवेसण्टकृत 'दि रिली-जिअस प्राब्लेम इन इण्डिया') द्राविड़-देशके सत तिरुपन्न (अलवर) और शैव साधु माणिक्यके विषयमें ऐसी ही सशरीर हरिस्वरूप हो लेनेकी कथाएँ उस ओर प्रसिद्ध हैं । ईसाइयोंके धर्मशास्त्र बाइबलमें 'प्रेषितोंके कृत्य' प्रकरणमें इसी प्रकारका वर्णन है । सब साधु-सत, रामायण, महाभारत-जैसे ग्रन्थ, कालिदास से कबीर (रघुवश सर्ग १५) और अन्य धर्मग्रन्थ भी एकमत होकर 'सदेह वैकुण्ठ-गमन करने और कीर्तन करते-करते अदृश्य हो जाने' की घटनाकी सत्यता प्रमाणित कर रहे हैं । फिर भी इस सत्कथा-प्रसङ्गपर जिनका विश्वास न जमता हो वे कृपा करके श्रीतुकाराम महाराजके अभगोंका 'विश्वास और आदर' के साथ शान्त चित्तसे अध्ययन करें और महाराजने भगवत्प्रसाद लाभ करनेका जो स्वानुभूत साधन-मार्ग उन्हीं अभगोंमें बताया है उसपर चलें । यही प्रार्थना करके—

‘श्रीतुकाराम महाराजकी जय’

—के घोषमें उनके इस चरित्रग्रन्थको पूर्ण करते हैं और यह नव वाक्पुष्प श्रीपाण्डुरङ्ग भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर पाठकोंसे विदा लेते हैं ।

इति

“ॐ तत् सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु”

श्रीहरि.

सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें

(सम्पादक—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

- भक्त बालक—पृष्ठ ७२, सचित्र, इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना,
चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं । मूल्य ... 1-)
- भक्त नारी—पृष्ठ ६८, एक तिरगा तथा पाँच सादे चित्र, इसमें शबरी,
मीराबाई, करमैतीबाई, जनाबाई और रवियाकी कथाएँ हैं । मूल्य 1-)
- भक्त-पञ्चरत्न—पृष्ठ ८८, एक तिरगा तथा एक सादा चित्र, इसमें
रघुनाथ, दामोदर, गोपाल, शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी
कथाएँ हैं । मूल्य 1-)
- आदर्श भक्त—पृष्ठ ९६, एक रगीन तथा ग्यारह सादे चित्र,
इसमें शिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, सुदामा और
चक्रिककी कथाएँ हैं । मूल्य 1-)
- भक्त-चन्द्रिका—पृष्ठ ८८, एक तिरगा चित्र, इसमें साध्वी सखूबाई,
महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विठ्ठलदासजी, दीनबन्धुदास,
भक्त नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं । मूल्य 1-)
- भक्त-सप्तरत्न—पृष्ठ ८६, सचित्र, इसमें दामाजी पन्त, मणिदास
माली, कूवा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार
और सालवेगकी कथाएँ हैं । मूल्य - ... 1-)
- भक्त-कुसुम—पृष्ठ ८४, सचित्र, इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास,
बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और
हरिनारायणकी कथाएँ हैं । मूल्य 1-)
- प्रेमी भक्त—पृष्ठ ८८, एक तिरगा चित्र, इसमें वित्त्वमङ्गल, जयदेव,
रूप-सनातन, हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । मूल्य .. 1-)

प्राचीन मन्त्र-पुष्ट १५२, श्वर बहुरगे विभ, इसमें मयईधेय, मरवि
अगस्त्य और राजा राज, कण्ड, उतपु, भारवक, पुष्परीक,
पेम्परा और विष्णुदास, देवमन्त्री, मरुतल, रत्नमिन, राज
मुरय, हो मित्र मन्त्र, विभकेतु, राजासुर एवं तुलाधार श्वरकी
कथार्ये हैं। मूल्य

॥

मन्त्र-सौरम-पुष्ट ११, एक तिरगा विभ, इसमें श्रीम्यातदातजी,
ममा श्रीमयामदातजी, राजुर पण्डित, प्रथमपय और मिरकरकी
कथार्ये हैं। मूल्य

॥

मन्त्र-सुरेय-पुष्ट १४, एक तिरगा विभ, इसमें गङ्गाधरदात, श्रीनिवास
अपार्म, श्रीधर, गदाधर मन्त्र, अकनाय, अकनदात, मुरारिदात,
हरिदात, मुबन्दिषी बोशन और अङ्गदसिंहकी कथार्ये हैं। मूल्य

॥

मन्त्र-सुमन-पुष्ट ११२, हो तिरगे तथा हा ठादे विभ, इसमें विष्णु-
विभ, विठोबा कण्ड, नमदेव, रॉक-बॉध, बगुदात, पुरम्बरदात,
गवेरनम, अगे परमनन्त्र, मन्त्रदेवी बोधका और सदन
कथार्ये हैं। मूल्य

॥

मन्त्र-सुधाकर-पुष्ट १, मन्त्र रामकन्त्र, काकाजी गोवर्धन
रामदात, बाङ्ग मन्त्र आदिकी १६ कथार्ये हैं, विभ १२, मूल्य

॥

मन्त्र-महिलाकर-पुष्ट १, रानी राजवती हरदेवी, निर्मल,
अकनकी, ठरलटी आदिकी १ कथार्ये हैं, विभ ७ मूल्य

॥

मन्त्र-दिवाकर-पुष्ट १, मन्त्र सुगत वेदान्त, पद्मनाम, विष्णु
और नन्दी वेद्य आदिकी ८ कथार्ये हैं, विभ ८ मूल्य

॥

मन्त्र-रत्नाकर-पुष्ट १, मन्त्र मयमदातजी मन्त्र विमलतीर्थ, यदेव-
मन्त्र, मङ्गलदात आदिकी १४ कथार्ये हैं, विभ ८, मूल्य

॥

वे बड़े-बाळक, की पुस्त-सलके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और
विद्याप्रद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति अलग-अलग पाम्प रखने योग्य है।

पत्र-गीताप्रस, पा० गीताप्रस (गोरखपुर)

श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें—

- १—श्रीमद्भगवद्गीता—तत्त्वविवेचनी नामक हिंदी-टीकासहित,
पृष्ठ ६८४, रंगीन चित्र ४, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ४)
- २—तत्त्व-चिन्तामणि—(भाग १) पृष्ठ ३५२, मू० ॥=) सजिल्द १)
- ३— ” ” (भाग २) पृष्ठ ५९२, मू० ॥=) सजिल्द १।)
- ४— ” ” (भाग ३) पृष्ठ ४२४, मू० ॥=) सजिल्द १-)
- ५— ” ” (भाग ४) पृष्ठ ५२८, मू० ॥=) सजिल्द १=)
- ६— ” ” (भाग ५) पृष्ठ ४९६, मू० ॥=) सजिल्द १=)
- ७— ” ” (भाग ६) पृष्ठ ४५६, मू० १) सजिल्द १।=)
- ८— ” ” (भाग ७) पृष्ठ ५३०, मू० १=) सजिल्द १॥)
- ९— ” ” (भाग ४) छोटे आकारका संस्करण,
सचित्र, पृष्ठ ६८४, मू० ॥=) सजिल्द ॥=)
- १०—रामायणके कुछ आदर्श पात्र—पृष्ठ १६८, मूल्य ॥=)
- ११—परमार्थ-पत्रावली—(भाग १) ५१ पत्रोंका संग्रह, मूल्य १)
- १२— ” ” (भाग २) ८० ” ” मूल्य १)
- १३— ” ” (भाग ३) ७२ ” ” मूल्य ॥)
- १४— ” ” (भाग ४) ९१ ” ” मूल्य ॥)
- १५—महाभारतके कुछ आदर्श पात्र—पृष्ठ १२६, मूल्य १)
- १६—आदर्श नारी सुशीला—सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य =)
- १७—आदर्श भ्रातृ प्रेम—सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य =)
- १८—गीता-निबन्धावली—पृष्ठ ८०, मूल्य =)॥
- १९—नवधा भक्ति—सचित्र, पृष्ठ ६०, मूल्य =)
- २०—बाल-शिक्षा—सचित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य =)
- २१—श्रीभरतजीमें नवधा भक्ति—सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य =)
- २२—नारीधर्म—सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य -)॥

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

कविता और भजनोंकी पुस्तकें

- १-विनय-पत्रिका-सानुवाद, पृष्ठ ४७२, सुनहरा
चित्र १, मूल्य अमिलद १), सभिलद १।५)
- २-गीतावली-सानुवाद, पृष्ठ ४४४, मूल्य १), सभिलद १।५)
- ३-कवितावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य ॥८)
- ४-दोहावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य ॥)
- ५-भक्त-भारती-सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य ॥५)
- ६-मनन-माला-पृष्ठ ५६, मूल्य ५)॥
- ७-गीतामयन-दोहा-संग्रह-पृष्ठ ४८, मूल्य ५)
- ८-वैराग्य-संदीपनी-सटीक, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य ५)
- ९-भजन-संग्रह भाग १-पृष्ठ १८०, मूल्य ५)
- १०- " " २-पृष्ठ १६८, मूल्य ५)
- ११- " " ३-पृष्ठ २२८, मूल्य ५)
- १२- " " ४-पृष्ठ १६०, मूल्य ५)
- १३- " " ५-पृष्ठ १४०, मूल्य ५)
- १४-हनुमानबाहुक-पृष्ठ ४०, मूल्य ५)॥
- १५-विनय-पत्रिकाके बीस पद-पृष्ठ २४, सार्थ, मूल्य ५)
- १६-हरेरामभजन-२ भाग, मूल्य ५)॥
- १७-सीतारामभजन-पृष्ठ ६४ मूल्य ५)॥
- १८-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, मूल्य ५)॥
- १९-भीमरिसंकीर्तनधुन-पृष्ठ ८, मूल्य ५)
- २०-गजलक्ष्मी-पृष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा

पुस्तक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

